

ہندوستانی تہذیب
کا
مسلمانوں پر اثر

ڈاکٹر محمد عمر

مئی ۱۹۷۵ء

ہندوستانی تہذیب کا مسلمانوں پر اثر

Hindustani Tahzeeb Ka Musalman-o Far Aas (Urdu)

یعنی قرون وسطیٰ میں مسلمانوں اور ہندوؤں کے
رسم و رواج، معاشرت، اور رہن سہن، عادات و اطوار
تہذیبات اور عقائد و عینہ کے تقابلی مطالعہ کی تاریخ، جنہیں
بالخصوص ہندوستانی تہذیب کے ان عناصر پر بحث کی گئی
ہے جن سے ہندوستانی مسلمان متاثر ہوئے تھے اور
اس بنا پر ہندوؤں اور مسلمانوں میں تہذیبی اور تمدنی
سلطہ کچھ تہی اور جذباتی ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔

دکاپنی رائٹ، پبلیکیشنز ڈویژن

قیمت - بیس روپیہ
شائع کردہ - ڈائریکٹریٹ ڈویژن
وزارت اطلاعات و نشریات
حکومت ہند۔

چاپالہ ہاؤس - نئی دہلی - ۱
پتہ لاٹوہی و مٹاٹوہی

پوتا والا جیٹ، سرگودشا شاہ شہرہ، جٹوہی - ۱
ایڈیشن ۱۹۷۵ء

ڈاکٹر محمد عمر
ریڈر، شعبہ تاریخ

انتساب

اپنے استاد محترم

پروفیسر خلیق احمد نظامی

کے نام

فہرست

صفحہ	پیش لفظ
۹	پہلا باب۔ — پس منظر
۱۳	دوسرا باب۔ — سماجی تنظیم
۶۱	تیسرا باب۔ — ولادت سے وفات تک کی رسمیں
۱۲۳	چوتھا باب۔ — جشن اور تہوار
۱۵۹	پانچواں باب۔ — کھیل، نمائش اور دیگر تفریحی مشاغل
۱۸۹	چھٹا باب۔ — سواریاں
۲۳۲	ساتواں باب۔ — کائنات کے بارے میں عقائد
۲۵۰	آٹھواں باب۔ — تصوف پر ہندوستانی اثر
۲۹۵	نواں باب۔ — ہندوستانی فنِ موسیقی اور سنگیت
۳۶۱	دسواں باب۔ — اردو ادب میں ہندوستانی عناصر
۴۲۸	فہرست اہم ماخذات۔ —
۵۲۸	

پیش لفظ

بی۔ ایچ۔ ڈی کے لئے اپنے تحقیقی مقالے کا جب مواد جمع کرنا شروع کیا تو ہندو مت کا تہذیب کے بہت سے ایسے پہلو سامنے آئے جن پر اب کسی یہ حال کام نہیں ہوا تھا۔ ہندوؤں کے مذہب و رواج معاشرت اور رہن سہن اور عادات و اطوار اور عقائد کا کافی مطالعہ کیا تو ان کی زندگی کے بہت سے شعبوں میں مناسبت اور یکسانی نظر آئی جیسا کہ ہندوستانی تہذیب کا مسئلہ اسی پر مبنی موضوع تحقیق بنا کر اس پر کام شروع کر دیا۔ اس سلسلے میں مواد جمع ہوا اس کو میں نے مضامین کی صورت میں مرتب کیا اور ہر سال برکات میں، اہل اقصاء شائع کر دیا۔ میری خوش قسمتی تھی کہ یہ مضامین محترم اعلیٰ جناب ڈاکٹر تارا چند کی نظر سے گذرے اور انہوں نے نہ صرف ان مضامین کو پسند کیا بلکہ انہوں نے میری شری موصلا افرائی فرائی اور اس بات پر زور دیا کہ میں اس کام کو بابت تکمیل تک پہنچاؤں اور مستقل ایک کتاب اس موضوع پر مرتب کر دوں۔ وہ اس موضوع سے اتنی دلچسپی رکھتے تھے کہ خود اس پر لکھنا چاہتے تھے، انہوں نے کتاب کا پیش لفظ لکھنا بھی قبول کر لیا تھا جب کتاب مکمل ہو گئی تو میں نے محترم ڈاکٹر تارا چند کی خدمت میں پیش کر دی انہوں نے اس کی اشاعت کے لئے وزیراعظم

مسز اندرا گاندھی کو ایک خط لکھا اور ان سے درخواست کی کہ وہ مرکزی وزارت اطلاعات و نشریات کی طرف سے اس کتاب کو شائع کرنا قبول فرمائیں۔ ان کی طرف سے ہر ایک اب مرکزی وزارت اطلاعات و نشریات کی طرف سے شائع ہو رہی ہے۔ مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ محترم ڈاکٹر تارا چند صاحب اس پر پیش لفظ لکھیں گے لیکن کمیت و غیرہ کے کاموں میں تاخیر ہو گئی۔ یہی اور اس دوران میں محترم ڈاکٹر صاحب کا انتقال ہو گیا اور میں سے پیش لفظ لکھوانے کی حسرت دل ہی دل میں رہ گئی۔ اب میرے لئے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ میں ان کی تحریر کروں وہ ان چیزوں کا جواہر ہے اس کتاب کے بارے میں وزیراعظم مسز اندرا گاندھی کو بھی بطور پیش لفظ پیش کر کے کی سعادت حاصل کروں۔

ڈاکٹر محترم استاد شعیب تاریخ، جامعہ کالج، جامیہ ملیہ اسلامیہ
نئی دہلی کا آپ سے قلمبند کرانے مجھے بڑی مسرت ہے مسلم تہذیب،
مذہبی عقائد و عادات اور سماجی رسوم کو اثر انداز کرنے والے تاریخ کے
مختلف پہلوؤں کا انہوں نے گہرا مطالعہ کیا ہے۔ ان کی تحقیقات سے
مجھ پر چشتیہ مسنونہ کی بنیادوں نے ان نتائج کو ہی آشکارا کر دیا
ہے جو میرے مسلمانوں کی زندگی کے قدر بنا کر شیعہ کے مذہبی خاکے میں
تغیر دیر کی نمایاں ہوئی ہے۔

میرے خیال میں ڈاکٹر عزیز کا علمی کام اور فن و سلی کی تاریخ کے
ادراک کے لئے ایک اصلہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ ساتھ ہی دور جدید
کی عالمی زندگی کا ذمہ داریت کے پرکھنے میں یہ کتاب ایک رہنما

حقیقت کوئی ہے اگر اس کتاب کو شائع کر دیا جائے تو اس کے مطالعہ سے
ہندوستان کے ہر آدمی کی اہمیت اور زیادہ واضح ہو جائے گی اور تو کو بھی
کے کام میں اس سے بڑی مدد ملے گی۔

ایسی بہت سی غلط فہمیاں اور گھٹیاں جو ہمارے ذہنوں کے لئے
پریشان کن ہیں اور جو باہمی احترام اور قدر و منزلت کے فروغ میں مدد
بھی رہتی ہیں اس کتاب کے مطالعہ سے برطرف ہو جائیں گی۔

میرا خیال ہے کہ باہمی اخوت، رواداری اور قومی خیر سنگانی
کو فروغ دینے والی کتابوں کی شاعت کا کام ہماری ذمہ داری ہے
وفاقیات کے شیعہ اشاعت کے دائرہ عمل پر آتا ہے۔

ڈاکٹر عمر کی یہ کتاب بلاشبہ ہرگز نہ تصدیق کا مکمل منظر ہے
اور اس کی اہمیت ایسی ہے کہ وہ شیعہ کی نگاہ میں نہیں ہے۔ مجھے امید
ہے کہ آپ ذرا بہت اطلاعات و نشریات کے شعبہ اشاعت کی طرف
سے اس کتاب کے شائع کرنے کی سفارش کریں گی۔

تمارا چند

پس منظر

ہندو مسلم تعلقات | اصل موضوع پر کچھ لکھنے سے پہلے یہ ضروری معلوم ہوتا ہے
کہ ہم مسلم دور حکومت میں ہندو مسلم تعلقات کا تفصیلی جائزہ
لیں تاکہ اصل موضوع پر گفتگو کرنا آسان ہو جائے۔

مشافروں کے آنے سے ماقبل ہندوستان میں کوئی مذہب، مثلاً جڑھ
دھرم جین دھرم اور دیگر دھرم مروج تھے۔ ان مذہب کے علمبرداروں کی تعلیمات
میں سخت اختلافات پائے جاتے تھے لیکن جو یہاں چوں کہ وہ پہلی ہی ہندوستانی تھے اس
لئے ان میں علامہ کی تعداد کم نہ تھی۔ ہر شخص کو آزاد کا حق کہ وہ میں مذہبی عقیدے
کو چاہے اپنالے۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کی مذہبی تاریخ میں یورپ کے مقلدوں میں پہلی
کے خلف مذہب کے درمیان فرقہ وارانہ تصادم اور اشاعت مذہب اور عقائد میں
تشدد اور جبر کی مثالیں بہت کم دستیاب ہوتی ہیں۔

مسلمانوں کے جہودستان میں خلیفہ کی حیثیت سے آئے اور اگر کسی باپ جلنے سے ایک یا مسئلہ ٹھکڑا ہوا جس کے دو تانک پہلو تھے ایک تو کہ مسلمان بہرہ لیا مالک کے وار و جوئے تھے اور جہودستان پر حکومت کرنے کی غرض و عاقبت سے آئے تھے۔ دوسرا پہلو یہ تھا کہ وہ اپنے ساتھ ایک ایسا مذہب لے گئے تھے جو مستحق قوم کے مذہب سے بالکل متضاد تھا۔

آپولانی زمانے میں یہ دونوں قومیں مذہبی اختلافات کی بنا پر ایک دوسرے کو نفرت، حقارت اور شہ کی نظر سے دیکھتی تھیں۔ جہودوں کا تعصب انیسویں کے ساتھ اور اس کے وجود کا ذکر کرتے ہوئے الہیوتی نے لکھا ہے کہ پہلا سبب تو زبان کا اختلاف ہے اور دوسرا دین کے متضاد ہونے کا۔ دین کے بارے میں وہ لکھتا ہے۔

"جہود دین میں ہم سے کئی منازرت رکھتے ہیں۔ نہ ہم کسی ایسی چیز کا اقرار کرتے ہیں جو ان کے بیان الٰہی حالی نہیں اور نہ ہمارے ان کی کسی چیز کو تسلیم کرتے ہیں۔ اگرچہ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مذہبی نزاع کر رہے ہیں اور کثرت و منازکہ کے سوا جان و مال پر کوئی نقصان نہیں پہنچاتے لیکن چیزوں کے ساتھ ان کی یہ روش نہیں ہے۔ نہ

منازرت کا پانچواں سبب اُن کے جہودوں کی خود پسندی و خود بینی اور احساس برتری کو قرار دیا ہے۔ اس کے بارے میں الہیوتی رقمطراز ہے۔

"ان لوگوں کا اعتقاد ہے کہ ان کے لئے تو ان کا ملک، انسان ہیں تو ان کی قوم کے لوگ، بادشاہ ہیں تو ان کے بادشاہ، دین ہے تو وہی جوین کا مذہب ہے اور علم ہے تو وہ ان کے پاس ہے۔"

محکم صورت حال بہت دلوں تک ناظم نہ رہ سکتی تھی۔ تو ایک ہی مذہب کے لئے ایسے وائی کی وفات ۱۰۴۸ء میں پہلی تھی۔ یہ ملاحظہ ہو کہتا ہے یہ چیزیں بالکل الہیوتی

پڑواں ملک میں رہ سکتے تھے اور نہ یہ ممکن تھا کہ ایک قوم دوسری قوم کو مسرت کے گھاٹ آدھرتی۔ ایک دواؤں کو کھانا سے اور انا کو کوئی شکل نہیں ہے لیکن ذہنی اختلافات کی بنا پر کسی قوم کا بڑے نفع کی تردید یا آج ممکن ہے اور نہ ماضی کی مہم کن تھا۔ ساتھ ساتھ مسلم عوام اور عیسائی مسلمانوں میں جھگڑت نہاں تھے۔ وہ لوگ یہ بات بھربھرتے تھے کہ بغیر عیا کے کھانا کے حکومت نہیں کی جاسکتی۔ لہذا انہوں نے جہودوں کے ساتھ کڑی اور نہ سہی راہوں کی کلوز ذہنی تیار کیا۔ اور تبلیغ اسلام کو پناہ کو عمل نہیں بنایا۔ ان لوگوں میں پہلے اور اشاعت کا وہ جوش و خروش اور جذبہ نہیں تھا جیسا کہ تھا جو خدا کے دیکھنے کے لئے مسلمانوں میں پایا جاتا تھا۔

انتہائی دور کے خاتمے اشاعت اسلام کو اپنا فرض ادا کیا اور اس مسئلے میں انہیں نے مسلمانوں اور کھانے بیٹے سے مدد چاہی لیکن سلطان عثمانی نے جیسے تھا سیدہ اور ذہنی مسلمان نے بھی اس مسئلے میں ان کا ساتھ نہیں دیا۔ اس کے وزیر باندہ نظام الملک جہودی کی دانش مندی سے وہ مسئلہ جوگیا اور جہودستان کی تاریخ میں پھر یہ سوال کبھی سامنے نہیں آیا۔ اگر سلطان اور وزیر مذہبی جذبات کی رو میں سبکدوشی کی افلاں پر عمل پیر ہو جاتے تو جہودستان سے مسلمانوں کی حکومت کو ختم نہ ہوتی تو اس میں کچھ شک نہیں کہ اس کی بنیادیں ضرور کھول دی جاتیں اور ان کی طرحی مدت تک مسلمان جہودستان

۱۔ آئین شریعت میں ہر ایک کی حق و بطلان اور عبادت کے ساتھ ساتھ باقی ملک تیار کے قریب ہر حق اور سلام میں ان کے لئے کہ کسی اس کا سزاوار ہے اسے پہنچا دینا یہ ضروری ہے اور شریعت کے ساتھ ہی لیکن اپنے دہ و قدر کی وجہ سے اپنے جیسے کے صورت میں شام کی جاتے تھے۔ ملاحظہ ہو طبقات تاجری، ۱۷۷ء جلد

میں حکومت ذکر کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ہندوؤں کے دلوں میں ان کے لئے نفرت، احتاد اور بغض کے جذبات ہمیشہ کے لئے پیدا ہو جاتے اور مسلم حکمران ان کے قیاد سے محروم ہو جاتے۔

وقت کے ساتھ ساتھ ہندوؤں اور مسلمانوں میں اتحاد، یگانگی اور برادارانہ تعلقات بڑھنے لگے، ڈاکٹر ناچند نے لکھا ہے کہ،

”جب قیامی کا پہلا طوفان تھم گیا اور ہندو اور مسلمان ایک

پڑوسی کی طرح رہنے پہنچے تو بہت دنوں تک ساتھ ساتھ رہنے کی وجہ سے

انہوں نے ایک دوسرے کے خیالات، عادات و اطوار، رسم و رواج کے

سمجھنے کی کوشش کی اور بہت جلد ان دونوں قوموں میں اتحاد پیدا ہو گیا۔“

دو قوموں نے ان دونوں قوموں میں اتحاد اور یگانگی پیدا کرنے اور ان کے درمیان

کی علیحدگی کو ختم کرنے میں بڑی مدد دی، پہلی توہ کا اسلام کے اس بنیادی اصول سے

متاثر ہو کر تمام نئی نوع انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں اور خالق مطلق کی نظر میں سب

برابر اور مساوی ہیں، ہندوؤں کی بڑی تعداد شرف بہ اسلام ہوئی اور دوسری وجہ یہ تھی کہ دیکھ

کال و قیدوں کے بعد اسے ہندوستانی سماج ذات پات کی بنا پر چار طبقوں میں تقسیم تھا

یعنی برہمن، چھتری، ویشی، اور شودر۔ ان میں سے شودروں کو ہر قسم کے سماجی

حقوق سے محروم رکھا گیا تھا۔ ان کی زندگی ان پر بوجھ بن چکی تھی۔ اور صدیوں کی مائد شدہ

پابندیوں سے وہ اتنے عاجز ہو چکے تھے کہ وہ ان سے غلامی حاصل کرنے کے لئے ہر چین نہتے

جنوبی ہندوستان میں ذہنی انقلاب شروع ہو چکا تھا۔ دلچسپ چارہ، رانا خاں اور کراچی
نے ویدک دھرم کی کوتاہیوں کو شدت سے محسوس کیا۔ اور ہندو مذہب میں سدھائی کی کوشش
شروع کر دی۔ ان کا یہ مقصد تھا کہ ذات پات کی تفریق کے بغیر ہر شخص کو اپنی نجات کا راستہ
خود تلاش کرنے کی آزادی ہوتی چاہئے اور کسی بھی فرد کو فرقہ وارانہ قصبہ کی بناء پر سماجی
سیاسی، مذہبی اور معاشی حقوق سے محروم نہ رکھا جائے۔

خوش قسمتی سے جب ہندوستان میں ذہنی انقلابات رونما ہو رہے تھے، اسی زمانے میں
شمالی ہند میں نافع مسلم قوم کے ہمراہ اسلام بھی ہندو زمین میں پہنچا۔ ہندوستانی باشندوں
نے جب اسلام کے مساوات کے اصول کو عمل میں دیکھا اور محمود اور ایاز دو فوجوں کو ایک
ہی صف میں شانہ بہ شانہ کھڑا پایا تو وہ بے حد متاثر ہوئے اور انہوں نے مسلمانوں کی آمد
کو باعث خیر و برکت سمجھ کر انہیں خوش آمدید کہا۔ انہوں نے قبول اسلام کو فیر منصفانہ سماجی
قیود سے آزادی کا مترادف سمجھا۔ مختصر یہ کہ بلا کسی ظلم و تشدد، جبر اور تخریبی کے ہندوؤں کے
گاؤں کے گاؤں مشرف بہ اسلام ہوئے اور انہوں نے مسلمانوں کو ہندوستان میں پاؤں جمانے
میں بہت مدد دی۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی کامیابی کے وجہ بیان کرتے ہوئے پروفیسر
محمد حبیب رحوم نے لکھا ہے۔

”دلیوں و ہندو جاؤں نے اپنی حکومت میں ہندوستانی دستکاروں اور
پیشہوروں کو شہروں کی تفصیلات کے باہر چھوڑ رکھا تھا۔ جب ترک شہروں
میں داخل ہوئے تو یہ نچلے طبقے کے پیشہ ور بھی ان کے ساتھ داخل شہر ہوئے۔
اور وہ وہاں سے پھر باہر نہیں آنا چاہتے تھے۔“

یہ واقعہ چارہ کی وفات کے بعد بتایا جاتا ہے اور تاریخ وفات ۱۲۸۵ء میں نہیں ہے
بلکہ ۱۲۸۶ء میں ہے۔ یہ تاریخیں مختلف ہیں۔ ولایت جلی اور ۱۲۸۶ء میں سریر گہم میں وفات پائی
تھے۔ شکر چارہ کی تاریخ وفات ۱۲۸۶ء ہے اور تاریخ وفات ۱۲۸۶ء
ALISTAND DOWSON: VOL. II: CALIGARHI 1952) P 55-54

ان لوگوں کے مکمل عقائد کی وجہ سے ترکوں نے منگولی حملات اور دوں کاوٹ کر مقابلہ کیا اور ان کے چٹکے چھڑا دیے کیوں کہ نو مسلموں کو اس بات کا ڈر تھا کہ اگر ترک ہندوستان سے واپس چلے گئے تو انہیں پھر ن مصیبتوں میں گرفتار ہونا پڑے گا جن میں صدیوں سے وہ گرفتار تھے اور جن سے کچھ ہی دنوں پہلے انہیں نجات حاصل ہوئی تھی۔ اس کے برعکس مسلمانوں کو بھی ایک مصیبت کا سامنا کرنا پڑا۔ اگر مسیحی قوم اور نو مسلم ان کے حریف ہوتے تو بیک وقت داخلی اور خارجی حریفوں کے مقابلے میں اپنے کہے بس پاتے۔ اگر وہ اپنی توجہ خارجی دشمنوں کی طرف کرتے تو داخلی عناصر ملک میں بد امنی پھیلا سکتے تھے اور اس سیلاب میں ترک ایک تسکین بخشی کی طرح بہہ جاتے۔

دوسری بات یہ تھی کہ ہندوستان کا مذہب ایک ایسا مذہب تھا جس میں ایک دیوتاؤں کی پرستش ہوتی تھی۔ عوام کو مذہبی اصولوں کا علم نہیں تھا اور عوام کو صرف مذہب کے ظاہری پہلوؤں پر عمل کرنے اور سنسکاروں کے ادا کرنے کی ترغیب دی جاتی تھی اور ان کے دل و دماغ میں یہ بات کوٹ کوٹ کر بھردی گئی تھی کہ اگر مذہبی رسوم پر عمل کی غرضاً ہماری جانیں گے تو ان سے ہمیں کوئی روحانی منفعت حاصل نہیں ہوگی اور ہمیں ہی ان کا نجات دہندہ ہے۔ اس کا مقام عوام اور مہنگوان کے بیچ کا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ گوتم بدھ اور مہا جین نے ریدک دھرم کی مخالفت کی اور اپنا اپنا ایک الگ مسلک چلایا جو ریدک دھرم کی خرابیوں سے متبر تھا اور جس میں ہر فرد کو نجات حاصل کرنے کے اپنے ذریعے استعمال کرنے کی پوری آزادی حاصل تھی۔

اسلام میں صرف ایک خدا کی عبادت کا تصور تھا ظاہری رسوم بالکل نہ تھیں۔ ہر ایک مسلمان قرآن اور سنت کے بتائے راستے پر عمل پیرا ہو کر نجات حاصل کر سکتا تھا۔ درمیان میں کسی انسان کی اجارہ داری نہ تھی۔ اسلام کے اس اصول میں اتنی کشش اور جاذبیت

تھی کہ ہر کسی ظلم و تشدد ہزاروں ہندوؤں نے خود بخود اسلام قبول کر لیا۔ جس کا یہ دور درم نتیجہ اور
ہرگز رفتہ رفتہ دونوں قوموں کی ابتدائی کشیدگی رفتہ بہ رفتہ اور عقائد اور فطرت، محبت اور
یگانگی میں بدل گئی۔

مسلم صوفیاء اور ہندو سادھو سنت | ہندوؤں اور مسلمانوں میں یگانگی اور
اتحاد پیدا کرنے میں مسلم صوفیوں اور
ہندو سادھوؤں نے بہت اہم کام کیا۔ ہندوستان میں فاتح قوم کی حیثیت سے مسلمانوں کے
داخل ہونے سے قبل مسلم صوفیاء اس سرزمین میں آپگتے تھے۔ ابن عربی شیخ علی جوہری کا نام قابل
ذکر ہے۔ انہوں نے لاہور میں سکونت کی اور اپنے پیندیدہ کردار سے اس نواح کے غیر مسلموں کو
بہت متاثر کیا۔ انہوں نے غلام خانہ ان کے دور حکومت میں سارے شمالی ہندوستان میں چٹنی میلے کے
صوفیاء کو کام کی خاطر اپنی تعمیر پر چکی تھیں۔

لے آپ سلطان محمود غزنوی کے ہمراہ ہندوستان آئے اور لاہور میں رہیں گئے تھے اور اس شہر کی اپنی
مدد ملی اور اپنی شہادت کا مرکز بنالیا تھا۔ ان کی ولادت سنہ ۱۱۰۰ء اور وفات سنہ ۱۱۷۰ء میں پہلی مئی بروز
۱۱۷۰ء میں ہے۔ علاحدہ طور پر ان کے حالات، نائب کوثر کرچی سنہ ۱۱۷۰ء، ص ۸۹-۹۱، سفینۃ الاولیاء،

۲۰۹-۲۱۰، خزینۃ الامضاء: ۲-۳۳۲-۳۳۴

لے کسی فرقہ آپ کے ہاتھ پر اسلام لائے ہیں میں سے درجہ جو سلطان محمد بن سعد غزنوی کی طرف سے
لاہور کا نائب تھا۔ آپ نے اس کا عرف شیخ ہندی رکھا۔ اور۔ س کے خاندان کے لوگ آپ کے مزار کے قریب
اور آباد ہیں آپ کوثر ص ۸۹۔

تت۔ اجمیر کے علاوہ دہلی، قنوج، ناگور اور بہار کے بعض شہروں اور قصبوں میں مسلمانوں کی چٹانی
تعداد تھی۔ علاحدہ طور پر تاریخ شاخہ چشت، ۱۳۳۰

نہرو میں لکھتے ہیں کہ اگر یہودیوں کا یہ خیال کہ مسیح کا دوسرا آنے کے لئے وہ لوگوں میں ہندوؤں سے
 اترے گا، اس کی بنا پر یہودیوں نے مسیح کے لئے ایک نیا مذہب بنایا، جس کا مرکز تلک تھا، جس کا مرکز
 اور یہودی انقلاب کا دھماکا تھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے حضرت چغتائی کے اس عجیب
 احوال میں اسلام کا نظریہ قریباً مکمل حقیقت سے پیش کیا اور باجا کہ حضرت ایک عظیم الشان
 سید بلکہ زندگی کا ایک ایسا اصول ہے جس کو تسلیم کر لینے کے بعد ذاتِ پاک کی سب سے بڑی
 سنتیں جو مقرر ہیں۔ یہ ایک زبردست دُرُز اور سماجی انقلاب کا اعلان تھا۔ جسے اس اعلان کو
 سن کر ہندوستان کے سینے والے بڑے بڑے مفلوک انسان دوبارہ زندگی کا کیف محسوس کرنے
 لگے اور بڑی قدر اس قدر اسلام میں داخل ہو گئے۔

خواجہ قطب الدین غفرانی نے وہی کو اپنا مرکز بنا کر بیانِ اشاعتِ اسلام کا کام
 شروع کیا۔ ابا فرید الدین گنج شمس نے اور جن میں حکومتِ چغتائی کی ان کی خاندان میں بڑے
 عوام اور عام طور پر ہندوؤں کی بڑی عقیدت سے حاضر ہوتے تھے شیخ نظام الدین اور اسے
 روایت ہے کہ شیخ الاسلام فرید الدین گنج شمس کی خاندان میں ہندوؤں کا چمک چمک رہا تھا۔ ہندوؤں کی بار بار
 لئے خواجہ معین الدین چشتی نے یہاں پہنچ کر بہت سے لوگوں کو اسلام کی طرف متوجہ کیا۔

دلائے شاہ کا نام خواجہ فیض الدین حسن خاں شیخ خاں اڑوٹی کے گھر تھا۔ ہندوستان میں مسلمان تہذیب
 کے سرچشمہ جیسے ہیں۔ یہ تھوڑی سا جگہ جو ان کے گھر میں ہندوستان آئے اور ان میں سکونت کر کے
 چلیے اور اشاعتِ اسلام کا کام شروع کیا اور تھوڑے ہی عرصہ میں اس علاقہ میں اسلام پھیلنے لگا۔
 لاہور میں بھی انہیں نے مسلمانوں کی وفات پائی اور وہیں دفن ہوئے۔ اور جب ان کے کلاں
 اور جب کے زمانہ اور ہندو، خواجہ دھرم داس اور داس نے گروہ دگر دھماکے کے کہ اس میں جو لوگ
 کے لئے جانے ہیں، بیکرا دشاہ آگرہ سے لگے پیر خواجہ صاحب کی دیانت کے لئے جان بیکار تھا۔ ہندو
 تعلیمی حالت دیکھتے، دلی اداؤں میں ادا تھا۔ شاہ زادہ راجہ راجہ ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹

امیر خسرو نے بپتسمی میں چھپے ہوئے جذبہ کو کھینچنے کی کوشش کی ہے اور کہا ہے:

لے کر نہ بیت طعنہ بہ بہند و ہری ۵ ہم نہ دے اموز پرستش گری

اسلامی تعصوف کے اثر سے ہندوستان میں ایک روحانی تحریک وجود میں آئی اور اس ملک کے گوشے گوشے میں ہندو مبلغین اور مصلحین پیدا ہوئے اور ویدک مذہب کی غریبوں کو بھلائیوں کو دور کرنے کا ضرور بند کیا۔ ڈاکٹر تارا چند نے لکھا ہے:

”اسلام کے اثر سے ہندو قوم میں مبلغوں کا ایک گروہ پیدا ہوا اور انہوں نے

بھی اسی کام کو اپنا نصب العین سمجھا جو مسلم مولیٰ کر رہے تھے۔ مہاراشٹر

گجرات، پنجاب، ہندوستان، اور بنگال میں مصلحین نے جو درجہ صوفی

عباسی سے عہد ہندوستان کے قدیمی مذہب کی کچھ باتوں پر عمل کرنا چاہو

دیا اور کچھ باتوں پر عمل کرنے پر نہ درپا۔ اور اس طرح ہندوؤں اور مسلمانوں

کے عقائد میں لگائی پیدا کر کے کی کوشش کی۔

ان مبلغوں میں کبیر داس، گردانگ، اور جینہ مہاراجہ کو ہم نامی قابل ذکر ہیں۔ ان

جھگڑوں نے ہندو مسلمان دھرموں کی تمیز سخت اٹھانے کی اور فرقہ وارانہ زندگی کی توت

کر کے ذات، ذات کی تعزین کو برپا کیا اور یہ اعلان کیا کہ جو شخص بھی عبادت اور ریاضت

کر لگا کر اسے نجات مل سکتی ہے۔ اس کے لئے ظاہری پوجا پات اور سسکاروں اور برہمنوں

کی مدد کی قطع ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے خلوص نیت سے خدا کی عبادت کرنے، انجلی

انسان کے بھائی بھائی ہونے کی تعلیم دی اور اس طرح ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان

مذہبی برائی پیدا کرنے میں ترقی حد تک کامیاب حاصل کی۔ ایک طرف مسلم صوفیائے گرام اور شیخ

اور دوسری طرف ہندو جھگڑوں، مبلغین اور مصلحین کی انتہا کوششوں کا نتیجہ گردشا

کے دین الہی کے روپ میں ظہور پذیر ہوا۔ ڈاکٹر تارا چند نے انگریزی عہد سے پہلے کی مذہبی

اور سماجی تحریکوں کے دور میں سماج کا جائزہ دیتے ہوئے ان کے پس منظر میں نیز انگریز

”اکبر کا۔ دین الہی“ ایک ایسے مبلغین اعدائے بادشاہ کی ذاتی اختراع نہ تھا

کہ جس کے قبضہ اقتدار میں انہی حالات میں کسی کو وہ نشانک نہیں جانتا تھا کہ

اس کا استعمال کس طرح کیا جائے بلکہ دین الہی، ان طاقتوں کا ناز و نیاز تھا

تھا۔ جو ہندوستان کے سینے میں لہریں مار رہی تھیں اور کبیر جیسے بزرگ

کی تعلیمات میں جن کا مظاہرہ ہو رہا تھا۔ ان کوششوں کے راستے میں

حالات زمانہ گزرا ہم کو پہنچے تھے۔ لیکن آج بھی یہ امر ناگزیر ہے اور تقدیر

اسی منزل کی جانب اشارہ کر رہی ہے۔

اکبر بادشاہ نے خود کو مسلمانوں کا نامندہ سمجھا تھا اور نہ اسلام کی نشر و اشاعت

کو اپنا نصب العین خیال کرتا تھا۔ پیچھے وہ ایک بادشاہ اور اس کے بعد ایک مسلمان تھا۔

وہ اپنے ملک کے باشندوں کے مذہبی نظریہ کا باطل خاتمہ کرنا چاہتا تھا اور انہیں ایسے ایک

مذہب کا پیرو بنانا چاہتا تھا جس میں تمام مذاہب کی اچھی اچھی باتیں سموی جائیں اور بری

باتیں جو مذہبی اختلافات اور نزاع کا باعث بنتی ہیں، دور کر دی جائیں۔ اس نے اپنے ان خیالات

کو عملی جامہ پہنانے کی غرض و نیت سے ایک اعلان نشر کیا۔

”ایک ایسا ملک جس کا ایک بادشاہ اور چاروں جو بڑی بات مسلم ہونے کے کراس کی

رعایا آپس میں منقسم نہ ہوں اور ایک دوسرے سے اختلاف رکھیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس

نے مثل حلقوں میں قسم قسم کے متوجہ قوانین اور رسم و رواج کے باہمی تنازعہ کی طرف توجہ

کیاں ہی ہے کہ نہ صرف آپس میں متفقہ دیکھ بلکہ ایک دوسرے کی طرف دینی کا رویہ رکھنے

تھے۔ اور آخر میں ایسا مسلم ہوا کہ جتنے مذاہب ہیں انہی ہی مختلف فرشتے ہیں۔

اعلان میں مزید کہا گیا تھا،

حضرت کے قلب مبارک میں ہدایت و رہنمائی کی لہریں اٹھیں اور بادشاہ حقیقت شناس نے اس مجبور و کمزور منصب پر شرفی اختیار کرنا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ہدایت کا دروازہ غمخوار و عام پروردگار کے حقیقت طلب قندیلوں کو سیراب فرماتے گئے۔

اگر بادشاہ آج تھا۔ مگر اس کی ذہنی نگاہ سیاسی بصیرت، اور ہندوستان نے وقت کے تقاضے کی انجلی طرح سمجھ لیا تھا اور مغلیہ سلطنت کی جڑوں کو ہندوستان کی سرزمین میں مضبوط کرنے کی ملی خواہش نے اسے مجبور کیا کہ وہ ان تمام باتوں کو دور کرے جو اس مقصد کی تکمیل میں حائل ہو سکتی تھیں اور وہ اس بات کو بھی طوع سے بلا نکلا کہ اگر مذہبی اختلافات پالی رہے تو اس کی حکومت کا شیرازہ ایک دن بکھر جائیگا۔ اس نے اپنی خاص طور پر مذہبی اختلافات کو دور کرنے کی فطرت پوری توجہ سے کاربایا۔ علاوہ ازیں اکبر کو اپنے دادا بابر بادشاہ کی وصیت بھی یاد تھی جو اس نے ہمیشہ کی گنجی۔

۱۔ "تہیں اپنے دماغ کو مذہبی تعصب سے متاثر نہیں ہونے دینا چاہئے۔ بلا تعصب انصاف کرنا چاہئے اور ساتھ ساتھ ہر ایک طبقہ کے لوگوں کے مذہبی رسوم و رواج کا پورا پورا خیال رکھنا چاہئے۔"

۲۔ خاص طور پر گرو گھسے پر سبز کرنا، جنہیں ہندوستان کے لوگوں پر قبضہ کرنے میں مولانا اور دیگر بزرگی اور اس طرح تمام سرزمین کے لوگوں کو شکرگزاری کے رشتے سے باندھ دینے

۳۔ جنہیں کسی فرستے کی عبادت کا جہوں کو کبھی ہمسار اور برابر نہیں کرنا چاہئے اور ہندو انصاف پسند بنائے تاکہ بادشاہ اور اس کی رعایا کے درمیان خوشگوار تعلقات رہیں اور جس سے ملک میں امن و امان کا بول بالا ہو۔

۴۔ اس صاحب اسلام کا کام ظلم اور ستمی کے بجائے محبت اور ہمدردی میں سے بن گیا

لے ملاحظہ ہو۔ آئین بکری رات، ج ۱: ۱۱۱ (۱۹۳۸ء) آئین: ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲

۵۔ اپنی رعایا کی مختلف خصوصیات کا اس طرح خیال رکھو جس طرح کہ ایک سال کے مختلف مہینوں کا نام سیاسی جہم غرض سے بری ہے۔

۱۰۔ میرے بیٹے! ہندوستان میں مختلف مذہبوں کے لوگ رہتے ہیں اور خدا کا شکر ادا کرو کہ بادشاہوں کے بادشاہ نے اس ملک کی حکومت تباہی سپرد کی ہے۔ یہ وہ نصیبوں کا نتیجہ تھا کہ بادشاہ نے رانی کرنا دی کی بجائی ہوئی رانگی قبول کر لی تھی۔ یہ رشتہ آہستہ آہستہ استوار ہوتا گیا۔ سولہویں دہائی کی طرح مغلوں نے بھی ہندوستان کو اپنا وطن اور دی کی کو اپنا گھر بنالیا تھا۔

اکبر بادشاہ نے اس رشتہ پر لگائی مصلوبت کو غلامی و ستم پر قائم کرنے کی باتا عہد کو کشش شروع کی، اپنی رعایا کے مذہبی اور سماجی اختلافات اور فرق کو نظر انداز کر کے اس نے ملک کے تمام باشندوں کے لئے سرکاری نوکریوں کا دروازہ کھول دیا اور تمام مذہب و مل کے لوگوں کو ایک رشتہ اتحاد و اخوت میں منسلک کر کے ہندوستان کی مذہبی اور سماجی تحریک میں ایک نئے باب کا اضافہ کیا۔ ابھی تک اس تحریک کے پیشوا اور علمبردار مسلم صوفیاء، شائخ اور ہندو سادھو اور سنت تھے، لیکن اکبر بادشاہ کے عہد سے بادشاہوں نے سبھی اس کام میں دلچسپی لینا اپنا نصب العین بنالیا۔ اس تحریک کو بہت تقویت حاصل ہوئی اور اس میں ایک نیا جوش و خروش اور دلولہ پیدا ہو گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بادشاہ ظفر کے زمانہ تک پہنچتے پہنچتے ہندوستان کے مغلوں اور وہ مسلمانوں کی رگوں میں ایسے دتوران سے زیادہ ہندوستانی خون جوش اڑا تھا اور وہ یہاں کی مقامی تہذیب و سنن و عادت میں پوری طرح رینگے جا چکے تھے۔

اکبر بادشاہ نے اس تمام پابندیوں کو ختم کر دیا جو مذہبی اختلافات کی بنا پر

ہندوؤں کو شہریت کے بعض حقوق سے محروم کرنے والی ہو سکتی تھیں۔ مثلاً جزیہ معاف کر دیا گیا۔ نئے مندر تعمیر کرانے اور بلا کسی مزاحمت کے مذہبی رسوم ادا کرنے کی عام اجازت دے دی گئی اور اس طرح ہندوستانی رعایا کو ایک شہری کے حقوق سے سرفراز کیا گیا۔ ہندو گھروں سے شادی بیاہ کا رشتہ قائم کر کے اکبر نے دلوں میں مذہبی گرد جوں میں ایک دوسٹر کے ذریعہ اور تہذیب و معاشرت کے روبرو کے احترام اور دلچسپی کی کاغذ بچا کر دیا اور اس دہلیز پر مٹے حکموں اور حکم و قہر کو سماجی عینوں میں مقید کر رکھا تھا۔ منہدم کر دیا گیا کی ہندو راجپوتوں اور ان کی نوکرانہوں کو شادی بیاہ میں اپنے مذہبی عقائد پر عمل پیرا ہونے اور سماجی رسوم ادا کرنے کی پوری پوری آزادی دیدی گئی۔ اب ملوں میں اذان اور نوس کی صدا میں ساتھ ساتھ بلند ہونے لگیں۔ اب تو نواس کی آواز میری معلوم ہوتی تھی اور مذہبی اذان کی آواز ناگوار۔

اکبر بادشاہ نے اسی منصوبہ کے تحت ہندوؤں کے تہواروں میں دلچسپی لینا شروع کیا اور ان تہواروں کو قومی تہواروں کی حیثیت دینے کی غرض سے دربار میں پوری دھوم دھام سے ان کو منایا جانے لگا۔ ان ہی باتوں کا اثر تھا کہ ہندوؤں نے اکبر بادشاہ کو ایک قابلِ تعلق شخصیت کا روپ دیدیا اور وہ ایک ایسا گروہ پیدا ہو گیا جو اکبر کے درشن کے بغیر نہ ٹوٹا تھا۔ عقائد مذہبی اپنا کوئی کام شروع نہ کرتا تھا۔ اس کی ذات کے مذہبی رعایا نے اس کے جانشینوں کے ساتھ ایسا ہی معاملہ رکھا۔ ”جو کہ درشن“ کی رسم اس کی شان ہے۔

اکبر کے جانشینوں نے اس کی مذہبی روانداری کی پالیسی پر پوری طرح سے عمل کرنے کی کوشش کی، برسرِ کامیاں ہے۔

یہ ان کی پالیسی کا اہم جزو ہے کہ اپنے ملک کی بت پرست رعایا کو ان کے مذہبی عقائد پر عمل پیرا ہونے کی پوری آزادی دی جائے۔ ملے

نہ تو ایک پوری سیاحت، اس نے ۱۵۷۱ء سے ۱۵۸۵ء تک ہندوستان کی سبھی کی سبھی اور شاہ جہاں کے ساتھ گزیر چکی تھی۔ ملاحظہ ہو۔

اکبر بادشاہ نے ہندوؤں کی مذہبی کتابوں کے پڑھنے اور ان کے لکھنے کے مسلمانوں کی
مصلحتوں پر مبنی کی اور مسکرت کی ہم کتابوں، مثلاً، تھورید، مہا بھارت، رامائن وغیرہ کو فارسی
زبان میں ترجمہ کرنے کا حکم دیا۔ اس سے مسلمانوں کو ہندو مذہب کی روح کو سمجھنے میں بڑی مدد ملی
اور یہ سلسلہ دورِ مغلیہ میں برابر جاری رہا۔

اورنگ زیب پر باہم مذہب متعصب ہونے کا لازمہ لگایا جاتا ہے۔ حالانکہ اس نے اپنی فخر مسلم
رہایا کے ساتھ ہمیشہ مذہبی رواداری کا رٹا دیا تھا۔ اس کے عہد میں ہندو بدستور سابق اونچے
اور اہم عہدوں پر فائز تھے، ان پر اسے پورا پورا اعتماد تھا۔ شیواجی سے مصالحت کی گفتگو
کرنے کے لئے اس نے دھرمے سنگھ سواہی کو بھیجا تھا۔ پورے ہندوؤں کی مروت کی عام اہمیت
نظمی۔ وقت اس میں اورنگ زیب نے تیار شدہ کے گورنر کے نام ایک فرمان جاری کیا تھا جس
سے اس کی مذہبی رواداری کا اندازہ بخوبی ہو سکتا ہے۔

بعض لوگ گمراہی کے راستے پر چل کر قصبہ بنارس اور اس کے گرد وواح کے کچھ مکانات
میں رہنے والے ہندوؤں کے ساتھ ظلم و تعدی کا بناؤ کرتے ہیں۔ اور اس حال کے ختم ہونے
کے ان خادموں اور دربان برہمنوں کے راستے میں جن کا دہان کے بت خاؤں سے عیشیت
در بان اور چارویں ہونے کے تعلق چلا رہا ہے، مزاحم ہوتے ہیں، وہ لوگ چاہتے ہیں کہ انہیں
بت خاؤں کی خدمت اور رہائی سے محروم کر دیں جو خدمت وہ مدت در مدت کا انجام دیتے
چلتا رہے ہیں، اس بنا پر وہ گروہ پریشان حالی میں گرفتار ہو گیا ہے لہذا حکم و نظام صاف
کیا جاتا ہے کہ اس لائق التورہ مشورہ کے جو پچھنے کے بعد یہ بات مقرر کر دی جائے کہ کوئی
فرار وادھ بھی اس معاملے کے لئے نہ ہو، ہندوؤں کے لئے باعث اعتراض و تشویش
مذہب کا گروہ و گروہ قدیم دستور کے مطابق اپنی جگہوں اور عہدوں پر رہ کر مبادرت کی ادھر
زندگی کے لئے دعاویں کرنے اور جملہ انہی میں مشغول رہیں۔ اس بارے میں پوری تاکید کی

جاتی ہے۔ چنانچہ شہر جواہر میں سنہ ۱۰۶۹ھ میں دستور لکھا گیا:

اس فرمان سے معلوم ہوتا ہے کہ اورنگ زیب اپنی ہندو رہایا کے ساتھ مصفاہ برادر
کرنا تھا۔ لیکن متعصب مورخوں نے اورنگ زیب کو ایک تنگ نظر بادشاہ کی صورت میں
پیش کیا ہے۔ حالانکہ تعصب کی عینک اتار کر دیکھا جائے تو حقیقت کچھ اور ہی ملے گی۔ اس میں
شک میں نہیں کہ اس نے اسلامی سماج کی خرابیوں کو دور کرنے کی کوشش کی جو عیشیت
ایک بادشاہ کے اس کا فرض بھی تھا۔ حاکم وقت کا فرض صرف حکومت کرنا، جنگیں لڑنا،
لگان وصول کرنا ہی نہیں تھا بلکہ وہ سماج کی اخلاقی اصلاح اور مذہبی نظریات کی حفاظت
و حیانت کھنسن بھی ہوتا ہے۔ جب حضرت عمر کے زمانے میں عربوں نے فتح کر لی اور
مسلمان وہاں کی ساسانی تہذیب سے متاثر ہونے لگے تو حضرت عمر نے انہیں تنبیہ کی کہ
وہ عربی تہذیب کو ترک نہ کریں اور اس پر قائم رہیں۔

حضرت عمر فاروق کے زمانہ میں جب عرب جہاد کی عرض سے عجم میں چلے گئے
تو حضرت عمر فاروق کے اس امر کا خوف لاحق ہوا کہ انہیں ایسا نہ کہ مسلمان عربوں کا لباس تنگ
کر دیں اور عجمیوں کا لباس پہن لیں اور اسی طرح عرب کی رسمیں چھوڑ بیٹھیں۔۔۔ لہذا انہیں
نے حکم کیا کہ ترک تنگ پہننا نہ کر دو۔ چادر اور ڈھکر دھونے پہنا کر دو۔ مونہ سے چھوڑ دو، اور
شکواریں نہ پہنا کر دو۔ اپنے ادا اعلیٰ کا لباس پہننا نہ لو، اور ہنیت عجم سے بچتے رہو،
جو وہیں میں بیٹا کر دو کہ آداب عرب کا تمام ہے اور قوم محمد (ص) حضرت کے اجلاؤں میں
پر تمام رہو، مٹا کر اپنا پہنو، جھانسی کی زندگی گذارنا۔ پرانا کپڑا پہنو، اونٹوں کو کھانا نہ دینا
پر اس عمل کو سزا ہو کر دو اور تیرا انداز ہی کر دو۔

دارا شکوہ نے ہندوؤں کے بارے میں اکبر کی پالیسی کو جاری رکھا اور ہندوؤں کا
میں نظریاتی اتحاد پیدا کرنے کی کوشش علمی سطح پر کی۔

شاہ جہی، متوفی ۱۶۵۸ء کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بعد داراشکوہ کے چھائی
تہمتوں نے ایک اور کو دل-ہشام الملک تلاش و تحقیق صوفیہ تک محدود تھی۔ شاہ اور
توحید وجودی کے پیروکار دوسرے مشائخ کا طریقہ داراشکوہ نے اختیار کیا تھا۔ ان کے مشرب
اور ہندو ویدانت کے فلسفے میں کوئی بنیادی فرق یا عدت الوجود سے وحدت الودان تک پہنچنے
میں کوئی قابل غور مشکل نہ تھی۔ چنانچہ داراشکوہ نے دوسرے مذاہب یا مکتبوں ہندو ویدانت
میں چھان بین شروع کی جس کا پہلا نتیجہ جمع الجہن کی صورت میں نمودار ہوا۔

یہ کتاب مسلمان صوفیوں اور ہندو بوجیوں کے عقائد کا مجموعہ ہے اور داراشکوہ نے
اس کتاب میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ تصوف اور یوگ کے خیالات ایک ٹبر
کے مطابق ہیں۔ اس سلسلے کی تائید پر داراشکوہ کو لہذا درجہ اول الفاضل قرار دیا گیا تھا۔
اب داراشکوہ نے ویدانتیوں اور ہندو مدحدین کے خیالات و افکار کو تاریخی ذہن
میں منتقل کرنا شروع کیا۔ اس سلسلے میں ایک مختصر رسالہ مکالمہ داراشکوہ بابا بالال کے
نام سے داراشکوہ کے منشی چند جہان برہن نے مرتب کیا جس میں داراشکوہ کے سوالات
اور بابا بالال کے جوابات جمع ہیں۔ بعد ازیں داراشکوہ کے اہل پر جوگ ہشت لے کا تعلق
فارسی میں ترجمہ ہوا۔ ان دونوں کتابوں سے بھی اچھل کر اب سیرا کرے اس مقدمے میں ہزارہی
نے دیوں کو الہامی کتابیں بتایا ہے۔ جس میں داراشکوہ نے بنارس کے پتھروں کی حد سے
ویشنوئوں کے تقریباً پچاس اہواں کا تاریخی ترجمہ کیا۔ ان کے علاوہ کہاں کہہ کر داراشکوہ
شکوہ نے سجاوٹ گیتا کا بھی فارسی زبان میں ترجمہ کیا تھا۔

اٹھارویں اور انیسویں صدی میں ہندو مسلم تعلقات
لکھنؤ اور آگرہ دونوں کتابیں ڈاکٹر ابرار حسین عابدی اور ڈاکٹر نارائن داس کی کوشش سے تیار
شائع ہوئی ہیں۔

پیدا کرنے کی غرض سے یہ نیت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اورنگ زیب نے اکبر بادشاہ کی ہندوں
کے بارے میں رد واداری کی کاپی کی نظر انداز کر کے اپنی ہندو دینیت کے ساتھ مذہبی تعصب کا برز
کیا تھا۔ اور انہیں مذہبی، سماجی، سیاسی اور معاشی آزادی سے محروم کر کے ان کے باہمی تعلقات
میں کشیدگی کا بیج بویا تھا۔ یہ خیال امر سچا تاریخی واقعات کے برعکس ہے جس کا ہم آگے چکر
وضاحت کریں گے۔

پروفیسر خلیق احمد لکھائی کی پرانے حقیقت پر مبنی معلوم ہوتی ہے۔

”ہندو مسلم تعلقات کی کشیدگی برطانوی عہد سے شروع ہوتی ہے
انڈیا اور حکومت کرو۔ برطانوی سامراج کا اتھاقنا تھا اور اس مقصد کے
حصول کے لئے ہندوؤں اور مسلمانوں میں مختلف قسم کے لفاق اور اختلاف
عمداً پیدا کئے گئے تھے سرسری اہمیت لے اس نہ کہ کو مارچ ہند کی رگوں
میں پہنچا کر اس طرح تاریخی مسلح نظر کو خراب کیا کہ اس کے برعکس ان
جو بات بھی جاتی ہے وہ شک آئیز حجب سے مٹی جاتی ہے۔“

اٹھارویں اور انیسویں صدی کے آخر پھر برسرِ سر نظر ڈالنے سے بھی یہ حقیقت سامنے
آ جاتی ہے کہ ہندوستان میں برطانوی حکومت قائم کرنے سے پہلے مسلمانوں اور ہندوؤں کے
تعلقات مشکلتھے اور جذباتی ہم آہنگی اپنے نقطہ نکال کو پہنچ چکی تھی۔ ان کی زندگی کے
ہر شعبہ میں خلوص و اتحاد و یکجہتی اور جہانی چاہے کی روح کارفرما تھی۔ معاشرتی اور سماجی
ہولوں میں سمجھوتہ پایا جاتا ہے اور وہ مختلف مذہبی عقائد میں ایسا میل جول نظر آتا ہے
جو گذشتہ صدیوں کی تنجیدی واورمعیاتی تحریکوں کا مجموعی نتیجہ تھا۔

ہندوؤں اور مسلمانوں میں اتحاد اور یکجہتی پسند کرنے کی کوشش
کائنات کا ایک مشترکہ کلچر کی شکل میں رونما ہوا۔ جو نہ تو انہیں مسلم بوجھ تھا۔ نہ اسے فاضل بنڈ

مکتھوں کے شیخ متخل فانی، نامی ایک لیب فارسی خرنوسی کے مقابل کا ایک جلسہ منعقد کر گئے تھے۔ ابتدائی دور میں صرف ہندو فارسی نثر نویس اس میں شریک ہوتے تھے۔

ادبی مجلس کی یہاں طور پر دونوں کے اہل متقدمہ ملی تھیں۔ متقدمہ نازکی اور ان کے وہابی
زبان کی شکل میں ان کا برابر کا حقد تھا۔ دونوں زبانوں میں شعر کہتے تھے۔ وہ لوگ مجلس کو
متقدمہ کرتے اور مسلمان شعراء کو شرکت کے لئے دعوہ کرتے تھے۔ اسی طرح مسلمان شعراء

تعلیمی درسگاہیں ۱۔ ہندو اور مسلمان بچوں کی تعلیم کے لئے درسگاہیں الگ الگ تھیں بلکہ دونوں فرقوں کے بچے ایک ہی صف میں بیٹھ کر تحصیل علم کرتے تھے۔ ان کے درسیا ذہب، فرائض اور سماجی اعتبار سے کوئی فرق نہ تھی۔ اندہ رام مخلص نے اپنی ابتدائی تعلیم اور فارسی کی تعلیم ایک اسلامی مکتب میں حاصل کی تھی اور اس نے اپنے ایک ہم جماعت یہاں محمدیہ، کابار، ہاڈکر کیا ہے۔ مکتبوں کے علاوہ ہندو اپنی ملی شنگی پبلک کے لئے مسلمان اویہوں، مکتبوں اور علماء کی خدمت میں ان کے مسائل پر بھی حاضر ہوتے تھے بعضی نے لکھا ہے کہ لالہ جرجی لال نے ان کی خدمت میں رہ کر چھ سال تک تحصیل علم کی تھی۔ فاضل علی اور مولیٰ ہند گھڑائے اپنے بچوں کو فارسی اور عربی کا درس دینے کے لئے مسلمان مولویوں کو ملازم رکھتے تھے۔

ہندو مذہب کے بارے میں مسلمانوں کی رائے۔ یہ جواک مسلمانوں نے ہندو دھرم کے متن و فنی کا گہرا مطالعہ کیا اور اس پر اپنی آراء، کلامی وضاحت سے ظہار کیا۔ جیسا کہ لکھا جا چکا ہے کہ داراشکوہ نے مجید العزیز میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ہندو مذہب اور اسلام دو متضاد مذاہب نہیں ہیں بلکہ ان کا مرشد ایک ہی ہے دو مختلف دھارماتیلنگ الگ دھارم دو الگ نظریاتی ہیں لیکن باوجود ہندوؤں ایک ہی تعلیم پر ایک دوسرے میں ہوجاتی ہیں۔ داراشکوہ نے لکھا ہے۔

”ہندو دھرم سے متبرک افقر، محمد داراشکوہ کہتا ہے کہ حقیقتوں کی حقیقت کو جاننے کے بعد اور صوفیوں کے مذہب کے رموز اور نزاکتوں کے متیقن کے بعد اور اسلامیہ علم کی کو حاصل کرنے کے بعد مجھے ہندوستان کے موقدین کے مذہبی عقائد کا اور ایک حاصل کرنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ ہندوستان کے عافوں کے ساتھ ساتھ برابر عیش و شاد

اور ان کی چمچیں کے بعد جنہوں نے مذہبی معاملات میں کمالیت کا مرتبہ حاصل کر لیا تھا مذہب کی شرع، حکم، رسائی اور خدا کی نجات کا ادراک حاصل کر لیا تھا۔ مجھے داراشکوہ نے بعض ثقافت کے علاوہ ان کے حقائق شناسی کے راستے اور طرز میں کوئی سمیتر فرق نظر نہیں آیا۔ اس لئے دونوں فریقوں کے خیالات کو یکجا کر کے اور دونوں کے نکات کو جمع کر کے جن کا علم حق کے ایک سلائی کے لئے نہایت ضروری اور فائدہ مند ہے، میں نے ایک رسالہ تصنیف کیا اور اس کا نام مجید العزیز رکھا۔ کیوں کہ یہ دونوں فرقوں کے حق شناسی کی دانشمندی اور سچائی کا مجموعہ ہے۔

ختم ہو کر فارسی میں مہا بھارت، بھگوت گیتا، اور سنسکرت کی دوسری کتابیں کا ترجمہ ہونے اور مسلمانوں کو ہندو عالموں اور پندتوں اور ان کے اہل فکر و نظر سے رابطہ ضبط کا موقع ملنے کا مجموعی نچو بچوں شیخ محمد اکرام بہ جواک۔

”ہندو ویدانتی دیکھنے لگے کہ مشنری مولانا دوم اور اسلامی تقویٰ کی کتابوں میں کئی ایسی باتیں ہیں جنہیں وہ اپنا کہہ سکتے ہیں اور بعض مسلمان بھی سمجھنے لگے ہیں کہ ہندو میں فقط بڑی پرست اور دیوتاؤں سے انسانی اوصاف اور عام بشری خاصائص منسوب کرنے والے لوگ نہیں بلکہ کئی پاکیزہ خیال، ایسے عرصی اور سچے رہا تارکان دنیا بھی ہیں۔“

جہانگیر کی طرح شاہ جہاں، ہندو جوگیوں اور سنیسیوں کا فانی نہ تھا لیکن اس کے دور حکومت میں یہ رجحانات ختم نہیں ہوئے تھے اور اس کے دور حکومت کے آخری دنوں میں داراشکوہ کی مشرکت سے ہمیں بڑی تقویت ملی تھی۔ مسلمانوں میں داراشکوہ تلاش و تہنیتی سر مشر شہید اور مرمن خانی کے علاوہ دوسرے کئی آزاد خیال اس روحانی منہاجت تریخان اور داراشکوہ کے حاشیہ نشین تھے۔ ان کے علاوہ دوسرے کئی ایسے مسلمان تھے جو ہندو سادھوؤں اور جوگیوں کی روحانیت کے قائل تھے اور ان سے مل کر متاثر بھی ہوتے تھے

تلاشیدار کے لئے ایک گیانی ہوگی کے متعلق مؤلف دہشتان مذہب نے من افغانی میں بیان کیا ہے،

تلاشیدار نے ہندی، جو کہ مشہور شاخوں میں اور اس دور کے نصحا میں تھا، ایک نئے راہم لحدوت کے ساتھ گیانی ریت کے مکان پر گیا۔ اور اس کے ساتھ چالیس رہا۔ اس کے چلوں اور اس کے گھر میں رہنے والوں کی وضع کو دیکھ کر بے حد غور ہوا اور کہا۔ میری تمام عمر دوسرے لوگوں کی خدمت میں گزری لیکن میری آنکھوں نے اس پائے کا آزاد انسان نہ دیکھا اور نہ ہی میرے کانوں نے اس صبح کے کسی آزاد شخص کے ہاوس میں سنا۔

آزاد خیالی اور داراشکوہ کے ساتھ ماحولی کا یہ اثر ہوا کہ مسلمانوں پر برہمنوں اور جوگیوں کے عقائد کا بہت گہرا اثر پڑا اور بہتوں نے ان کی مصاحبت اختیار کر لی عبدغنی بیگ قبول ٹھیکری عبد محمد شاہی ہیں جو اسے اس کے بارے میں تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ وہ خود کو کسی ہندو کا "مرتد" کہتا تھا۔ دہشتان مذہب میں لکھا ہے کہ۔

ہندوؤں اور مسلمانوں میں سے جو کوئی بھی ان کے مذہب میں آنا چاہتا ہے، وہ اسے قبول کر لیتے ہیں اور ماننے نہیں ہوتے۔ ان کا کہنا ہے کہ مسلمان بھی بڑی پرستش کرتے ہیں کیونکہ ہم اللہ کے بڑے معنی ہیں، یعنی جن کو ہم اللہ بھی کہا جاتا ہے۔

جو مسلمان برہمنوں میں شامل ہوتے تھے وہ صرف جہلانہ تھے، بلکہ ان میں بعض تعلیم یافتہ اور شریف زادے بھی تھے۔ دہشتان مذہب میں لکھا ہے۔ بہت سے مسلمان ان کے مذہب میں داخل ہو گئے ہیں، مثلاً میرزا صالح اور میرزا حیدر جو مسلمان مشریت زادے ہیں برہمنی ہو گئے ہیں۔

ہندو جوگیوں کی خدمت میں اور رنگ نرپ جیسا راسخ العقیدہ مسلمان بھی عقیدت سے حاضر تھا۔ ایک جگہ سے ملاقات کا ذکر رقابت عالم گیری میں موجود ہے۔

دہشتان مذہب میں یہ بھی لکھا ہے کہ عادت سبحانی ناکہ رروش، مسجد اور مندر دونوں کی برابر قطع کر کے تھے اور مندر میں ہندوؤں کے آئین کے مطابق پوجا اور ڈشروت میں پرستش کے مراسم بھی ادا کرتے تھے اور — مسجد میں مسلمانوں کی طرح نماز بھی پڑھتے تھے۔ آگے لکھا ہے۔

وہ کسی کے دین اور رسوم و رواج کی پہلی نہیں کرتے اور نہ ایک مذہب کو دوسرے پر ترجیح دیتے ہیں۔ ان کی طبیعت میں تعصب بھی نہیں ہے، ان کا مسلک وحدت الوجود تھا جو ہرچیز بطور دریا دورا وجود مطلق تصور کر رہی ہی دارد۔

آج کے ہندوستان میں بھی مسلمانوں میں مادی اور جلائیہ دو ایسے نشتر پائے جاتے ہیں جن کے عقائد اور اطوار پر ہندو سنیوں اور جوگیوں کا گہرا اثر نظر آتا ہے۔

دوسری طرف ہندوؤں میں بھی اس روحانی اشتراک اور آمیزش کو فروغ دینے والے کسی صاحب فکر تھے۔ ان میں سے چندر بھان برہمن تھا، جو داراشکوہ کا لکشی تھا، لکشی میں پہلا صاحب دیوان ہندو شاعر تھا۔ داراشکوہ کی وفات کے بعد اس کے رفقاء کار اور رنگ نرپ کے دربار سے وابستہ ہو گئے۔ برہمن نے بھی یہ طریقہ اختیار کیا اور آخر رنگ جس کا ملازم رہا۔ اس نے اور رنگ نرپ کی تعریف میں بڑے بڑے زور شعرا لکھے۔ برہمن کی ایک صوفیانہ شغوی مجموعہ "پانک" میں لکھتے ہیں کہ وہ اس میں شائع ہو چکی ہے۔ نازک خیالات ہم کی اس کی دوسری تصنیف ہے جو اس نے اپنا دلاس سے ترجمہ کی تھی جس کا مصنف شکر چاوریہ تھا۔ یہ کتاب ۱۹۰۱ء میں لاہور سے چھپ چکی ہے۔

اسی زمانہ میں بھوپت رائے نام کا ایک شاعر تھا، بے عشم تخلص اور بیراگ

نے مرزا اگر امانی کے بارے میں لکھا ہے۔

انہوں نے وسیع المشرقی کا شیوہ اختیار کر لیا تھا۔ ان کا ظاہری لباس صوفیاء اور مشائخ کے مشابہ تھا لیکن ہندوستان کے تلمذوں کی وضع میں زندگی گزارتے تھے۔ وارڈھی اور جھنڈوں کو خیر باد کہنا اور ہر مذہب و ملت کے لوگوں سے بڑی گرم جوشی سے ملتے جلتے تھے۔

اٹھارویں صدی اور انیسویں صدی کے ادب میں اس روحانی عزم، ہمتی اور یکجہتی کے قوی رجحانات تھے ہیں اور ہندو مسلمان اس اتحاد اور آمیزش کے لئے کوشش نکالتے ہیں۔ اس تحریک کے ایک عوامی ترجمہ کی صورت اختیار کر گئی تھی۔ اس سلسلے میں مرزا آقا جان جاناں کے مکتوب چہار دم کا بعد مطالعہ کرنا چاہیے۔ اس مکتوب میں مسلمانوں کی دنیا روحانیت و وسیع المشرقی اور بے تعلبی کا جس انداز سے ذکر کیا گیا ہے یہ وہی انداز ہے جس کا علمبردار اور روح رواں دارا شکوہ تھا۔

مرزا منظر سے سوال کیا گیا کہ کیا ہندوستان کے کافر عرب کے مشرکین کے ہند اپنا بے اصل دین رکھتے ہیں یا اس دین کی کوئی اصل تھی اور اب منوع ہو گیا ہے، دیگر ان لوگوں کے بزرگوں کے حق میں کیسا برتاؤ رکھنا چاہئے؟

مرزا منظر نے جواب میں کہا،

” واضح رہے کہ اہل ہند کی قدیم کتابوں سے جو کچھ معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ذریعہ انسان کی پیدائش کے شروع میں رحمت الہیہ نے لوگوں کو معاد و معاش کی اصلاح کے لئے ایک کتاب مسمیٰ بہ ودیہ، جس میں چارہ فترتیں اور امر و نہی کے احکام اور اخلاقی مسائل کے واقعات ہیں ایک فرشتہ برہما کے دیسے جو اسی پر عالم کا واسطہ ہے تازی کی اس زمانہ کے مجتہدوں نے اس کتاب سے چھ مذہب استخراج کئے اور اصول و

حفاظہ کی بنیادیں پر قائم کی۔ اس کو فن دھرم شاستر کہتے ہیں، یعنی فن ایمانیت جس سے علم کا مرکب ہے۔ اسی طرح مجتہدین نے نوع انسانی کے چار فرقے بنائے اور ہر فرقے کے لئے ایک مسلک مقرر کیا اور فروغ احوال کی بناء اس پر قائم کی اس فن کا نام کرم شاستر رکھا یعنی فن عملیات جسے علم خود کہتے ہیں۔ یہ لوگ نسخ احکام کے متحرک ہیں لیکن چوں کہ وقت اور طبیعتوں کے مطابق تغیر اعمال بھی ضروری ہے، اسی لئے دنیا کی ساری مدت کو چار حصوں میں تقسیم کر کے ہر ایک حصہ کا نام لگ رکھا ہے، ہر ایک جنگ کی علانیہ میں چار ذہنوں سے اخذ کیا گیا، جو کہ متاخرین نے ان میں اپنے تعارفات کئے ہیں۔ وہ قابل اعتبار نہیں۔

”ان کے تمام فرقے توحید الہی کے بلے میں متفق ہیں۔ عالم کو مخلوق جانتے ہیں۔ زندگی، عالم، ایک جگہ جہاد و شورش و جہاد اور صاحب و کاتب کے قائل ہیں، علم عقل و عقلی دنیا، مجاہدات، تحقیق معارف اور کشفیات میں یدِ ملکی رکھتے ہیں۔ ان کی بت پرستی شرک کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کے بعد سبب ہے۔“

”ان کے ملانے انسانی حور کے چار حصے کئے ہیں، پہلا تحصیل علم کے لئے دوسرا معاش اور اولاد کی غرض سے، تیسرا دینی اہل اور تہذیب نفس کے لئے چوتھا تجربہ و تنہائی کی مشق کے لئے جو کہ اہل انسانی کا انتہائی درجہ ہے اور نجاتِ کبریٰ جسے ہماکت کہتے ہیں، اس پر موقوف ہے۔“

”ان کے دین کے قواعد و ضوابط میں نہایت اعلیٰ درجے کا نظم و نسق ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دین باقاعدہ مرتب ہوا تھا۔ لیکن پھر منوع ہو گیا، ہمارے شرع میں یہود و نصاریٰ کے دین کے نسخ کے سوا اور کسی دین کے نسخ کا ذکر نہیں ملتا۔ حالانکہ ان کے علاوہ بہت سے دین منوع ہوئے اور کئی دین مٹ گئے۔ تاہم جو کچھ نیز واضح ہے کہ ان بات کے مطابق خداوند امر و اخلاقیہ تعزیرات پر ایک گروہ کا بنی گذر ہے، وہی امر و نہی اور ہر ایک بہت کا اصول ہے کہ، سرزمین ہندوستان میں بھی رسول بھیجے گئے تھے مگر ان کی بدولت وہ بن۔

نکے اہلدار و آثار سے ظاہر ہوتا ہے کہ مسائل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مصلحت خدائی کو سر زمین نہیں بنو گئے
 نہیں کیا بغیر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت سے پہلے ہر ایک قوم میں پیغمبر مبعوث ہوتا
 رہا جس کی اطاعت اور فرمانبرداری اسی قوم کے لئے لازم تھی اور دوسری قوم کے نبی سے
 ان کو کوئی سروکار نہ تھا لیکن جب سے ہمارے خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے
 ہیں تب سے ایک وجہ تک دنیا باقی ہے کوئی اور نبی نہ ہوگا۔

نیز حسب انہرج آیت کریمہ ففصلا حدیث دہ منہم من حد ففصلا حدیث ان میں سے
 بعض کا حال تھا کہ وہ رو بہ بیان کیا اور بعض کا سنیں جب ہماری مشہوریت بہت سے
 انیسالے حال میں ساکت ہے تو ہم کو بھی ہندوستان کے انیسالے حق میں غاشری بی رہنا بہتر
 نہ کم کوئی کے مقلدین کے کھڑا اتحاد پر ایمان واجب ہے اور زبان کی نجات کا اعتقاد لازم
 ہے لیکن اگر نصیب نہ ہو تو نیک گمان ضرور کرنا چاہیے۔ اہل فارس بلکہ تمام اہم ماضیہ کے
 حق میں جو خاتم النبیین کے لقب سے پہلے گزر چکی ہیں اور جن کی نسبت مشہور ہے کہ میں کچھ بیان
 نہیں کیا گیا اور جن کے احکام و آثار و اعتدال کے مناسب اور موافق ہیں اسی قسم کا
 عہدہ رکھنا بہتر ہے۔ کسی کو بغیر قطعی دلیل کے کہہ نہ دینا چاہیے۔ ان کا اہل مذہب کا
 ثبوت پرستی کی حقیقت یہ ہے کہ بعض فرشتے جو حکم الہی سے عالم کو نذر فساد میں داخل دیکھیں
 یا بعض کائنات کی زمینیں جیسے ہم سے الگ ہو کر دنیا میں کچھ ٹھہر حاصل ہے یا بعض زندہ
 آدمی جہان کے زخم میں حضرت خضر علیہ السلام کی طرح تاباں زندہ رہیں گے۔

یہ لوگ ان کی صورتیں یا تصویریں بنا کر ان کی عزت متوجہ ہوتے ہیں اور اس وجہ کے سبب
 ایک مدت کے بعد صاحبِ مہر سے مناسبت پیدا کرتے ہیں اور اس نسبت سے حدیث
 معاش و معاد کو پورا کرتے ہیں۔ ان کا یہ عمل ذکر البطل سے مشابہت رکھتا ہے جو اس کا
 صوفیہ میں عام ہے۔ اور جس میں صورتِ شیخ کا تصور کیا جاتا ہے اور فیض حاصل کئے
 جاتے ہیں۔ اس مرتبہ اس قدر فرق ہے کہ صورتِ شیخ کی ظہیر نہیں بناتے لیکن

یہ بات کفار و عرب کے عقیدے سے مناسبت نہیں رکھتی کیونکہ وہ نبی کو مشرف اور مؤثر بالذات
 مانتے ہیں۔ نہ کہ تصرف الہی کا ذریعہ اور فیض کو زمین کا خازن مانتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ کو آسمان
 کا خازن۔ مگر یہ شرک ہے۔ ان کو اہل جہاد کا سبب، سببِ عبودیت نہیں بلکہ سببِ خیمت ہے جو کہ
 ان کے طریقے میں باپ، پیر اور استاد کے سلام کے لئے بھی عام ہے اور جسے ذنوت
 کہتے ہیں۔ تسبیح کا اعتقاد رکھنے سے کفر لازم نہیں آتا، اسلام ہے

مرزا متکبر جان جانوں کے اس خط کے مطالعہ سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حالانکہ
 دلائل آشکارہ کا وجود صوفی سے بہت پہلے تھا چکا تھا لیکن اس کی روش اب بھی کارفرما
 اور مرزا متکبر کے خیالات، دلائل آشکارہ کے خیالات کی بازگشت تھے۔ ایسا لگتا ہے کہ مرزا
 متکبر نے ان کو کچھ کہنے پر راجح کر کے مطالعہ کیا ہوگا کیوں کہ ان کا انداز بیان اور طرزِ سخن وہی
 ہے جس کا ادارہ نے مرزا کے دیباچہ میں ذکر کیا ہے۔ اگر مرزا متکبر اس خط کو اور آشکارہ
 سے مضبوط کر دیا جائے تو کسی کو اس بات کا گمان بھی نہیں ہو سکتا کہ یہ خط کسی اور صاحب لکھ کا
 بھی ہو سکتا ہے۔ مرزا متکبر نے کچھ بنیادی سوالوں کی توضیح اور تامل دینی اور فقہانہ
 انداز میں کی ہے۔ انھوں نے تصورِ شیخ کے فلسفے اور رویت پرستی میں مشابہت پائی
 ہے اور نبی کے سامنے سجدہ کو سجدہ عبودیت کے بجائے سجدہ خیمت ثابت کیا ہے۔
 یہ بات بھی قابلِ غور ہے کہ مرزا متکبر کے خیال میں تسبیح پر اعتقاد رکھنے والوں کو کافر
 نہیں کہا جا سکتا۔

مرزا متکبر کے طریقہ و روش بہت سے صاحبِ علم و فہم مسلمانوں کی نظر میں تپ رہتی۔
 قابلِ غور یہ ہے کہ فیض نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اس انداز کے ادب میں ہم نسبتِ حق کی عزت نہیں دیتے
 کیونکہ وہ لوگ ظاہری اعمال و مشکاروں کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے تھے۔ لیکن انہوں نے

جن پوشیدہ جذبات کی ترجمانی ہوتی تھی، ان کا بڑا احترام کرتے تھے۔
 "جو شش نے بہت پرستی، کو حق پرستی کا اجر دیا ہے۔

چشم و صورت سے گزرنی دیکھے
 بُت پرستی بھی حق پرستی ہے

واقعہ لاہوری نے ہر قوم و ملت کے نیک افراد کے ساتھ جو کسی قصہ کے نوشتہ
 برخواست اور ان کی صحبت سے روحانی فیوض کسب کرنے کی تلقین کی ہے۔

نیک صحبت ہر قوم پر مشیدان داند
 ذوق پیدا کن و باگہر مسلمان بخشیں

کفر اور اسلام سے متعلق چند شعر اور ملاحظہ ہوں۔

کوئی قبیح اور زُتار کے بھجنے میں مت بگڑو
 یہ دونوں ایک ہیں آپس میں، ان کے بیچ فریب ہے

— (تذکرہ مجلس ہند ۵۵) —

دیرو کعبہ پر ہی کیا موقوف شیخ و برہمن
 کون ہی جا ہے جہاں ملوہ نہیں اللہ کا

— (تذکرہ مجلس ہند ۱۳۴) —

کفر و اسلام کی ذکر محسّر
 دونوں یکساں ہیں چشمِ بینا میں!
 — (جو شش) —

وفا داری پر مشرط استواری اصل ہمارے
 مرے بھائی میں تو کہیں گا نہ در برہمن کو
 عاتق

ذہبی اختلافات کے واسطے میں مرزا احمد الدین اصفہانی نے لاکھ پڑھائے کہا۔
 "جواب والا کو یہ بات معلوم ہے کہ مرزا صاحب صوفیاء سے۔ مجھے یہ نہیں معلوم کہ ہندو میں
 کیا لڑائی ہے اور مسلمان میں کیا اچھائی؛ دونوں خدا کے بندے اور عادت کے فوج پر چشم میں
 دنیا سے گزرتا۔ اپنی پریشانی کے مثل ہے آخر کار سب کو اُنکی خدا تعالیٰ کے پاس واپس جانا پڑے گا
 (لہذا) عملی نادر کے گھر نزدیک سے بہتر سے یا زید، جیسے کہ یہ مجھ کا سہا بیوں کے درمیان نہیں
 اٹھنا چاہیے"

اٹھارہویں اور انیسویں صدی کے صوفیائے کرام اور مسلمان ہندوؤں کے درمیان
 کا بڑا احترام کرتے تھے اور انھوں میں رام چند ری اور کرشن جی کو بھگوان کو منیہ کا درجہ دیتے تھے
 مرزا جواد قادر مدیل نے اپنی ایک نظم میں رام چند ری کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ فقیر کا کہنا
 نے اپنی نظموں میں کرشن جی کو ان اور شری جی کی بیٹنی کے گیت گاتے ہیں، مثلاً گھنیا جی کی ہوس
 بلدی جی کا سیلا، "جگ گھنیا جی" "باہن ہنسری جی" "ہنسری لہو و لہیا گھنیا"۔ "گھنیا جی کی شادی
 اور رہا ہو گی کامیاب" "میان سیکھن دھرمی اذکار" رنگا گی کے درشن" "سیروں کی تعریف" اور
 "مکرم تعارف"۔ فقیر اگر آج بھی نے سکھوں کے مشہور اگر ننگ کو بھی خراج عقیدت پیش کیا ہے
 بن کی زندگی، زائد ہر تقویٰ اور ایک کامل فخر کی حیثیت سے ان کی بڑی تعریف کی ہے۔

کسی مسلمان نے شاہ عید، عزیز دہلوی سے ہندوؤں کے خالق کا نام دریافت کیا تو
 انہوں نے جواب میں کہا: "اٹھارہ پر مشہور اور کوئی دوسرا نام اس کی ضرورت کی مناسبت
 سے" اس کے بعد اس شخص نے پوچھا: کیا ہم مندرجہ بالا ناموں سے اللہ کو مخاطب کیسے کریں؟
 شاہ صاحب نے کہا: "اس میں کوئی نقصان نہیں ہے۔"

راجہ جیو ترسل اسلام اور اس کے باقی اخضرقت علی اللہ علیہ وسلم سے بڑی عقیدت رکھتا
 تھا۔ وہ کلام محمد کا اتنا ہی احترام کرتا تھا جتنا کہ دید اور پرتان کا۔ اس کے بار میں

ایک طرف اونچی چوکی پر پرکان اور دوسری جانب قسطنطنیہ رکھا جاتا تھا جس جانب قرآن رکھا جاتا تھا جس جانب قرآن رکھا جاتا تھا۔ اس طرف علماء اور دوسری جانب برہمن بیٹھتے تھے اور اس کی موجودگی میں مذہبی مسائل پر بحث و مباحثہ ہو کر جاتا تھا۔ اور اس طرح وہ دونوں مذہبوں کی تقابلات سے فیض حاصل کرتا تھا۔ بالخصوص توحید کے عنوان پر بحث ہو کر آتی تھی، اپنے کلام میں چھتر سال نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت تعریف و توصیف بیان کی ہے۔ اس کے سلطان درباری راجہ کی موجودگی میں یا محمدی رسول اللہ کا ذکر جلی کرتے تھے اور کبھی کبھی راجہ بھی ان کے ساتھ ذکر میں شریک ہوا یا کرتا تھا اور با آواز بلند ان الفاظ کو دہراتا تھا۔

ستیل داس فتار کو حضرت علی اور ان کا اولاد سے بڑی عقیدت تھی۔ اس نے شاہ خراج کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔

مہنگوان داس ہندی بھی آل رسول کا عقیدت مند تھا۔ اس نے تہذیب و تمدن کی ترقی پر سورج النبوة بھی لکھی تھی جس میں جناب رسالت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور بارہ اماموں کے حالات درج ہیں۔

محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور بارہ اماموں سے مشکل کشائی کی دعا کر رہا ہے۔

اس نے بارہ اماموں سے اپنی عقیدت کا اظہار کیا ہے۔ "تعبیدہ شعلہ بار در منقبت حیدر آید صاحب ذوالفقار علیہ السلام" اس نے حضرت علی کی تیغ کی تعریف میں لکھا ہے۔ "الکند شہرہ، فلسفہ وحدت الوجود وحدت الشہود کا نام لیتا تھا اور علی زندگی میں بھی اس پر عمل پیرا ہوتا تھا۔ اس وجہ سے اس نے شہود و شہود شخص اختیار کیا تھا۔ شاعری میں سراج الدین خاں آزدوسے ممد خاں اور ان سے اصلاح لیا کرتا تھا۔

مذہبی اختلافات کے باعث میں درگاہ داس کی یہ رائے قابل ذکر ہے۔

"تمام مذہب و مشرب کا آئینہ نگار وہی ایک ذات ہے جو عالم کو پیدا کرنے والا ہے اور ہر طبقہ کا پروردگار ہے۔ اس میں اس کی حکمت، باخدا اور مصلحت کا لہر ہے کہ اس نے ہر فرد ہر طبقہ کے لئے اس کی حالت کی مناسبت سے خدا کا طریقہ مقرر کیا ہے۔ اور ہر ایک کے لئے خاص طور سے ہدایت فراہم کی ہے جس طرح کہ دُنیا کے باغوں میں طرح طرح کے پھولوں اور رنگ برنگ کے پھولوں سے رونق ہوتی ہے اسی طرح مختلف قسم کے مذاہب اپنے اور مشرب کے ذریعہ اس نے مختلف انداز میں دلوں میں اپنی شناسائی کا شور مچا رکھا ہے اگر سچ ہے تو اس کی یاد میں اذان دی جاتی ہے، اگر بت خانہ ہے تو اس کی یاد میں جیس جیایا جاتا ہے۔

میری نگاہ میں نہیں کہ آگاہی کفر و دین کا جھگڑا کیا ہے حقیقت تو یہ ہے کہ ایک ہی چراغ سے کعبہ و بت خانہ روشن ہیں، یہی حالت میں انسان کو لازم ہے کہ اپنے دل کو کدورت کے رنگ سے صاف کر کے اور ہر مذہب اور بت کے لوگوں کے ساتھ بھائیوں کا سا برتاؤ کر کے مخالفت کے خاردار سے اپنے کو محفوظ کر کے اتفاق کے بوستانِ جنت نشان میں قیام کرے جیسا کہ کہا گیا ہے۔

آساخشی و دگیتی تفسیر اس دو حوت است

بادوسمان تملطف بادوشمنان عارا

(دو دلوں جہاں کی آساخشی کا اختصار ان دونوں حرفوں پر ہے کہ دوستوں کے ساتھ تملطف دشمنوں کے ساتھ عارا)

"اور جب کسی مذہب کی عبادت گاہ میں پہنچے تو اس کی عزت و احترام کرے اور جب کسی کے بزرگوں کی خدمت میں جاوے تو ان کی تعلیم و تکریم میں کوئی دقیقہ اٹھانے کے بغیر وہی معاملات میں کسی سے مباحثہ نہ کرے اور ان بیکار بھگتوں سے بگاڑی کے تعلقات

اس مسئلے کے چند شعراء کے کلام میں بھی دین الشریعہ اور مذہبی اختلافات سے بے نیازی کے آثار شواہد ملتے ہیں۔ مثلاً

وہی اک ایمان ہے جس کو ہم تم کہتے ہیں
کہیں شیخ کا رشتہ، کہیں زنا کا رشتہ ہے
اگر ملوہ نہیں ہے کفر کا اسلام میں ظاہر
سلمان کے خط کو دیکھ کیوں زنا کر گئے ہیں

نہیں معلوم کیا حکمت سے شیخ اس آفرینش میں
ہیں اب خرابائی کیا عجب کوئن جاتی!

صوفیائے کرام (اور ہندو) کی روحانی اصلاح اور تربیت کرنے تھے اور انھیں پیر
صوفیائے کرام کے اوصاف حیدرہ، کریم النفس اور غرض اخلاقی سے متاثر
ہو کر بہت سے ہندوؤں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ مگر ان میں سے کچھ ایسے بھی افراد تھے جو
اپنے رشتہ داروں کے خوف سے اس بات کا اعلان نہ کرتے تھے۔ بلکہ دل سے مسلمان ہو چکے
تھے جیسا کہ گنور پریم کشور فراتی کے والد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے قدرت اللہ
قائم کو اس بات سے مطلع کیا تھا کہ وہ دل سے تو مسلمان ہو چکے تھے۔ صوفیاء کسی غیر مسلم
کو اس بات کے لئے مجبور نہیں کرتے تھے کہ مرتد ہونے سے پہلے وہ حلقہ بگوش اسلام ہو
جاتے۔

شاہ کلیم اللہ دہلوی ایک مکتوب میں اپنے خلیفہ نظام الدین اورنگ آبادی کو تحریر

کرتے ہیں۔

”بھیا دیارم اور دھو سک رہت سے ہندو لوگ حلقہ بگوش
ہو چکے ہیں۔ لیکن وہ اس بات کو اپنے قبیلے کے لوگوں پر
ظاہر نہیں کرتے، میرے بھائی اس بات کا اہتمام کرو
کہ آہستہ آہستہ یہ امر چل دیل سے خود بخود ظہور پذیر ہو
جائے۔“

ایک دوسرے خط سے معلوم ہوتا ہے کہ دیارم کا اسلامی نام فیض اللہ رکھا گیا تھا۔
یہ نام شاہ کلیم اللہ نے رکھا تھا۔

عام طور پر بہت سے ہندوؤں کو شاہ عبدالرزاق بالہوی سے حقیقت تھی
مگر پیرام کے علاوہ ایک عورت نے اپنا مدہ بن کے ہاتھ پر عیت کی تھی۔ شاہ صاحب نے
بڑی خوش اسلوبی سے اس کی روحانی تربیت کی تھی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ماہ رمضان میں وہ عورت
اپنے والدین کے گھر سے شاہ صاحب کی خانقاہ میں چلی آئی تھی اور پھر ماہینہ رمضان داری اور پھر
گزشتہ میں گزارا کرتی۔ وہ احکامات میں بھی بیٹھا کرتی تھی۔

حضرت شاہ آمل محمد بن شاہ برکت اللہ کے کئی ہندو مرید تھے۔ ان میں سے جن پر ان کی
کئی دوسرے شاہی تھیں ان کے تاجاں ذکر میں۔ شاہ صاحب کی فیضی اور اصلاحی کوششوں کا
نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سے ہندو نہ صرف گردینہ اسلام ہو گئے بلکہ ذکر و شغل میں منہمک رہ
گئے۔ یہ جزوہ کا ذیل بیان ملاحظہ ہو۔

مہر ایک شہر پر چھہ اور ہر کوچہ میں نام خدا لیے اور اس بات کی جتو کر نے
کے علاوہ عورتوں اور مردوں کا کوئی کام نہ تھا۔ ہندو اور ساجوکار لوگ اپنے
مکانوں پر عرس کے جلسے منعقد کرتے تھے اور شل دیو سے غلو کا ہرتے تھے۔

کہا جائے کہ ایک مرتبہ نواب آصف اللہ کو کاتب حیدر بیگ ایک جان لیوا انگ میں گرتا رہ گیا اور لوگوں کو اس کی زندگی کے بارے میں مایوسی ہونے لگی۔ ایسی نادر حالت میں رام ٹیک چند نے جو حیدر بیگ سے ولی واجگی اور اس رکھتا تھا اور اسے ہر وقت منہ سے پچاتا تھا شاہ نور الدین کی خدمت میں مشائخ نامی ایک شخص کو بھیج کر اس کی زندگی کے لئے دعا فرما کرنے کی درخواست کی۔ راجہ کو شاہ نور الدین سے بڑی عقیدت تھی۔ دس ماہ تک، خواجہ میر درد کے عقیدت مندوں میں سے تھے۔ یہاں حدیث اللہ خواجہ میر درد کے شاگرد اور ان کے ہاتھ پر بیت تھے۔ استفانہ اور فوکل کی زندگی گزارتے تھے۔ کسی کا بھیجا ہوا خطہ یا پھر قبول نہیں کرتے تھے۔ مگر لالہ بدھ سائے، پتھکار غلامہ، جو کچھ بطور زندادین کی خدمت میں بھیجا کرتا تھا، میاں ہدایت اللہ انرا و حدیث خضر قبول کر لیا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک ہندو شاہ ولی اللہ کے والد شاہ عبدالرحیم کی علی مجلسوں میں حاضر ہوا کرتا تھا۔ صوفیہا کے مزار اولیاء ہندو بھی بڑی عقیدت سے حاضر ہوا کرتے تھے اور یہ دستور اب بھی پائی ہے۔ وہ لوگ رسوم طوائف اور کرنے میں مسلمانوں سے بھی بازی لے جانے کی کوشش کرتے تھے۔ درگاہ اعلیٰ خاں کا بیان ہے۔

”مسلمان اور ہندو دونوں رسوم ادا کرنے میں یکساں ہیں۔“

ان کی عقیدت ہندی کا یہ عالم تھا کہ صوفیائے کرام کے مزاروں پر چھوڑی کی خدمت انجام دینا وہ اپنے لئے باعث نجات سمجھتے تھے۔ شاہ شمس الدین دیبا پوری کے مزار پر ایک ہندو خاندان برسوں سے بخاری کرتا چلا آ رہا تھا۔

اندرام تلخس کی عقیدت کا یہ عالم تھا کہ صرف عرسوں میں شریک ہونا بلکہ جب کبھی وہ کسی ناگہانی مصیبت میں مبتلا ہو جاتا تھا تو امداد کے لئے وہ شیخ نظام الدین اولیاء اور قلیب الدین بختیار کاکی کے مزاروں پر حاضری دیا کرتا تھا اور اس کی ولی

مراو بار آور ہوتی تھی۔ خان آندو، محمد علی خاں کے ساتھ شاہ مدار کے عرس میں شریک کیا کرتا تھا۔ ہندو اہل کالیہ اپنی عقیدت کی وجہ سے اکثر وہ مشیر شاہ مدار کے مزار پر جایا کرتا تھا۔ خیر پور، صوبہ سندھ کے ہندوؤں کی مزارات سے عقیدت کا ذکر کرتے ہوئے ایک مصنف نے لکھا ہے کہ ”وہ لوگ مسلمان صوفیائے کرام کے مزارات پر جاتے ہیں، اور نذر دینا فرماتے ہیں نہ خیر تو زمین لالہ شاہ باز کا مزار تھا۔ وہاں ہندو قوم و فوج حاضر ہو کر نذر چڑھاتے اور ستیہ بناتے تھے نہ“

سمما جی تعلقات، عرصہ دراز سے ساتھ ساتھ رہنے کا اثر یہ ہوا کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کی ظاہری زندگی میں کوئی عملی فرق اور امتیاز باقی نہ رہا۔ اور ہندوؤں اور مسلمان ایک دوسرے کی سماجی زندگی میں برابر کے شریک ہو گئے۔ وہ ایک دوسرے کے عہدوں اور شادی بیاہ کی مجلسوں میں بڑی گرمجوشی اور خوش دلی سے شریک ہوتے تھے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ بہت بڑی تعداد میں ہندوؤں نے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن غالباً کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی خاندان کے تمام افراد ایک وقت مشرفِ اسلام ہوئے ہوں۔ ایسا بھی ہوا ہو گا کہ ایک نسل نے اسلام قبول کیا اور اس سے اپنے خاندان کے بقید ہندو افراد سے اس کا تعلق قطع نہیں ہوا۔ اور وہ ان کے ساتھ راہِ رحم ضرور رکھتا ہو گا۔ اور خاندانی رسم و رواج کی ادائیگی میں کوتاہی سے کام لیتا ہو گا۔ کیوں کہ مشرفِ اسلام ہونے کے معنی یہ تھے کہ وہ اللہ و رسول پر ایمان لے آئے، مقررہ نماز، حج اور زکوٰۃ ادا کرے۔ ایسا نہ تھا کہ اسے اس بات پر بھی مجبور کیا جاتا کہ وہ اپنی پہلی رسوم کو بھی ترک کرے۔ اور اپنے خاندان کے دوسرے ارکان سے تعلقات منقطع کر لے۔ آج کل بھی ایسی مثالیں ملتی ہیں۔ مثلاً کوئی مسلم لڑکی، اگر کسی ہندو سے یا کوئی ہندو لڑکی کسی مسلم سے شادی کر لیتی ہے تو وہ دونوں کو اس بات کی آڑ دی ہوتی ہے کہ وہ اپنے مذاہب کی رسوم ادا کرتے ہیں۔

اور اڑکا اور لڑکی اپنے خاندان کے دو سکے افراد سے میل جول بھی برقرار رکھتے ہیں۔ اور غریبی اور سماجی رسوم اور مجلسوں میں شریک بھی ہوتے رہتے ہیں۔
کھنڈویں آٹھوں کا سیلہ ہوتا تھا۔ اس سیلے میں مسلمان زن و مرد شرکت کرتے تھے۔ منہ میجرن کئی نے لکھا ہے۔

”ایک دن تیسرے پہر کھنڈویں میل لگا ہوا تھا۔ اس سیلے میں ملک کے چوتھ کے اور قوم کے لوگ شریک تھے۔ ملائکہ میل انھیں ہندوؤں کا تھا۔“

ایک بڑی تعداد میں دہلی کے مسلمان گڑھ کیشنور کے سیلے میں شرکت کے لئے جایا کرتے تھے۔ وہیں کے میداؤں میں لگا کے کنا بنیے کھڑے کرتے تھے اور روکتی ران کا حفاظت کرتے ہیں۔ سیلے کے دونوں میں انشیرام غنص کے چہرہ اکثر شرف الدین پیہم بھی جایا کرتے تھے۔ دہلی میں لگا کا سیلہ ہوتا تھا اور اب بھی جوتا ہے۔ اس میں مسلمانوں کی شرکت کے بارے میں غلام علی نقوی نے لکھا ہے۔ ”اگرچہ پیہم، ہندوؤں کا رئیس ہے لیکن مسلمان بھی برائے تفریق طبع دہلی جلتے ہیں۔ دہلی میں کیشنور کے سیلے میں مسلمان کی شرکت کا ذکر اکثر کتابوں میں ملتا ہے۔ شاہ عبدالغنی ہنسوی جنم انجمنی کے سیلے میں شریک ہوا کرتے تھے

محو لا بالا حواہوں سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ بڑی کثرت سے عوام تفریق طبع کے لئے ہندوؤں کے سیلے بغلیوں میں شرکت کرتے ہوں گے اور ان کے تہواروں کو جیسے خود بھی منانے لگے۔ جیسے جن کا تفصیلی ذکر بعد میں کیا جائے گا۔

اسی طرح ہندو بھی مسلمانوں کے تہواروں میں شرکت کرتے تھے اور اپنے گھروں پر ان کی رسوم بھی ادا کرتے تھے۔ مرزا راجہ رام ناتھ دتہ کے بارے میں لکھا ہے کہ قلم منایا کرتا تھا۔ عاشورہ کے دنوں میں وہ منہ را باس زیب تن کیا کرتا تھا۔ سیلے گھوٹا، غریبوں اور

سکینوں کو کھانا تقسیم کرتا تھا۔ ان تمام کرنا تھا۔ علامہ دہلی کا لال تلاد، ایک ہندو کا بلوں نے جایا کرتے تھے۔ کھانا مرزا راجہ رام ناتھ دتہ یا دیگر راجا وجوں شریف، کی مجلس بھی کرتا اور مختلف رسوم بھی ادا کرتا تھا۔ تلاد بالکنڈا اپنے عقائد کے لحاظ سے تادی سلنے میں مرید تھا۔ یا زہم کی مجلس بڑی ہی دھوم دھماکے سے کیا کرتا تھا۔ زندگی کے آخری زمانے میں اپنی غربت اور معاشی زلوں حلی کی وجہ سے ایک سال وہ اس فریضہ کو انجام دینے میں قاصر رہا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ نذر وزار ہوتا تھا۔ اور اس کی زبان سے بھی الفاظ نکلتے تھے۔ ”اب میری زندگی کا جینڈا لہر ہو چکا ہے۔ اور درحقیقت ہوا بھی ایسا ہی، اسی سال اس کا انتقال ہو گیا۔

زندگی کے دوسرے شعبوں میں بھی ہندو مسلمانوں کے تعلقات بڑے خوشگوار تھے۔ دہلی بڑے دن مرثیوں، جانفوں، سگھوں، روہتیوں، اور اداہتیوں کے ہاتھوں مصافحے ہوتے تھے۔ نہتے تھے۔ دہلی کے باشندے اپنا سر چھپانے کے لئے دروازے اور شہر پر پھولیں کھاتے پھرتے تھے۔ اس مجلس اور پریشانی کے عالم میں شخصی وجہ کھنڈویں بچے توہ کسی مسلمانوں تک لالہ کا جی کی کے اہل مہمان رہے۔ اور وزیر بان نے ان کی خاطر قراخی میں کوئی کسرا خاندانی راجہ جگن کھنڈویں کی موقعوں پر تیری کی اعانت کی تھی۔

آندرام غنص کے کردار اور خصائص پر تبصرہ کرتے ہوئے موری امتیاز علی خاں غفری نے لکھا ہے۔ ”اولی توہیتوں سے مسلمان امرا کی ملازمت، پھر اس پر حضرت تیدل، راکھت ان کی دروہی کا رنگ اس پر ایسا چھایا کہ ہر تحریر میں بجا جاس کی جھلک دیکھ لو۔ علامہ غنص اپنے مذہبی اصولوں کا پابند تھا۔ گنگا میں انسان کر نے کے بعد اس نے گوشت کھانے سے اجتناب کیا اور دو دربان سفر میں اس پر کار بند رہا۔ لیکن مذہبی رواداری وسیع الشری اور اپنے دوستوں کے لئے محبت اس کی طبیعت میں کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ جسما احترام اور محبت کے ساتھ وہ اپنے مسلم احباب کا ذکر کرتا ہے وہ اپنے آپ مثال ہے۔

میر تقی اللہ خان کو براہِ عمر میر القدر کے لقب سے یاد کر کے، مہرجان ویدان سے اس کے تیس سالہ تعلقات تھے۔ اور وہ اس بات پر فخر کرتا تھا۔ مہرجان ویدان کی وفات کے بعد نے خون کے تسوہلے تھے اور بار بار یہی الفاظ اس کی زبان سے نکلتے تھے۔ ”ایسا کونسا آدمی دو بارہ کہان سے نکلے گا؟“ خان آرزو شخص کے استاد تھے اور تیس سال تک ان میں بڑے غلوں اور محبت مندانہ تعلقات رہے۔ غلوں نے جو خطوط خان آرزو کو لکھے ہیں، ان سے غلوں کے غلوں اور محبت کا پتہ چلتا ہے۔ ہمیشہ اسے خان آرزو کے خطوط کا انتظار رہتا تھا۔ علاحدہ ہندوستان میں فرقہ واریت کے جرائم و تشددات کا رفرناظر آتے ہیں لیکن آج بھی غلوں جیسے کردار اور خصائل کے ہندو اشخاص مل جاتے ہیں۔ صرف ایک ہی مثال کو کافی سمجھا جاتے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے شعبہ ہندی میں ڈاکٹر گوہر دھن ناتھ شخص کے کردار میں یہی اشرافیہ اور مداد اوری کے عناصر اندر عام غلوں سے کسی طرح کم نہیں ہیں۔ ان کے کتب خانے میں گیتا کے ساتھ قرآن مجید کا ہندی ترجمہ رکھا ہوا ہے۔ وہ اکثر قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں ہندی تصوف کے ساتھ ساتھ ان کا اسلامی تصوف سے بھی بڑی دلچسپی ہے۔ موصوف کا بڑے احترام سے نام لیتے ہیں۔ اپنے مسلم طلباء اور ساتھیوں سے بڑی خندہ پیشانی اور ذراغ دلی سے ملتے ہیں۔ گزشتہ دس بارہ سالوں سے مجھے ان کی خدمت میں حاضر ہونے کا شرف حاصل رہا ہے لیکن کبھی ایسا احساس نہیں ہوا کہ ان میں تعصب کا کوئی شائبہ بھی ہے۔ فرقہ وارانہ فتوات کی مذمت کرتے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ اگر ہندی تصوف اور اسلامی تصوف کو یونیورسٹیوں اور کالجوں کے تھانوں میں لازمی مضمون کے طور پر شامل کر دیا جائے تو مستقبل میں یہ ذہنیت رفتہ رفتہ ختم ہو جائے گی۔

مسلمانوں نے بھی ہندوؤں کے ساتھ متونک کرنے اور ان کے احادیث حبیدہ کی دل کھول کر تشریح کرنے کی کبھی غل جھنگ نظری اور مذہبی تعصب کا مظہر نہیں لیا۔

ان کی بے تعلقی اور وحی اشرافیہ کی اس سے اعلیٰ مثال نہیں مل سکتی کہ وہ ہندوؤں کی درازی عمر کے لئے دعا کرتے تھے۔ لاکھ لاکھ رام منی کے بابہ میں مصلحت کا بیان بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ ”مہندب اخلاق“ ایک جہان ہے خاص طور پر ہر فن کے بالکالوں کے ساتھ بڑی قوی اور احقرام سے پیش آتا ہے۔ علاحدہ اللہ کے فضل سے اس کی عمر ۲۵ سال سے تجاوز ہو چکی تھی۔ غرض کہ اس میں ہر طرح کی عورتیاں پائی جاتی ہیں اور جھوٹے اور مردوں کی زبان پر اس کے اخلاق کا ذکر آتا رہتا ہے۔ چنانچہ یہ خیر بھی اس بلند آفتاب سے مہربان منتوں میں سے ہے۔ حق قلم نے ہمیشہ اسے سند ایات پر منکون رکھے اور اپنے سایہ عاطفت میں محفوظ رکھے۔

راجہ جوت سنگھ روتان کے بابہ میں مصلحتی نے کھلے ہے
”جوان غلیظ اور ذی شعور ہے“

قائم جاننے لڑی نے لاغر خوش بخت رائے شاداب کے نسبت کھلے ہے۔
”بہت زیادہ بالاد اور مہذب ہے“

لاریج کال پریز مندر جان جاناں کے قدیم دوستوں میں سے تھے۔ افلاس اور عسرت کا دارا جوادہ اگر وہ میرزا کے پاس دلی آیا۔ لاکھ لاکھ رکھنے کے لئے انہوں نے ایک مسلمان امیر کو سفارشی خط لکھا اور خط کا اختتام ان الفاظ میں کیا۔
”میں نے اس اجہم کے ساتھ کسی دوسرے شخص کا تم سے ذکر نہیں کیا ہے اور میری بات سے کام لینے کی عادت نہیں ہے۔“

علاوہ ازیں میرزا صاحب کے دوستوں اور راوت مندوں میں رائے کبول نام اور ان کے لڑکے لاکھ ہر شاد کے نام بھی قابل ذکر ہیں۔ ان دونوں سے میرزا کے

گھسکر رہا بلط اور تعلقات کا اندازہ متعدد خطوط سے جوتا ہے۔ میرزا صاحب کو ان کے خلوص اور سچی پرکاش اعتماد ہے۔ اسے صاحب کو وہ "راستے جسد" کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ان سے اپنے خانگی معاملات میں بھی مشورہ لیتے ہیں اور انہی کے مشورے پر عمل کرنا سب سمجھتے ہیں۔ زندگی کے آخری ایام میں مرزا صاحب، اسے صاحب بی کی حویلی میں رہنے لگے تھے۔

ملازم متین جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے کہ عہد مظفر میں ہندو مسلمان بادشاہوں اور امراء کی سرکاری اور اسی طرح، ہندو راجاؤں اور سائنوں کے یہاں مسلمان نوکری کرتے تھے۔ اور حادثہ زمانہ اور ناسا سہ حالات میں جب گرفتار ہوتے اور حسرت اور تنگ دہشت کا شکار ہوتے تو بڑی خوشی سے ایک دوسرے کی مدد کرتے۔ چنانچہ خان آرزو، مخلص کے متوسل تھے اور اسی کے بعد ان کی کوششوں سے انھیں دوبارے منعبد اور جاگیر ملی تھی۔ میر کو بار بار راجہ جلال شہزادہ اور دیگر ہندوؤں سے مالی امداد ملی تھی۔ جب اشرف علیخان قزاق پر تنگ دستی اور افلاس کا ادبار آیا تو وہ عظیم آباد جا کر رہنے لگے کی خدمت میں حاضر ہوا۔ راجہ نے انہیں کم اور درمیانہ دوستی کا خیال کرتے ہوئے اسے ایک معزز عہدے پر فائز کیا۔ شاہ کمال الدین حسین کمال صوفیانہ زندگی بسر کرتے تھے اور راجہ ملاس اسے کٹہار سے وابستہ تھے۔ ایسی سیکڑوں مثالیں تاریخ کی کتابوں میں ملتی ہیں۔

جہاں تک ہندوؤں کا سوال ہے وہ بھی بڑی رغبت اور خوشی سے مسلمان کے میان نوکری کرتے تھے۔ شعبہ مالیات میں اکثر و بیشتر ہندو ہی ملازم تھے۔ اس کے علاوہ دیگر شعبوں میں بھی ان کا تقرر ہوتا تھا۔ اٹھارویں صدی میں کئی ہندو اہم عہدوں پر فائز تھے۔ مثلاً رتن چند قطب الملک عبداللہ خان کاویان تھا۔ اور قطب الملک

کو اس پر اتنا اعتماد تھا کہ اس نے عمان حکومت اس کے سپرد کی تھی۔ اندر ملخصاً لالہ نور الدین خان کے ان کوکل کے عہدے پر ملازم تھا۔ کتاب رائے امیر الامرا منجیب الدولہ کا دیون تھا۔ اہم نے کہا ہے کہ صوبہ بنگال کے تمام اہم اور عظام عبدول پر ہندو تاجن تھے۔ اور ملکی سیاست کی باگ ڈور ان کے ہاتھ میں پہنچ چکی تھی۔ بنگال کے حاکم ان کی امداد کے بغیر وہاں حکومت نہیں کر سکتے تھے۔ بعض اوقات انھیں جلت جی جیہ مالدار ہندوؤں سے مالی امداد دینی پڑی تھی۔

شاہ عالم ثانی درشتوں ۱۸۰۶ء کے عہد میں دربار مغلیہ کے تمام اہم عہدوں پر ہندو برسر اقتدار تھے اور شاہ عالم نے مادھو راجا سندھیا عرت پٹیل کو مختار السلطنت کے جلیل القدر عہدے پر فائز کر دیا تھا۔ اور اسے فرزند ارجمند کہہ کر غائب کیا کرتا تھا۔ اس طرح اس نے سارے ہندوستان کی حکومت کی باگ ڈور اس کے ہاتھ سونپ دی تھی۔ ایک موقع پر شاہ عالم نے پٹیل سے کہا۔

"اب دولت کو تمھوں سے کوئی سروکار نہیں ہے کتنے سالوں

کی محنتی اور ہنگامہ ریزانہ کی وجہ سے اچھی وصولیاں نہیں

ہوئی۔ ملک جانے اور تم خانو، مجھے تو نقدی زر چاہئے؟

اس مجبوری اور بے بسی کے عالم میں شاہ عالم نے پٹیل کو غائب کر کے پیشور فرمایا۔

ملک مال سب کھوئے، گڑے پڑے تہاڑے بس

مادھو ایسی کیجیو آدے تم کو جسٹس

جیسا کہ میں معلوم ہے اگر بادشاہ لے راجوت گھراؤں میں، اپنی شاہ

مشادی بنیاد کر کے ہندوؤں اور مسلمانوں میں ازدواج کی رسم جاری کی۔ مغلیہ

خاندان کے شہزادوں کی شادیاں ہندو گھرانوں میں ہوتی رہی ہیں۔ اٹھارویں صدی میں

ہر ایک عہدیدار ہے۔۔۔ کچھ مسلمان ان کے اثر کی وجہ سے ان کی تقلید کرتے ہیں اور ان کے رسم و رواج کی تقلید کرنے کی بات کو ترغیب دیتے ہیں۔

اس سچ نظر میں ہیں مگر ان کے ہندو تہذیب کے اثرات کا تفسیلی اور مناسبت کے ساتھ مطالعہ کرنا ہے تا کہ یہ بات واضح ہو سکے کہ ہندی اور سماجی لحاظ سے ہندو اور مسلمان میں کیا فرق ہے یکساں ہیں ہندو مسلمان اختلاف کی تاریخ کا آغاز برطانوی سلطنت کے قیام سے ہوا اور موجودہ زمانہ میں ہندوستان کی سیاسی پارٹیوں نے انگریزوں کی حکمت عملی کو جاری رکھ کر اپنے خود غرضانہ مقاصد کی تکمیل کا ایک موثر وسیلہ بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ دیہات میں فرقہ وارانہ اقتصاد دیکھنے میں نہیں آتے۔ وہاں کی زندگی ایسی ہے کہ ہندو مسلمان دونوں کا معاشی لحاظ سے ایک دوسرے پر انحصار ہے اور روایتی زندگی اس راہ میں مانع ہوتی ہے۔ اب یہ یاد دہیرے دہیرے ان علاقوں میں بھی اپنے ذریعہ جراثیم پھیلانے کی طرف مائل ہے۔

دوسرا باب

سماجی تنظیم

(الف) قدیم ہندوستان کے سماج میں طبقاتی تقسیم و تفریق

ابتدائی مہاجرین آریہ جو ترک وطن کر کے ہندوستان کی سرزمین میں وارد ہوئے تھے، خاندان بدو مشن گذر ان تھے۔ لیکن سماجی گروہوں اور طبقاتی تقسیم کی بجائے ہندو تہذیب کے نزدیک کیوں کہ رنگ وید کے مطالعہ سے تین مختلف گروہوں کے وجود پر روشنی پڑتی ہے۔ رنگ وید میں ان مذکورہ تین گروہوں، یعنی برہمن، وصالہا، علم و برہمن، راجنیا اور اجا اور سپاہی، اور ویشی و دھرم صناتہ کی بنا پر بعد میں اونچی ذائقہ کا ارتقاء ہوا۔ اس کے برعکس ویشی اصل باشندے، جو دو گروہوں۔ پاک اور نا پاک۔ میں آئے ہوئے تھے۔ کچی ذائقہ کی شکل میں رونما ہوئے۔ رنگ وید کے ہندوستانی سماج کی تقسیم اور ایرانی معاشرت کے گروہوں کی تقسیم میں بڑی حد تک مماثلت پائی جاتی ہے۔ لہذا گمان غالب ہے کہ ان دونوں نظاموں کی ابتداء ایک ہی ہے۔ یہ بات بھی مستلزم ہے کہ آریہ پہلے ایران میں آئے کمزور مانے والے قیام کیا اور بعد ازاں ان میں سے ایک گروہ ہندوستان چلا آیا۔

یہی وجہ ہے کہ ویدک اور ایرانی دیوتاؤں میں یکسانیت اور مشابہت پائی جاتی ہے۔ یہاں بھی ظاہر ہے کہ ویدک ویک سماج میں گروہوں کی تقسیم ہندوستان کے باہری وجود میں آچکی تھی اور وہ گوت یا سماجی ڈھانچہ کہ اپنے ساتھ ہندوستان لائے تھے۔ یہ ویک ویدک تقسیم کئی ذائقوں کی صورت میں ترقی پذیر ہوئی اور ویک ویدک وقت کی بنیاد پر پُرز شدہ کچھ پانڈیوں میں جکڑ گئی اور اس کی ہندو شاخیں بن گئیں۔

دماؤوں سے داخل بھی ہندوستان کے باشندے جماعتوں اور فرقوں میں منقسم تھے اور ان میں بھی شہلوں اور نوذوقوں کی سختی سے پانڈیہ قدیم زمانہ سے چلی آ رہی تھی۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ان کی جماعتوں کی عقیم اعلیٰ بنیادوں پر مبنی تھی لیکن آریوں میں ذات بات کی خصوصی تقسیم اتنی سخت نہیں تھی جتنی بعد میں اس نے اختیار کی۔ پہلے آریہ لوگ آزادی کے ساتھ — ایک پیشہ ترک کر کے دوسرا اختیار کر سکتے تھے اور اسی طرح جعفری پیشہ آپس میں شادی بیاد کے رشتہ بھی قائم کر سکتے تھے۔ لیکن کر رہے کی بھی آزادگی مل گئی تھی۔ اس سے یہ بات پانچ یقین کی پہنچ جاتی ہے کہ ہندوستان میں ابتدائی آریائی سماج ان پانڈیوں سے آزاد تھا۔ حالانکہ وہ سماج تین طبقوں، بھادری، راجا و سادہ، اور شکار (یعنی برہمن، راجپوتا اور وٹس) میں منقسم تھا۔ آریوں کے سیاسی اقتدار میں توسیع اور سماجی اقتصادی نظام میں تغیرات کے ساتھ یہ قبیلے کئی طبقاتی گروہوں کا مجموعہ بن گئے۔ موجودہ زمانہ میں تین ہزار سے نامذ ذائق پائی جاتی ہیں جو آپس میں دوسرے درجے کی ہندوؤں کو میں منقسم ہے۔ یہ ثانوی درجے کے بے شمار ذائق، اصولی طور پر اپنے آپ کو کسی بڑی ذات کی شلج بتاتی ہیں۔ جو اصولی طور پر اپنا سلسلہ نسب ویک ویدک وقت سے جوڑتی ہیں۔

فی الواقع ویدک عہد میں ہندوستانی معاشرہ دو طبقوں، آریہ اور غیر آریہ، میں بٹا ہوا تھا۔ آریہ گروہ تین ذاتوں، برہمن، راجپوتا، اور وٹس پر مشتمل تھا۔ جو پٹے اور شلجی اعتبار

سے اعلیٰ اور ارفع تھے۔ جبکہ غیر آریہ لوگ واس اور دیو غلام، کہلاتے تھے اور بعد میں شلج کہلاتے گئے۔ آریہ لوگ، واس لوگوں یا ہندوستان کے اعلیٰ اور قدیم باشندوں، سے نہ صرف رنگ روپ اور جسمانی ساخت کے لحاظ سے مختلف تھے بلکہ زبان، رسم و رواج اور مذہبی عقائد اور تعصبات میں بھی مختلف تھے۔ اس لئے تینوں اعلیٰ ذاتوں کے لوگوں نے اپنا پہلی گروہ بنالیا تھا اور دوسروں نے اپنا لوگ۔ گمان غالب ہے کہ جب آریہ لوگ ہندوستان کے علاقوں کو فتح کرنے کے لئے جاتے تھے اور وہاں کے مقامی لوگوں کو اپنا طبقہ بنالیتے تھے تو وہ اپنے اور ان کے درمیان ایک جد فاصل رکھتے تھے۔ یہی ہندوستان میں ہوا۔ جب آریوں نے ہندوستان پر حملہ کیا تو اپنے حریفوں یا باشندوں کو اپنیوں نے بہت حقارت سے زمین دی۔ لیکن رفت رفتہ رواداری کی پالیسی اختیار کی گئی اور ان کو تسلیم کرنے کے بجائے زیادہ تر انھیں غلام کی صورت میں اپنا لیا گیا۔ ہندوستانی آریوں کی اس منہ پندانہ اور رد و امانہ طریقہ عمل نے ایک ایسا سازگار ماحول پیدا کر دیا جس میں دہمی باشندے بھی اس دامن اور میل جول سے رہ سکتے تھے۔ لیکن آریوں کی سماجی تنظیم میں ان کو ایک مخصوص درجہ عطا کر دیا گیا۔ جبکہ سماجی نظام میں یہ سبک بخلا رہا تھا۔ ایسا حال ہنسلہ کہ پشاور و دہمی باشندے تھے جنھوں نے آریہ تہذیب سے صلح کر لی تھی اور آریوں نے اپنی سماجی تنظیم میں ان کو سبک ادائی درجہ دے کر شریک کر لیا تھا۔

چار دروازوں کے علاوہ پانچویں دروازہ کا بھی ذکر ملے۔ جس میں نشاۃ چاند اور بڑا شال تھے جو تہذیبی لحاظ سے بہت بچی سطح پر تھے اور بہت ہی محروم اور گندے طریقے سے زندگی بسر کرتے تھے۔ شکار کرنے اور چھل مارنے کا قدر پریشہ کرتے تھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان ہندی اہل لوگوں کو آریہ اور تہذیبی اعتبار سے ترقی یافتہ جوتیہ بڑی حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ ان کی ناپاک طرز زندگی اور ناقابلِ نفیس پیشے کی وجہ سے

ان کو ایک سمت سماجی دائرے میں محصور کر دیا گیا تھا۔ یہیں سے چھوٹ چھات کے نظام اٹھا ہوتا ہے۔

عمر کا علموں میں اس بات پر اتفاق رائے پایا جاتا ہے کہ ایرانی اور ہندوستانی آریائی تہذیب میں مشابہت پائی جاتی تھی اور ہندوستان سے ایرانی اور آریائی دیوتاؤں کی یکسانیت اور مشابہت اس بات کا ثبوت ہے کہ آریہ ایران سے ہوتے ہوئے ہندوستان آئے۔ اور ان کی سماجی تقسیم ہندوستانی آریوں کی سماجی تقسیم کے مماثل تھی۔ یہ قرن قیاس ہے کہ ابتداء میں دونوں جماعتوں کے سرورث اعلیٰ مساتھ ساتھ ہی جماعت کی صورت میں رہتے تھے۔ اور گنان غالباً کہ ہندوستان میں داخل ہونے سے پہلے آریوں میں تین طبقوں کی تقسیم اپنے نقطہ نکال کو پہنچ چکی تھی۔ ان دونوں جماعتوں میں، جو دراصل آریہ تھے، ابتدائی دور میں تین طبقوں کی تقسیم کے واسطے پائے ہیں۔ وید کے ابتدائی حصوں میں ہندوستان میں شوروں یا داس کا ذکر نہیں ملتا، بلکہ داسیو یا داس کا حوالہ ملتا ہے۔ یہ لوگ یہاں کے دیوی باشندے تھے اور آریوں کے اثرات سے آزاد بھی تھے۔ لیکن میں غلام تھے۔ بعد کے حصوں میں مہنی، برہمن، مکن، ویروت، پٹنی یا شوروں کا ذکر ملتا ہے۔ ابتدائی ایرانی معاشرت میں بھی تین طبقوں کا ذکر دستیاب ہوتا ہے اور چھتا، برہمن، بعد میں دھرمیو یا مہنقرے کہ ساسانیوں کے عہد میں بھی وہاں کا سامنہ جا رہا۔ گروہوں یعنی، مذہبی گروہ، راجا اور سپا، واکام، اور کاشنکار اور گڈ۔ یہ دھرمیو یعنی ہنرمند تھے۔ ایران پر مسلمانوں کی فتح کے بعد بھی یہ تقسیم برقرار رہی۔ فردوسی نے شاہ نامہ میں چار طبقوں کی تقسیم کا ذکر کیا ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ شیشے کے اعتبار سے چار طبقوں کی تقسیم کا بالائی شاہد زمین تھا جس کے عہد میں آریہ ایک خاندان کی طرح اپنے وطن میں رہتے تھے۔

د، وزن اور ذات

یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم رگ وید کے وزن اور موجودہ ذات کے باہمی تعلق کا جائزہ لیں۔ سینارٹ کا خیال ہے کہ وزن چونکہ آریوں کی نظام اور صحیح ذات میں کافی فرق ہے۔ اس کا پہلا ہے کہ ذات کا ایک مخصوص پیشے سے تعلق ہوتا ہے اور ایک ہی کفری ایک کڑی ہوتی ہے۔ ایک ہی طرح کے رسم و رواج کے ضابطوں میں مربوط ہوتے ہیں۔ اس نے گنگے کے گھاٹ پر پیدائش اور نسل کو ماہرین قانون نے ذات کے بالکل مترکب و مستقل کیا ہے۔ جو لفظ وزن رنگ سے بالکل الگ ہے۔ اور بامعنی میں اس کا ابتدائی ویدک آداب میں استعمال ہوا ہے۔ اس مسئلے پر کلا کرتے ہوئے نیپٹیلڈ نے اپنے خیالات کا اظہار یوں کیا ہے کہ ہندوستان میں اس ابتدائی چار تقسیموں پر کبھی سختی سے پابندی نہیں کی گئی اور یہ تو ایک زبان زور و روایت ہے۔ پس ان کا خیال ہے کہ یہ تقسیم درحقیقت ہندوستان کے ذات کے نظام کے ٹھکانے کو پیش نہیں کرتی۔ اس نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ یہ پورا نظام بنیادی طور پر تقسیم کار کی بنیاد پر قائم تھا۔ اور یہ برہمنوں کی جیسا دی ہے۔ اس کے خیال کے مطابق اگر برہمن دھرم میں نہ آتے اور ان کی امانیت بے اثر ثابت نہ ہوتی، صیبا کہ بعد کو ہوا، تو صنعتی طبقات کبھی مستقل اور غیر تفسیر پذیر صورت اختیار نہ کرتے۔

مندرجہ بالا راہنوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ویدک عہد کے ابتدائی دور کی سماجی تقویم اور تقسیم موجودہ ذات پات کے نظام سے بالکل مختلف تھی۔ اور وزن کا وجود نہ ہو کر بھی وہ ایک آزاد جماعت کی شکل میں رونما ہوئی۔

خلاصہ یہ ہے کہ ابتدائی چار ذاتوں کی تقسیم کی کبھی سختی سے پابندی نہیں ہوئی اور اس تقسیم کا روایت پر انحصار ہے۔ ایک ذات کے لوگ ایک خاص پیشہ اختیار

کرتے تھے۔ اور اپنے ضابطے، قوانین، رسم و رواج اور نظم نسلی کی بنیاد پر باہم متحد تھے۔ یہ خیال بھی صحیح نہیں ہے کہ بالعموم ایک ذات ایک ہی پیشہ نہیں کرتی تھی۔ اس میں شک نہیں کہ پیشہ ور گروہ بھی تھے اور ان کے باہمی میں یہ قانون عائد کیا جاسکتا تھا مگر ایسی ہی بہت سی ذاتیں تھیں جن کے افراد مختلف پیشے کرتے تھے۔ اور بہت سے ایسے ہی پیشے ہیں جن کے ارکان کا مختلف ذاتوں سے تعلق ہے۔ ایک ہی ذات کے جوئے کے لئے ایک ہی نسل کا سہارا لازمی نہیں ہے کیونکہ ہندوستان میں ایک ذات ایک ہی نسل کے گھونے کا کسی دعویٰ نہیں کرتی۔ ایک ذات کے ضابطے، رسم و رواج صرف وہاں پائے جاتے ہیں۔ جہاں ایک ذات صرف واحد جاغت کی صورت میں رہتی ہے۔ ہمیں ایسی ذاتوں کے حالات بھی ملتے ہیں جو مختلف گروہوں سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کی تاریخ، روایات اور انفرادیت ان کو علیحدہ کرتی ہے۔ دو مختلف الفاظ و نون اور ذات، حالانکہ معنی کے لحاظ سے متضاد ہیں، دو مختلف چیزیں تو نہیں پیش کرتے اور یہ فرق صرف ظاہری ہے داخلی نہیں۔ ابتدائی طور پر قسم صرف تین گروہوں میں تھی۔ آریوں کے تین ورن مابعدہ چوتھا ورن اور آخری پانچوں ورن دو دھرم آتے ہیں۔ ان دونوں کے بعد دو دوسرے ورن کلدو غابو اس بات کی نشان دہی کرنا ہے کہ نئے معاشرتی حالات کے پیداوار تھے۔

اس پوری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ روایتی ورن کا نظام، جو ہندوستانی معاشرے اور عنایات میں تبدیلوں کی وجہ سے مندرجہ بالا کو پانچ بڑے گروہوں میں تقسیم کر کے ان میں سے تین گروہ، مثلاً برہمن، چتر، کھتری، اور ویشی راجا یعنی دو گروہ ملے، یعنی جرنسل اور پیشہ دونوں اعتبار سے برتر اور اعلیٰ ہوں، کہلاتے۔ چوتھا گروہ ان بہت ہی پیشہ و جماعتوں پر مشتمل ہے جو بڑی حد تک پاک اور خالص ہیں۔ اور جن

کا شمار چوتھوں میں نہیں جوتا۔ اور آخر میں، پانچویں بڑے گروہ میں چھٹا اور چوتھوں کا شمار کیجئے ہیں۔ سارے ہندوستان کے ہندو اس تقسیم کو تسلیم کرتے ہیں اور مختلف گروہوں کی ہندو برتری اور کتری کو بھی ہر گز تسلیم کیا جاتا ہے۔ ان بڑے گروہوں کے قانونی پیشے روایت کی بنیاد پر ملتے جلتے ہیں ایک گروہ بالترتیب شاعر، درشن، منقسم ہے اور ان میں ادرج پنج کی بالترتیب اور درجہ بدرجہ تقسیم پائی جاتی ہے۔

ذات پات کے نظام کا ارتقار

اس موضوع کے بارے میں دو مکتب خیال کے عالم پائے جاتے ہیں۔ عموماً موجودہ ہندو سماج میں ذات پات کی بنیاد درگ و تیر کی روایتوں پر ہے لیکن ہمیں ان محرکات کو بھی دہن میں رکھنا چاہیے جنہوں نے اس نظام کو دھونکی حرکت عطا کی۔ ان محرکات دہلی، تہذیبی اور معاشی نے جس طرح بھی ہو، اپنا فرض انجام دیا اور اس نظام تقسیم کو ترقی کی طرف آگے بڑھانے میں مدد دی بان محرکات کا مطالعہ کرتے وقت ہمیں دو قسم کے نظریے ملتے ہیں۔ ایک تو یک سرے سے پیشہ پر زور دیتا ہے اور دوسرا معنی نسل پر تہذیب کا خیال ہے کہ ذات پات بالکل ایک باوی اور دنیاوی نظام ہے اور مذہب کا اس سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ اس نقطہ نظر سے ذات پات صرف ایک طرح کی پیشہ و جماعت ہے اور ذات پات کی تفکیک میں وہ ان دونوں محرکات کی کارنر مالی کو لازمی بناتا ہے۔

الف، کسی کام میں ہمارت، جس نے افراد یا ارکان کو ایک جماعت میں مربوط کر دیا اور ان کو ایک الگ صنعتی اکائی کی صورت دیدی۔
ب، اور اس کی رعیت کا حق صرف ان گروہ کے لئے محدود کر دیا گیا جو ان اور باپ و نونوں جانتے اس ہی گروہ کے افراد کی اولاد ہوں۔ اور اس طرح

انہوں نے ایک معاشرتی اکائی کی صورت اختیار کر لی۔

اس کا یہ بھی خیال ہے کہ ہندوستان کے قدیم دیہی باشندوں میں آریوں کے ضم ہو جانے کے بہت زمانہ کے بعد ذات پات کے نظام کا آغاز ہوا اور اس وقت آریوں اور غیر آریوں کا نسلی امتیاز بالکل ختم ہو چکا تھا۔ اس بارے میں دوسل کی کارفرمائی کے خیال کی بالکل تردید کرتے ہیں اور اپنی رائے یوں بیان کرتے ہیں۔ ذات پات کا سوسل ضل کا سوسل نہیں ہے بلکہ تمدن کا سوال ہے۔ ۱۰۰۰ اور وہ مختلف قسم کے پیشوں کی بنیاد پر مختلف تہذیبوں کی ایک تقسیم نہیں کرتا ہے اور اس تقسیم کی روشنی میں مختلف ذاتوں کے طبقوں کا جو یہ کرنا ہے لیکن ان خیالات سے حریف بہ حریف اتفاق نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ اس بات سے انکار بھی مشکل ہے کہ ذات پات کا نظام اندر ہی سے بالکل آزارا ہے۔ ابتدائی تقسیم کاغذاً غیر مذہبی اصولوں پر تھا۔ کیوں کہ رگ وید کے زمانے کی تقسیم کو کسی قسم کی مذہبی حرمت اور تائید حاصل نہیں تھی مگر بعد کے زمانے میں اس کو مذہبی حمایت حاصل ہو گئی۔ یہ سچ ہے کہ ذات خصوصاً ایک سماجی طرہ امتیاز ہے مگر چون کہ شاستروں کے بہت سے احکام اس پر مبنی ہیں اس لئے اس کے مذہبی پہلو بھی ہیں۔ ترقی کی منازل طے کرنے کے زمانے میں اس پر سے نظام لے ایک مذہبی فلسفیانہ رنگ اختیار کر لیا تھا۔ کیونکہ آج صہند وھرم کی بنی بنیاد ذات پات کے نظام پر منحصر ہے۔

عملی طور پر ذات پات صرف ایک مصنوعی جماعت نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی جماعت یا تنظیم ہے جس کی جڑیں بہت گہری ہیں اور جو اپنے ارکان پر بہت سے طریقوں سے پابندیاں عائد کرتی ہے۔ اور یہ پابندیاں زندگی کے مختلف شعبوں میں ظاہر ہوتی ہیں علاوہ ازیں یہ مان لین بھی مشکل ہے کہ نسلی امتیاز کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ ابتدائی رگ وید کے عہد میں ہمیں بہت سی ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ ایک

ورتن کے لوگ دوسرے ورتن میں شامل ہو جاتے تھے لیکن اس کے باوجود مختلف ورتوں نے نہ تو اپنے امتیاز کو کھو یا تھا اور نہ ایک دوسرے میں بالکل ختم ہو گئے تھے۔ ابتدائی تہذیبوں میں وثاق و فساد اس قسم کی چالاقیوں کا ذکر ملتا ہے۔ اور بعد میں تصنیف شدہ پٹن سکنا میں بھی اس کا بیان ملتا ہے۔ خانہ بدوش گنہ گاری کی زندگی ترک کر کے کاشتکاری کے پیشے کو اختیار کرنے کا ایک تجزیہ نکلا کہ اب انہوں نے خانہ بدوشی کی زندگی چھوڑ کر مستقل سکونت اختیار کر لی۔ اس طرح بتدیہ درمی معاشرتی نظام کا ارتقا ہوا۔

کسی حد تک مستقل معاشرتی نظام کے آغاز نے ایک شخص کا ایک طبقہ کو چھوڑ کر دوسرے میں داخل ہونے پر پابندی لگا دی۔ رفتہ رفتہ ان پابندیوں پر مبنی سے عمل ہونے لگا اور ہر ایک فرد کو اپنے طبقے میں شادی بیاہ کرنے پر مجبور رہنا پڑا۔ اور ساتھ ساتھ اپنے آبادی کا دو کاوشیہ بھی کرنا پڑا۔ یہ قوانین ایک ایسی مضبوط رسی کے مانند ہیں جنہوں نے افراد کو اپنے ہی طبقے میں جکڑ رکھا ہے۔

ہندوستان میں موجودہ ذات پات کا نظام

سماج میں کسی نہ کسی قسم کی تقسیم ہونا ایک بین الاقوامی اور بین الملل امر ہے۔ اور مختلف سماجوں میں اپنی مخصوص بنیاد اور درجائی ترقی پائی جاتی ہے۔ اگر ایک ہی طرح کی تقسیم مختلف سماجوں میں پاتے ہیں تو ہم بالعموم یہ کہتے ہیں کہ یہ تقسیم سب میں یکساں طور پر پائی جاتی ہے۔ اگر کسی سماج میں وہ تقسیم منفرد خصوصیات کی حامل ہوتی ہے تو وہ تقسیم منفرد کہلاتی ہے۔ یعنی جو اپنے نظیر سے ہندوستان کا ذات پات کا نظام اسی ملک اور سماج کے لئے مخصوص ہے کیونکہ انہی ترقی یا ناستہ شکل میں ایسی معاشرتی تقسیم دوسرے سماجوں میں ناپید ہے۔ اس نظام نے وقت

کے ساتھ ساتھ ترقی کی منزلیں طے کی ہیں حالانکہ اس کے ابتدائی نقوش رنگ ویدک عہد میں نمایاں طور پر پائے جاتے ہیں۔ اس نظام کے ترقی کی منزلیں طے کرنے کے نفاذ میں تمدنی، نسلی، اور معاشی محرکات نے اس کو ترقی دینے اور موجودہ صورت عطا کرنے میں بہت اہم کردار ادا کئے ہیں۔ ترقی کے اس بحرانی دور میں تغیر و تبدل لازمی امر ہیں۔ گذشتہ صدی کی نسبت اس صدی میں ذات پات کے نظام کی پابندیوں، ضابطوں اور اصولوں میں بڑی حد تک فرق آچکا ہے۔ کچھ ضابطے جن پر ذات پات کے نظام کو ایک تنظیم کی حیثیت سے مانی میں بڑا دخل تھا اب وہ صحت سماجی افعال رہ گئے ہیں اور اس طرح ہندوستان کے مختلف حصوں میں ذات پات کے نظام کے کچھ ضابطوں پر عمل کرنے میں بڑی حد تک تبدیلی وقوع پذیر ہو گئی ہے۔ اس تغیر کے زمانہ میں صورت و رنگ کا قصہ رسلے ہندوستان کے ہندوؤں کے خیالات پر غالب رہا۔

ان اہم امتیازات یا اختلافات نے بھی تمدنی ساخت و عجز و وقت اور دماغ کے تغیرات نے ذات پات کے نظام کی ایسی ایک جامع تعریف مشکل بنا دی ہے جو کہ ایک خاص وقت میں سامنے ہندوستان کے ہندو سماج کے تمام گروہوں اور ذائقوں کے مناسب ملے جو انہذا اس مسئلہ نے ان محققین کے درمیان، جنہوں نے اس موضوع پر کام کیا ہے مختلف رائے پیدا کر دی ہیں۔

ذات پات کے نظام کے تصور کے مطابق ہندوستان کو تین طبقوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ دیہاتی، شہری اور لکھنوی۔ پہلی قسم میں ہندوستان کی آبادی کی اکثریت شامل ہے۔ اس طبقے کا خاص پیشہ زراعت ہے۔ شہروں کی بنسبت دیہاتوں میں عمل کے باہمی تعلقات زیادہ ترقی اور ترقی ہوتے ہیں۔ وہاں کی زندگی میں بڑی حد تک ہمہ پایا جاتا ہے اور مشترک خاندان کے محور پر تمام سماجی اور معاشرتی اعمال و افعال

گردش کرنے ہیں۔ اس ضمن میں ذات ایک محرک اور مرکز کی حیثیت رکھتی ہے۔ اکثر اپنی مخصوص تنظیم کے ذریعہ، بلا واسطہ یا بلا واسطہ طاقت کا استعمال سماج کے افراد کی اپنی زندگی یا اپنی زندگی کے ذریعہ کرتے ہیں۔ دوسری قسم میں وہ لوگ محیط میں جو شہروں میں سکونت کرتے ہیں اور جو نفسیاتی طور پر اب بھی سرسبز و بارانہ نظام کے فائل اور حامی ہیں اور اب بھی دیہی زندگی سے ان کا تعلق برقرار ہے۔ اور مشترک خاندان کے نظام کا بنیادی اصول اب بھی کارفرما ہے۔ ان شہروں میں ذات پات کا نظام ایک تنظیم اور نظام کی صورت میں کمزور ہو رہا ہے۔ تیسرا طبقہ صنعت یافتہ علاقوں کا ہے جہاں افراد کو زیادہ آزادی حاصل ہے مشترک خاندانی نظام زوال کی طرف مائل ہے اور رشتہ داریوں کو اب کم اہمیت حاصل ہے

ذات پات کے نظام کی تعریف

نیپھیڈ نے ذات پات کے نظام کی ان الفاظ میں تعریف پیش کی ہے۔ ایک چشمہ دروں کی جماعت ہے جو شادی بیاہ کے رشتوں سے مربوط ہے۔ او اس نے مزید برآں لکھا ہے کہ ایک ذات مختلف لوگوں کی شمولیت سے وجود میں آتی ہے یا اس قسم کی دوسری ذاتوں کی شمولیت سے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگ ایک ہی قسم کی صنعت یا کام کرتے ہیں، ریشہ کی رائے میں ذات پات سے خاندانوں یا گروہوں کا ایک مجموعہ مراد ہے جو ایک ہی تصور کی مورث اعلیٰ سے اپنا سلسلہ نسب کے ذریعہ ہیں اور ایک ہی پیشہ کرتے ہیں۔ ایک ذات کا نام مورث ایک مخصوص پیشہ کی نشان دہی کرتا ہے اور اس نقطہ نظر سے ایک ذات کے لوگ باہم اپنی ذات ہی کے لوگوں میں شادی بیاہ کرتے ہیں۔ اور ایک بڑی ذات کے احاطے میں زلی ذاتیں بھی ہوتی ہیں اور ان ذاتوں کے لوگوں کو اپنے محدود دائرے کے باہر شادی بیاہ کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اس طرح نہ صرف ایک برہمن کو ایک برہمن کے خاندان میں

شادی کرنے کی مخالفت ہے بلکہ برہمنوں کی بڑی شلغ سے عقلم رکھنے والی چوٹی شاخوں میں بھی۔

گیٹ ۱۱۹ء کے خیال میں "خاست" باہمی شادی بیاہ کے رشتے سے مضبوط ایک گروہ یا ایک ایسے گروہ کا مجموعہ ہے جن کا ایک ہی نام ہو اور ایک ہی آجانی پیشہ کرتے ہوں۔ وہ لوگ اس طرح اور اس طرح کے دوسرے رشتوں سے بھی مضبوط ہوں، مثلاً ایک ہی مورث اعلیٰ کی نسل سے ہوں، ایک ہی دیوتا کی پرستش کرتے ہوں۔ ایک ہی قسم کے سماجی طبقے میں رہتے ہوں، ایک ہی طرح کے رسم و رواج پر عمل کرتے ہوں، ایک ہی خاندانی برہمن ہوں۔ اس بنا پر بعد خود بھی اور دوسرے لوگ بھی ان کو ایک واحد اور منفرد فرقہ سمجھتے تھے۔

سن ۱۹۵۹ء سے ذات کی یوں تعریف کی ہے کہ کسی سماج کا باہمی علو و گروہوں، ذاتوں، میں نسلی، قبائلی، مذہبی اور معاشی درجوں کی بنیاد پر منقسم ہو جانا۔ جن کے باہمی تعلقات درجائی تقسیم کی صورت میں رسم اور روایات کی بنا پر ملے جوتے ہوں ذات پات کی یہ تعریف سامنے ہندوستان میں موجود ذات پات کے نظام پر مطلق ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ اس سے اس نظام کی انفرادیت بڑی حد تک انکار ہو جاتی ہے اور بالخصوص مسلمان میں ذات پات کے نظام کے آغاز کے مطالعہ کے لئے جو ذات پات کے نظام کی اصلاح شدہ ایک صورت ہے۔ یہاں یہ کہنا غیر مناسب نہ ہو گا کہ مسلمان ہندو کے برعکس، اپنی سماجی درجائی تقسیم کو کوئی مذہبی رنگ نہیں دیتے اس کو مذہب کی تعلیم کی روشنی میں ثابت نہیں کرتے۔ جس طرح کہ دوسرے سماجی مسائل کو فرقہ اور سنت کی روشنی میں ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ نسل یا پیشہ کی بنیاد پر کسی قسم کی تفریق یا امتیاز بنیادی طور سے اسلام کی تعلیم کے منافی ہے۔ لیکن ہندوستانی

مسلمان منقسم کے سماجی امتیاز اور تفریق پر جو ذات کی ہی شکل سے عمل پیرا ہیں۔ اس طرح ہندوؤں کے ذات پات کے نظام کا رنگ ہم مسلمانوں میں شادی بیاہ اور دیگر سماجی رسم و رواج میں بہت گہرا پڑتا ہے۔ ہندوستانی مسلمانوں کے سماجی اخلاق بڑی حد تک ویسے ہی ہیں جیسے ہندوؤں کے نظام میں مل جاتا ہے اور بڑی حد تک یہ ہندو اثرات اور ہندوستانی ماحول کی وجہ سے ہے۔ ان معاملات میں بڑی آسانی سے اسلام کی اخوت اور مساوات کی بنیادی تعلیم اور ہندوستانی مسلمانوں کی موجودہ سماجی تفریق اور امتیاز اور ان کے رسم و رواج کے درمیان ہم ایک قسم کی کشمکش دیکھتے ہیں۔

اس طرح ہندوستانی مسلمانوں میں ذات پات کے نظام کا مطالعہ کرتے وقت ہمیں مذہبی عنصر کو جو ہندو ذات پات کے نظام کی تشکیل کے کئی عناصر میں، ایک اہم عنصر ہے نظر نما کر دینا چاہیے کیونکہ ہندوستانی مسلمان حالانکہ اپنی معاشرتی زندگی میں سماجی تفریق پر عمل پیرا ہیں، مگر بنیادی طور پر عیسائی مساوات پر عقیدہ رکھتے ہیں، اور اگر وہ اس سے نہیں تو نظام پر لازمی طور پر باہمی برادری کے نظریے کو تسلیم کرتے ہیں۔

نتیجہ کی بیان کردہ تعریف کے بقیہ عناصر، ان کے عملی پہلوؤں میں محسی حد تک ترمیم و تیسخ کے بعد، ہندوستان کے مسلمانوں کی سماجی تقسیم پر صرح کرتے ہیں اور اس کے کلفظ "ذات" اسی طرح سے ہندوستان کے مسلمانوں کی سماجی تقسیم میں ملتی ہوئی ہے جو ہندو سماج کی جماعت اور گروہ کے لئے بڑی حد تک معزوں اور مناسب ثابت کی جا سکتی ہے اس چوری بحث سے مندرجہ ذیل نتائج برآمد ہوتے ہیں۔

(۱) رنگ و دھبہ غلط دورن کی تنظیم کی مسلسل ترقی کی طرف کام ہر زنی۔ ہندوستان کے ذات پات کا نظام رنگ و دھبہ کی غلط دورن کی تنظیم کی مسلسل ترقی کی طرف دھیر دھیر بڑھتے ہوئے دھابے کا آخری نتیجہ ہے۔ پیشہ وارانہ، نسلی اور تمدنی عناصر نے اس نظام کو ترقی کے لئے قوتیں پہنچائی۔

(۲) ذریعہ نظام کے مستقل ہوجانے کے بعد اس نظام میں دفعہ رفتہ بہت سی پابندیاں کاظہر ہوا۔ موجودہ ہندوستان کی شہری اور صنعتی آبادی ان پابندیوں کو توڑ رہی ہے۔
(۳) ہندوستان کی معاشرتی ارتقاء کے دوران ان وجوہ کی بنا پر مزید ذاتیں وجود میں آئیں
(الف) ایک جماعت ذات سے دوسری جماعت میں، امتثال کی بنا پر مخلوط جماعت پیدا ہوئی۔

(ب) ہجرت

(ج) علیحدہ پیشہ

(د) آبائی اور اصلی ذات کے درجے سے اوپر اٹھنے یا نیچے گرنے سے

(ر) نئے اور غیر روایتی مذہبی جماعت سے اپنے کو وابستہ کرنے یا ان کے مسلک کی پیروی کرنے سے

(۴) ہندو دھرم کے سماجی ڈھانچے کی اساس ذاتیات کے نظام پر ہے اور اس ڈھانچے میں ہر ایک ذات کا اپنا ایک مخصوص مقام ہے

(۵) ذات پات کے نظام کی مندرجہ ذیل خصوصیات ہیں۔

(۱) اپنی اپنی برادری میں شادی بیاہ کرنا اور غیر برادری میں شادی بیاہ کی سخت ممانعت کا ہونا۔

(۲) ذاتوں میں ہر ایک ذات کا اپنا ایک مخصوص مقام اور برہمن کا سب سے اونچا درجہ ہونا۔

۳۔ ایک ذات کی رکنیت پیدائش سے کرتی ہے۔ جو شخص جب ذات میں پیدا ہوتا تھا، وہ قدر تا اس کا رکن بن جاتا تھا، ہے،

(۴) کبھی کبھی ایک پیشہ کسی ایک خاص ذات سے مخصوص کر دیا جاتا ہے یا ایک

پیشہ دہائی پیشے سے وابستہ کر دیا جاتا ہے۔

اسلام کا آغاز و ارتقاء

ذات پات کے نظام کے موضوع پر کلام کرنے سے پہلے یہ غیر مناسب نہ ہوگا کہ ہم مجاہد ہندوستان میں اسلام کے درودادار اس کی ترویج و اشاعت کا ایک سرسری جائزہ لیں۔ یہ جائزہ ان لوگوں کی نشانی تکمیل کے کچھ عرصے میں بڑی حد تک معاون ثابت ہوگا جن کے ذریعے اسلام ہندوستان تک پہنچا اور آہستہ آہستہ اس کے حدود وسیع تر ہوتے گئے اور بعد میں بن لوگوں کا مسلم سماج کے اعلیٰ طبقے میں شمار ہونے لگا۔

اسلام کی ابتدائی تاریخ اور انہوں نے سرزمین عرب میں خدا کی وحدت کے تصور کو لے کر ایک نئے مذہب کو جاری کیا جو اسلام کے نام سے موسوم ہے۔ یہ نیا مذہب و دنیاوی خیالوں پر قائم تھا۔ (الف) خدا ایک ہے اور تمام عالم پر قدرت رکھتا ہے اور مخلوق کا کائنات رب تمام مسلمان آپس میں مساوی ہے۔ اور سبائی سبائی ہیں۔ لہذا ان دونوں اصولوں کی وجہ سے مسلمانوں کو اللہ کی درو حاصل ہے اور امت اسلامیہ میں کسی قسم کی تفریق اور امتیازی نگہداشت نہیں ہے۔ ان اصولوں نے مسلمانوں میں ایک نئے جوش و خروش کا ماحول پیدا کر دیا۔ یہ قدرتی امر تھا کہ اپنے نئی جوش و خروش کی وجہ سے اسلام کا پیغام عدد و دوزخک پہنچا۔ تین تین تھوڑے ہی زمانے میں مسلمانوں کی فوجیں دور از علاقوں کی طرف اپنے مذہبی ولوں کے ساتھ بڑھنے لگیں۔

(اصل مقبول) کیا یہ حیات کی تمام جنگیں عرب کی سرزمین تک ہی محدود تھیں اور ان کے وصال کے بعد عرب کے باہر تھوں کا آغاز ہوتا ہے۔ حضرت عمر

خلیفہ دوم کے زمانے میں اسلامی فتوحات کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ یہاں تک بڑھا کہ ہندوستان کے شمال مغربی سرحدوں تک مسلم افواج پہنچ گئیں۔

اموی عہد حکومت (۶۰۲-۷۵۰ء) کے دور میں مادی سلطنت اسلامیہ پر ایک ہی مرکز سے حکومت ہوتی تھی اور امیہ خاندان کے افراد حکمرانی کرتے تھے۔ عجمیہ عباسیہ میں (۷۵۰-۱۲۵۸ء) جو امیہ خاندان کے جانشین ہوئے، مملکت اسلامیہ پر رفتہ رفتہ مرکزی حکومت کی گرفت ڈھیلی پڑتی گئی۔ مگر ان کے زمانے میں بغداد کو جو ان کا دارالسلطنت تھا، علم و ادب، سائنس اور دیگر علوم اور ساتھ ساتھ تہذیب اور شہرت کی بھی مرکزیت حاصل ہوئی اور بغداد اور ایرانی تہذیب کی نمائندگی کرنے لگا۔

(ب) اسلام وسط ایشیاء میں

اسلام کے عروج کے تقریباً چار سو سال بعد یعنی عربوں نے فارس پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد سے سارے فارس کے علاقے خلیفہ کے زیر نگیں رہے۔ ابتدائی عباسی خلفاء بہت دانشور اور چالاک تھے لہذا انہوں نے اتنے وسیع ملک پر بڑی ہوشیاری سے حکومت کی۔ لیکن ان کے بعد میں ہونے والے خلفاء حکومت کے کام میں نااہل ثابت ہوئے۔ ۲۳۰ھ کے لگ بھگ ایک مرکزی طاقت کی حیثیت سے خلافت کا شیرازہ بکھرے لگے اور اخطا دکا دروازہ کھل گیا۔ اس کے بعد رفتہ رفتہ خاندان عباسیہ کے ہاتھوں سے طاقت نکلنے لگی اور وسط ایشیاء اور فارس میں آزاد حکومتیں قائم ہونے لگیں۔ خانہ کافرانہ اور وسط ایشیاء کی بیشتر آبادی اسلام قبول کر چکی تھی، لیکن پھر بھی اپنی کھنٹی ہوئی سیاسی طاقت کو دوبارہ حاصل کرنے کی جدوجہد کرتے رہے۔

(ج) ہندوستان میں اسلام کا ورود

ہندوستان کی سرزمین پر مسلمانوں کے حملے کا آغاز سنہ ۶۴۵ء سے ہوتا ہے۔ یہ دہائی ہے جب عربوں نے فارس پر حملہ کیا تھا۔ اس موقع پر عربوں کے جہازوں نے بمبئی اور سندھ کے ساحلی علاقوں پر چھاپے مارے تھے اور متعدد صرف لوٹ مار تھا۔ نصف صدی کے بعد ۷۱۱ء میں پہلا منظم اسلامی حملہ سہ ماہیہ پر ہوا اور عربوں نے محمد بن قاسم کی قیادت میں سندھ پر قبضہ کر لیا۔ اس حملے کے بعد بحالی سوسال تک ہندوستان مسلمانوں کے حملوں سے محفوظ رہا۔ دسویں صدی کے نصف میں غزنوی کے ترکوں نے ازبک و ہندوستان پر مسلسل حملے شروع کئے اور محمود غزنوی نے ۹۹۷-۱۰۳۰ء میں غزنوی سلطنت پر مسلسل سترو حملے کئے، لیکن اس نے اس ملک پر اپنی حکومت قائم نہ کی۔ محمود غزنوی کے بعد محمود غوری نے ہندوستان کی تیسرے کا منصوبہ بنایا اور مکمل کامیابی حاصل کی اور اس ملک میں مسلمانوں کی حکومت قائم کی۔ محمد غوری کے بعد قطب الدین ایک نے غلام خاندان کی حکومت قائم کی۔ دہلی کو دارالسلطنت بنایا۔ غلام خاندان نے چار سو سال ۱۲۰۶-۱۳۹۰ء تک حکومت کی اور وسط ہندوستان تک انہوں نے اپنی حکومت کے حدود بڑھائے۔

(د) شمالی ہند میں اسلام کی اشاعت

اٹھارویں صدی عیسوی کے آخر تک جنوبی ہندوستان کے مغربی ساحلی پرسلان اتر چکے تھے اور بڑی تیزی سے ان کی نوآبادیاں قائم ہو چکی تھیں۔ تھوڑی ہی مدت میں انہوں نے اس علاقے کی سیاست اور معاشرت پر اپنا اچھا خاصا اثر قائم کر لیا تھا۔ ایک طرف تو ان کے قائدین وزارت، فوجی اور دیگر محکموں میں ملازمت کرنے لگے اور دوسری

طرف انہوں نے بہت سے غیر مسلموں کو اسلام کی طرف رجوع کیا۔ انہوں نے اپنے مذہب کے اعلیٰ اصولوں کی ترویج اور تبلیغ کی اور سب سے بڑی تعمیر کروائی۔ مقبرے بنوائے جو بعد میں پناہ اور سلفوں کے مرکز بن گئے۔ بجملاً جنوبی ہندوستان میں اسلام عرب ہجرتوں کے ذریعہ اور شمالی ہندوستان سے پہلے پہنچا اور وہاں کے مقامی عقائد کو کڑی حد تک متاثر کیا جس کی وجہ سے ہندوستان کی مذہبی اور سماجی تحریکوں کا آغاز اسی علاقے سے ہوا۔

اس کے بعد شمالی ہندوستان میں اسلام آیا جہاں کہیں بھی اسلامی فوجیں گئیں ان علاقوں میں مسلم تاجروں نے سکونت اختیار کر لی اور ان کے پیچھے پیچھے صوفیاء کرام بھی آئے۔ پہلے باہمی صوفیاء، دسویں صدی عیسوی میں ابو تقیس الی بن صاحب آل ادلیہ نے فکری سندھ پہنچے، جو ایک عالم، ماہر اور بزرگ تھے۔ دسویں صدی عیسوی میں منصور اہل حق نے سندھ کی راستے سے ہندوستان کا سفر کیا اور میدانی راستے سے شمالی ہندوستان اور ترکستان ہوتے ہوئے واپس اپنے وطن پہنچے۔ گیارہویں صدی میں بابا ریکان، انہار سے درویشوں کے ایک گرو کو ہمراہ لے کر برصغیر پہنچے۔ ۱۰۶۷ء میں شیخ لہذا فرقت کے متعہدی نے تین سے آکر گجرات میں سکونت اختیار کی۔ اور فوراً دین یا فخر سنگھ پرست بن گئے۔ انہوں نے وہاں کے کلیں، بادگیروں کو مسلمان بنایا۔

محمد غزنوی کے حملوں کے بعد بڑی تعداد میں اہل علم و فضل بزرگ، علما، فضلا اور صوفیاء نے ملک اسلامیہ سے ہندوستان کا رخ کیا۔ ان بزرگوں کی طویل فہرست پیش کرنے کی گنجائش نہیں لیکن ان میں سے بعض اہم اشخاص کا حوالہ ذکر کرنا ناگزیر ہے۔ ان میں سب سے زیادہ مشہور شیخ علی بن عثمان جو بیری تھے جو دانا گج بخش کے نام سے بہت پذیر مرید۔ انہوں نے لاہور میں سکونت اختیار کی اور پنجاب میں اسلام کی اشاعت کی بلوری جدوجہد کی اور انہی کی کوششوں سے اس علاقے میں اسلام پھیلا۔ سیکڑوں

ہندوستان ہی کے ماتحتوں مشرب بہ اسلام ہوئے۔ ان میں سے انصاریوں کے نام کا نام قابل ذکر ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اس کا نام شیخ ہندی رکھا گیا تھان کے خاندان کے لوگ ۱۹۷۷ء سے پہلے تک آپس کے مزار کے محاذ تھے۔ گیارہویں صدی کے اواخر میں شیخ اسماعیل بخاری اور فہد الدین عطاء یارہویں صدی میں ہندوستان آئے۔ بارہویں صدی میں خاصہ معین الدین چشتی ہندوستان وارد ہوئے اور انھیں کو اپنی دینی اور عیسائی سرگرمیوں کا مرکز بنا کر اپنی پوری زندگی اسی کام میں صرف کر دی اور وہیں ۱۱۳۳ء میں وفات پائی۔ انھیں چشتی آج بھی ان کا مزار زیارت گاہ خاص و عام ہے۔ فیروزیں صدی میں شیخ جلال الدین تبریزی جو شیخ شہاب الدین سہروردی کے مرید تھے، بنگال کے علاقے میں پہنچے۔ سید جلال الدین بخاری نے اوتھ میں اور بابا فرید گنج شکر نے پاک پٹن میں سکونت اختیار کر کے تبلیغ اسلام کا کام کیا۔

ان بزرگوں کے علاوہ بہاؤ الدین زکریا لٹانی، قطب الدین غنیار کا، شیخ نظام الدین اولیا، جلال الدین سمرقانی، محمد غوث اور سید شاہ امیر کے نام گویا نال ذکر ہیں۔ شاہ نادر گیارہویں صدی، اودھ کی سرور دار بارہویں صدی، عجیب بزرگوں کے روحانی فیوض سے بناروں کی تعداد میں لوگوں نے فیض پایا اور آج بھی ان بزرگوں سے ہندو اور مسلم دونوں مساوی طور پر عقیدت رکھتے ہیں اور ان کے مزاروں پر زیارت کی جاتی ہے۔

میتو قوم نے جو اصلاً ہندو تھے کس نہانے اور کن حالات کے پیش نظر اسلام قبول کیا اس کی تفصیل ماحر اب میں نہیں ملتی۔ لیکن اس علاقے کے باشندوں کا بیان ہے کہ سالار مسعود غازی نے ۱۱۵۰ء میں میوات نامی علاقے پر حملے کئے اور وہاں تبلیغ اسلام کا کام کیا۔ تقریباً تمام میواتی اسی زمانے میں مشرب بہ اسلام ہوئے۔ اپنے بیان کے ثبوت میں وہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ میتو قوم میں سید سالار مسعود کے بعد

کی اسلامی کارواج ۱۹۲۰ء تک رائج تھا۔ چند کسی چرپال میں مضبوط کر دیا جاتا تھا۔ عورتیں اور بچے نذر دینا چڑھاتے تھے۔ مگر اس زمانے سے اس علاقے میں اسلام کی اشاعت کا کام شروع ہوا اور اب بھی جاری ہے۔ مولانا محمد الیاس اور ان کے فرزند مولانا محمد یوسف نے میواتیوں کو اسلام کی تعلیمات سے روشناس کرایا کیونکہ وہ مسلمان ہونے کے بعد بھی میواتیوں میں قدیم رسم و رواج جاری رہے اور اب بھی جاری ہیں اس کا جوہی اندازہ ان کے ناموں سے لگایا جاسکتا ہے۔ اکثر ایسے مسلمان میواتی ہیں جن کے نام ہندو نام ہوتے ہیں۔

میواتیوں کی سماجی تنظیم۔ کی سیاسی اور معاشرتی تنظیم کا ڈھانچہ ہندوستان کے آریوں کی سیاسی اور سماجی تنظیم سے مطابقت رکھتا ہے ان کے سیاسی اور سماجی تنظیم کا محور خاندان ہے اور اس کے بعد قبائلی تنظیم تھی جو متعدد خاندانوں پر مشتمل تھی۔ ان کے ان سرداری سرورٹی ہوتی تھی۔ گوت اور پاتوں کی تنظیم خاندانوں کی بنیاد پر کی گئی تھی۔ میواتیوں کا پاتوں اور گوتوں میں منقسم ہے۔ پات ایک بڑا نظام ہے اور گوت نسلی تقسیم ہے۔ گوتوں کے نام بیشتر مشہور مرہٹا، اعلیٰ اور بعض قدیم قبیلوں کے نام پر ہیں۔ مثلاً شنگریا، سروریا، ہنبلیا، نیا نورا، منگرا گوت، مانگرنای مقام کی وجہ سے مشہور میواتی مقام تحصیل بلب گڑھ خلیج گورگاؤں کے ایک گاؤں دھوج کے قریب پیاز ہر واقع ہے جن گوتوں کے لوگ جگہ جگہ پھیلے ہوئے ہیں۔

شادی بیاہ کے رسوم۔ شادی بیاہ کے عورتی ہندو انداز پر ہی جاری ہیں لیکن نکاح خوانی کی رسم کی پابندی کی جاتی ہے۔ یہ بھی برہمنوں کی دلوں کے ہنسن دن تک قیام کرتی ہے۔ اور کھانے میں شکر انداز چاولی شکر اور گھی ملائی ہے۔

ایک ہی گوت کے اندر شادی منع ہے۔ جڑت کو جب کھانا کھلایا جاتا ہے تو عام طور پر عورتیں گانا گاتی رہتی ہیں، بالعموم شادیاں سادگی کے پھینے میں ہوا کرتی ہیں۔

لباس اور زیورات۔ پہلے زمانے میں ان کا لباس معمولی اور جنوبی مشرقی پنجاب کے علاقے کے لباس کے مشابہ ہوتا تھا۔ لیکن میواتی ایک خاص انداز سے پگڑی باندھتے تھے، نوجوان لڑکے سرخ رنگ کی تہبند باندھتے تھے۔ عورتیں لباس دھوئی اور کیریا پر مشتمل تھا۔ سردیوں میں دوسرا دوسری چادر اوڑھتے تھے۔ عورتیں کا لباس بھی خاص قسم کا ہوتا تھا جیسا دوسری قوموں میں نہیں ملتا۔ خاص ساخت کے گھاکھر اور دوسرے جن پر پٹی کام ہوتا تھا۔ ان کپڑوں کے نام میواتی زبان میں گدگا، الہاسی، جولی اور کرتی تھے۔ زیورات استعمال بہت کم تھا۔

مذہبی عقائد۔ میواتیوں کے مذہبی عقائد کی بنیاد ہندو دھرم اور اسلام دونوں کی دعائیاں پر مبنی ہے مگر عام طور پر وہ لوگ بے شمار دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے۔ میواتیوں میں ہول کے تہوار کے مناسکے کا رواج اب بھی پایا جاتا ہے۔ ہندو تہوار۔ عرم مناسکے کا اس قوم میں عجیب و غریب طریقہ ہے۔ اس کی ابتداء کا علم نہیں۔ اس زمانے میں کھانے کے چاول اور کھیر وغیرہ پکائی جاتی ہے۔ عورتیں اور بچے عموماً لباس بین کورفہ کا جوں میں جاتے ہیں۔ اس مقام پر ایک طوفان عورتیں جیج ہر کر سینہ کو لپی کرتی ہیں اور المیہ گیت گاتی ہیں۔ ان گیتوں کو میڈیا کہتے ہیں۔ دوسری جانب ہر دھن بکرا طوفان کرتے ہیں۔ اور راتے دوسرے دھوکا ہوا کا نفر ہند کرتے ہیں۔

ہندوستان اور وسط ایشیا کی تفریق۔ وسط ایشیا اور ہندوستان کی تسخیر میں بعض تاریخی خصوصیات تھیں۔ ہن خصوصیات کے مجملہ ذکر سے ہندوستان کے مسلمانوں میں ذات پات کے نظام کے ارتقاء کے مطالعہ

میں آسانی ہو جائے گی۔

الف۔ حاکم اسلام نے عرب کی سرزمین میں قبائلی ماحول کا تاثر کر دیا تھا لیکن مشرقی اور مغربی ملاؤں میں جب اسلام کی توسیع ہوئی تو وہاں کی تہذیبوں نے اس مذہب کے سیاسی اور سماجی ڈھانچہ کو متاثر کیا اور اسلام نے ان کی جن خصوصیات اپنائیں۔ ان خصوصیات کو جو سے سماجی نظام میں پیچیدگیاں پیدا ہو گئیں۔ مزید برآں اسلام نے ترقی یافتہ تہذیبوں مثلاً یونانی، ایرانی، بازنطینی، سے بہت کچھ اثرات قبول کئے۔ اس اخذ و قبول کی وجہ سے اسلام کی اصل روح مفقود ہو گئی، رفتہ رفتہ عباسیوں کے دور میں ایرانی تہذیب کا غلبہ ہوا۔ اس لئے ایرانی نقاب و آداب اور خیالات سرایت کر گئے۔ اور عرب کا اسلام صرف اصولی طور پر باقی رہ گیا۔ دسویں صدی میں ایرانیوں کے سیاسی اقتدار کے احیاء کا مطلب یہ تھا کہ سیاسی اقتدار عربوں کے ہاتھوں سے ٹکڑا ایرانیوں کے ہاتھوں میں چلا گیا۔ بلکہ یہ کہنا چاہئے کہ ایرانی تہذیب کے احیاء کا منظر تھا۔ جب وسط ایشیاء کے تمام ملکوں سے گزرتا ہوا دوسریں و گیارہویں صدیوں میں اسلام مغربی ہندوستان میں پہنچا تو اسلامی تہذیب بدی حد تک داخلی اور خارجی دونوں لحاظ نظر سے ایرانی ہو گئی تھی۔ ہندوستان کا مسلم محکم طبقہ اپنے آپ کو ایرانی طرز زندگی کا نمائندہ سمجھتا تھا۔ ہندوستان میں مسلمانوں کے دور حکومت کے پورے زمانے میں فارسی سرکاری اور علمی زبان ہی رہی جبکہ مذہب کی زبان عربی رہی۔ ادب، عربی مذہبی زبان تھی اور فارسی سرکاری۔ دونوں کے فرق سے ایک نام حقیقت پر روشنی پڑتی ہے عربی قرآن کی زبان ہے۔ اس لئے عربی زبان اور عربی لٹریچر کے لوگ متبرک اور برتر سمجھے گئے۔ اس کے برعکس۔ فارسی ادبی اور درباری زبان رہی ہے۔ ہندوستان میں میر و نسیں لٹریچر کے تمام مہاجرین ایرانی تہذیب سے متاثر ہو کر محکوم طبقے سے خود کو الگ کر لیتے تھے۔ شیخ اور ستید یہ دونوں متحدہ اور عدنیہ کے ابتدائی صحابی

شرعاً نہیں شمار کئے جاتے تھے اور اس زمانے میں بھی اعلیٰ پایہ کے معلم سمجھے جاتے ہیں۔ عقل اور چٹان جو منسی اور حبشی دونوں اعتبار سے اپنا سلسلہ قدیم زمانہ کے محکم طبقے سے جوڑتے ہیں اب بھی اپنے طبقہ سمجھے جاتے ہیں۔ شیخ اور ستید اپنے قدس کی بنا پر اعلیٰ سمجھے جاتے ہیں جبکہ عقل و چٹان نسلی اعتبار سے دوسرے گروہوں یعنی تہذیب و تمدن کے مابین امتیاز کے حامل ہیں مابین امتیاز کے حاملین کا مختلف نسلی گروہوں سے تعلق ہے۔ اسی طرح ان ہندوستانی مسلمانوں نے جو مشرق پر اسلام کو لائے تھے اپنا پیوند گروہ بنا کر اپنے آپ کو متحد کر لیا لیکن ان میں بھی حبشی اعتبار سے درجاتی تقسیم پائی جاتی ہے۔

ذات پات اور اسلام

سماجی فلسفہ کی حیثیت سے ذات پات کی تنظیم اسلام کے بنیادی اصولوں کے بالکل متضام ہے کیونکہ اسلام میں بنی نوع انسان کی عالم گیر مساوات اور اخوت کی تعلیم پائی جاتی ہے۔ مذہبی اعتبار سے اسلام پیشہ یا نسلی اعتبار سے سماج میں کسی قسم کی تفریق کو قبول نہیں کرتا۔ ذات پات کا اصول اس کے برعکس سماج کے ایک گروہ کی دوسرے سے علیحدگی پر زور دیتا ہے۔ چاہے ایک مسلمان کوئی پیشہ کرتا ہو یا کسی گھرانے میں پیدا ہو یا جو اللہ کی نظر میں برابر ہے اور مسلمان کوئی قسم کی تفریق یا امتیاز نہ ہوگا بلکہ ایک برتری کا دلائل اس شخص کے نیک و تقویٰ پر ہے۔ ہندو ذات پات کے نظام میں نمایاں اور علی الترتیب طبقات پائے جاتے ہیں۔ ہندوستانی ذات پات کا نظام برہمن اور خاتمنا ہے اور یہ بھی تعلیم کرتا ہے کہ افراد کے عمل اور کرم نے ان کا سماج میں ایک مخصوص مقام ملے کر دیا ہے۔ اس کے خلاف اسلام عالم گیر مساوات پر زور دیتا ہے۔

رسول مقبول نے فرمایا:

”اے لوگو! ہاں سے شک تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ ایک ہے۔ ہاں عربی کو عجمی کو عربی پر، سرخ کو سیاہ پر، اور سیاہ کو سرخ پر کوئی تفصیل نہیں۔ بلکہ مگر تقویٰ کے سبب۔“

رب، اسلام کا بنیادی فلسفہ

اسلام کا بنیادی فلسفہ دو اصولوں پر مبنی ہے۔ ۱، اللہ کی وحدت (۲) اور تمام مسلمانوں میں آپس میں برادری و مساوات۔ اسلام کے نظریہ کی روشنی میں اللہ ایک ہے دنیا کا خالق ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔

(۵) اسلام مساوات سے غیر مساوات

اسلام کا نظریہ مساوات، اہلوت، اور جمہوری نظام صحت منضم فرقہ بندی و ملاقات میں ممکن ہو سکتا تھا جس اور زمانہ میں عربوں میں پائے جانے تھے۔ اسلام کے مساوات کے تصور کو اس زمانہ کے عربوں کے مردوجہ حالات ہی میں عملی جامہ پہنایا جا سکتا تھا۔ اسلام کے توحید کے زمانے میں دوسری چیمبرہ جہلیوں سے اس کے رابطہ کی وجہ سے جمہوری سیاسی نظام اور سماجی مساوات کا تصور شدہ شدہ اس قوم سے غائب ہو گیا اور اسلام کا سماجی ڈھانچہ اس زمانے کے سماجی اقدار و تفریق کا شکار ہو گیا۔ امیر معاویہ کے زمانے میں باور نشا بہت نے اسلامی جمہوریت کو اکھاڑ پھینکا اور حکومت نے موروثی رنگ اختیار کر لیا۔ سماجی تفریق اپنے پورے رنگ میں واپس آ گئی۔ ایران کی اسلامی سوسائٹی بدستور سابق برقرار رہی۔

ذات پات کے علاقوں میں اسلام کا ورود

ایران اور ہندوستان میں مردوجہ ذات پات کے نظام کی بنیاد پر جہلیوں اسلامی سماج میں رونما ہوئی اس کے مطالعے کے لئے یہ لازمی ہے کہ ان دونوں ملکوں کے نظام ذات پات کا مطالعہ کیا جائے سماج میں طبقاتی نظام کی صورت میں ذات پات کا آغاز ہندوستانی۔ ایرانی قوم سے بہت جلد چھینا گیا تھا۔ اس تعلیم کی تاریخ اسی زمانے سے شروع ہوتی ہے جب یہ دونوں قومیں، ہندوستانی آریہ اور ایرانی آریہ ایک قوم کی حیثیت سے ساتھ ساتھ رہتی تھیں۔ ایران میں چار طبقوں میں تقسیم آریہ کے زمانے سے چلی آریہ تھی۔ مذہبی طبقہ، فوجی طبقہ، عوام اور غلاموں کے طبقہ، یہ تقسیم ہندوستان وین کی تقسیم کے مترادف تھی۔ ساسانیوں تیسری صدی سے ساتویں صدی تک کے عہد پر سماج چار ہی طبقوں میں تقسیم رہا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ غیر طبقہ عوام کے بجائے عثمانی حکومت کا ہو گیا اور نیا چار تھا طبقہ، کاشتکاروں اور گزروں پر مشتمل رہنما تھا۔ اسلام کے وہاں پہنچنے کے بعد مسلمان حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور اسلام کے مساوات اور عالمگیر اخوت کے نظریہ کو فارس کے مسلمانوں اور غیر طاسما جی اقدار و تفریق کے سامنے چھین پڑا۔ فارس کے مشہور عالم، نفیر علی بن النوری نے سماجی تقسیم کی حمایت کی ہے اور انہوں نے بھی اس تقسیم کو سراہا ہے جو ساسانیوں کے عہد میں پانی جاتی تھی۔ انہوں نے اخلاقی نامہ میں میں کھلا سکھ پر طبقے کو اپنے مقام پر رکھنا چاہیے۔ ساتویں صدی کی ایک تعریف نہیں منفیدی ہیں یہی چار طبقوں کی تقسیم کو برقرار رکھا گیا ہے لیکن اس میں تزیین کو بدل دیا گیا ہے۔ اور مرتبے کے لحاظ سے اس تقسیم میں مذہبی طبقے کو نالوری درجہ عطا کر دیا گیا ہے۔ اور فوجی طبقے کو اولیت کا درجہ۔ نظام الملک طوسی۔ سیاست نامہ میں اپنے نتائج

کو ہدایت کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کو ان کے مناسب طبقوں میں منضبط رکھیں۔

جب بارہویں صدی میں اسلام ہندوستان میں آیا تو پہلے ہی اسکی سماجی تقسیم میں تغیر و ترقی پذیر ہو چکا تھا اور مسادات و اخوت کا تصور صرف ایک تصور کی صورت میں باقی ہو گیا تھا اور ایک تصور کی صورت میں ہی پایا جاتا ہے۔ لیکن عملاً اور خلافاً اسلامی اصلاح میں طبقاتی تقسیم وجود میں آچکی تھی۔ بارہویں صدی کے مسلم فاتح مزبور سے دو گروہوں میں منقسم تھے۔ مذہبی گروہ جس میں مبلغین بھی شامل تھے اور اعمال حکومت اور عوام میں ستپاہ تاج اور ستارہ بھی شامل تھے۔ ابتداء میں ہندوستان کے مسلم سماج میں مذہبی گروہ موردِ ناپاخانہ نہ تھا جبکہ عملاً حکومت میں باپ کے مرسلے کے بعد بیٹے کے وارث ہونے کا اصول پایا جاتا تھا۔ رفتہ رفتہ ہندوستان میں بدولتی بھی موردِ ناپاخانہ بننے اپنے باپ کے پیشے اپنانے لگے۔ اس کے بعد آستانے اور نیچے خانہ ذاتی اجلاس بن گئے۔ اگرچہ مہاجرین بھی تین طبقہ علیحدہ علیحدہ طبقوں میں بٹے ہوئے تھے۔ مذہبی طبقہ، اعلیٰ گروہ اور عوام۔ ہندوستان میں ان کی یہ طبقاتی تقسیم رائج ہو گئی۔ ہندوستان میں مسلمانوں میں ذات پات کے نظام کا ارتقاء بالکل اسی نیچے پر ہوا تھا۔ فرقہ ویتنا ہے کہ اگرچہ ایک ہی موروثی اعلیٰ سے تعلق رکھتے تھے جبکہ مسلمانوں میں کئی نسلی گروہ شامل تھے۔ مثلاً عرب افغان و ترک، بنگال، ہندوستانی مسلمانوں کے مقابلے میں مہاجرین کے نسلی گروہوں نے ہندوستان میں بنیادی طور پر دو طبقوں کی تقسیم کو برقرار رکھا، مہاجرین (۱) اور وہ خاص ہندوی الاصل جو شرف بہ اسلام ہوئے تھے۔ مہاجرین کی تحریف نسلی گروہوں میں داخلی امتیازات ثانوی حیثیت رکھتے تھے لیکن پھر بھی شادی بیاہ کے معاملے میں نسلی گروہ اپنی انفرادیت ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ چونکہ مہاجرین فاتح تھے۔ ہندوستان کے باہر اعلیٰ طبقوں سے تعلق رکھتے تھے، اس لئے وہ نسلی فضیلت کے دعویدار تھے۔ اس کے برخلاف ہندوستان کے مقامی مسلمان، محالاً ان سے جزیہ وصول نہیں کیا جاتا تھا

محکم طبقے کے لوگوں اور ان کی اولاد سے مسادات کے درجے کی توقع نہیں رکھ سکتے تھے۔ ہندوستانی مسلمانوں میں جیسا کہ ابتدائی آریوں میں تھا سماجی امتیاز کی پہلی بنیاد نسلی فرقہ پرستی تھی۔ بیرونی اور ہندوستانی مسلمانوں کے درمیان حوالہ اصل فقط اشرف یا شرفا سے ہوئی تھی۔ فقط اشرف، مہاجرین، یعنی تیز خصل، چھان اور شیخ کے لئے استعمال کیا جاتا تھا۔ اور ہندوستانی مسلمانوں کے لئے۔ ارذال کا لفظ مستعمل تھا۔ شرفا یا اشرف، عربی لفظ اشرف کی جمع ہے جس اتفاق سے آریہ لفظ کے بھی بالکل یہی معنی ہیں۔ ہندوستان میں اس ابتدائی نسلی امتیاز کی وجہ سے مسلم سماج کی تعلیم رفتہ رفتہ ہندوؤں کے ذات پات کے نظام کے رنگ میں رنگے گئی۔ وقت کے ساتھ ساتھ ابتدائی زمانے میں آنے والے قبیلوں میں دوسرے نسلی قبیلوں میں شادی بیاہ کی بنا پر ہونا جوئے نکاح۔ سلاطین دہلی کے عہد سے ہندوستان میں ایک نئے مسلم سماج کی تشکیل کے باب کا آغاز ہوتا ہے۔ چونکہ اس زمانے کے مسلم مفکر نسلی بنیاد پر سماج کی تقسیم کے حامی تھے اور لوگ بھی یہی صورت میں اس خیال کے موید نہیں تھے کہ مسادات کے اسلامی لغت کا لفظ ہندوستان میں مہاجرین اور نسلی مسلمانوں کے لئے یکساں طور پر کیا جائے۔

ابتدائی زمانے میں لوگوں نے ضرورت کے مطابق فرقہ ویتنا اختیار کیا جسکی ان میں صلاحیت تھی مثلاً خطائی، گھوڑ ساری، علم و ادب، لبادی، نجاری۔ اچھے اور برے فنون کی طرہ قدرتی رجحان موردِ ناپاخانہ ہے۔ جرن وراثت کی صورت میں اسلات سے اخلاط کو برپا کرتا اور ہر ایک پیر میں اخلاط نے اپنی ذہنی اور دماغی صلاحیتوں کے مطابق آبائی پیشے میں اچھی یا بری ایجادوں کا اضافہ کیا ہے۔ اس طرح ہر ایک فن، دستکاری اور پیشے نے جن پر ان کی مہارتات کا انحصار تھا۔ تکمیل کا درجہ حاصل کر لیا۔

چونکہ فضیلت ان انسانوں میں پیدا کی گئی ہے جنہوں نے اعلیٰ اور ارفع خلیفہ بنائے، اس لئے صرف وہی لوگ خوبی کے حامل ہیں اور صرف ایسے ہی لوگوں کو سرکاری

ملازمین یعنی چاہتیں۔ ان کے اچھے اعمال کی وجہ سے اس بادشاہ کی حکومت مستحکم اور دشمن ہونگے۔

اس کے برعکس اولیٰ لوگ جن کو باہک صنعتوں اور پیشیوں کی انجام دہی کے لئے ملازم رکھا گیا ہے ان میں صرف ایسے ہی کاسوں کی صلاحیت پائی جاتی ہے۔ جیسے بچیاں دروغ گوئی، کجروی، خیانت، غلط افواہیں، بدکاری، اس میں فراہوشی، گندگی وغیرہ اس معصوم پرہیزگار بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے جس کے بیان کرنے کی یہاں گنجائش نہیں ہے۔ بہر حال برہنہ کے نظریے کے مطابق نوادر اعلیٰ طبقے کے مہاجرین مسلمانوں کے لئے دہلی میں علیحدہ نوآبادیاں قائم کی گئیں جن میں سلطان عیث الدین بلبن کے وزیر کثرت میں مندرجہ ذیل جدید طبقے رہ گئے ہیں یا جاتے تھے۔

محمد عباسی مجدد مغربی، محمد خوازمشاہی، محمد بلخی، محمد علوی، محمد آتاکجی، محمد غوری، محمد چنگیزی، محمد روی، محمد سنقری، محمد موصل، محمد سرزندہ، محمد کاشغری اور محمد خطائی، سلطان جلال الدین خلجی کے دور میں ایک نیا طبقہ مسلمانوں کا قائم ہوا۔ اس کا نام منچڑ رکھا گیا اور ان مسلمانوں کو نو مسلم کے نام سے موسوم کیا گیا۔

مہاجرین مسلمان سپاہی پیشہ تھے اور اپنی اصلی فوقیت کی دہریہ طبیعت مسلمانوں سے آگاہ تھا۔ لہذا وہ رہتے تھے۔ اس بنا پر یہاں کے مسلمانوں کو عقارت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا اور ان کو سرکاری ملازمتوں سے محروم رکھا جاتا تھا۔ ایک دو قوتوں پر دہلی مسلمانوں نے سیاسی طاقت حاصل کرنے کی کوشش کی تو مہاجرین مسلمانوں نے ان کے خلاف بغاوت کر دی اور ان کو معزول کر دیا۔ ایک ایسا درق سلطان ناصر الدین محمود کے زمانے میں پیش آیا اور علاء الدین ریحان برسر اقتدار آگیا۔ لیکن ترکوں نے جن میں کیچنالی میں اس کا قتل بھی کر دیا۔ اس طرح قطب الدین مبارک شاہ خلجی کے قتل کے بعد چن پرورداری نے حکومت کی ہاتھ

اپنے ہاتھوں میں لے لی تو برہنہ نے اس کی دوسری ہر اسیاں بیان کرنے کے علاوہ اسے بغاوت کے نتیجے میں کیا کیوں وہ ہندی الاصل تھا۔ کثرت کی پرورداری نایاب نجات سے اس کا تعلق تھا، اس طرح عمل کی وجہ سے دہلی مسلمانوں کو اپنے آبائی پیشے ہی کرنے پر مجبور پڑنا پڑا اور مسلمان ہونے کے بعد بھی انھیں ترکوں کے برابر سماجی حیثیت حاصل نہ ہو سکی۔

اکبر بادشاہ کے زمانے میں منقسم سماج کی ترقیب اور تشکیل کا ایک نیا دور شروع ہوتا ہے ملک کی اقتصاد کی حالت کو بہتر بنانے کے لئے اور ملک میں سیاسی استحکام پیدا کرنے کے لئے لکھن اور اس کے باشندوں نے ہر طبقے کے لوگوں کی سرپرستی کی اور سرکاری کارخانے قائم کیے اور مہرمن کے صنعتی گروہ اپنے ہاں ملازم رکھا۔ اس کا اہم ترین نتیجہ نکلا کہ ہندوستان کے ان قدیم باشندوں کو جن میں مشرب براہ اسلام ہونے کے بعد بھی مسلم سماج میں مناسب جگہ نہ مل سکی۔ اب ان کی

لیکن اس کا دوسرا نتیجہ بھی نکلا کہ مسلم سماج پیشہ ورانہ طبقوں میں منقسم ہو گیا۔ ہندوؤں کے قدیم طبقاتی تقسیم نے مسلم سماج کی تفسیر کے لئے ایک نوزائش کیا اور اسی پہنچ پر مسلم سماج میں نیا ہی پیشہ ور طبقہ نمایاں طور پر نظر آنے لگا۔ ہر طبقے کے لوگوں کی اپنی مخصوص زمینیں اور وہ لوگ اپنے ہی پیشے کے لوگوں میں شادی بیاہ کرنے لگے چاہے ایک لڑکی تمام عمر گھر میں رہے۔ لیکن وہ اپنے پیشے کے علاوہ کسی دوسرے پیشے کے لوگوں میں شادی نہیں کر سکتے تھے۔ ایک طبقے کے لوگ اپنے پیشے کو موروثی بنانے کی عزم سے اپنی اولاد کی ہی فن کی تربیت دیتے تھے۔

قرینہ دہلی کی کتابوں کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ عہد مغلیہ تک مسلمانوں نے اس ملک میں مروجہ ہر پیشے کو اپنایا تھا جس کے ذریعہ ان کو روزی مل سکتی تھی۔

شاہی کارخانوں کا ذکر کرتے ہوئے برہنہ لکھتا ہے کہ ان میں سے جن بڑے دارالوں میں کلچر بیٹھے تھے وہ مختلف صنعتی کارخانوں سے وابستہ تھے۔ ان میں سے کچھ ایک استاد یا لکھنالی میں کلاچوب اور چن دوز اور دوزی و دیو کا کام کرتے تھے اور کسی میں ساز و کسی میں معز

اور نقاش اور کسی جس روغن ساز اور کسی میں برہمن اور خاوی اور کسی میں درزی اور جوئی اور کسی میں داماری اور جڑیا اور کھواب اور باریک مثلن بننے والے جلا ہے، جو جگر میں بنے اور کر با نہ جھنے کے پھول اور زری کار چنگے زمانے پا جاموں کے لئے ایسا نازک ادا کیسٹر تیار کرنے تھے جو صورت ایک دات کے استعمال میں بیکار ہو جاتا تھا۔ یہ تمام کارگر اپنی دھنیا میں اپنی زندگی بسر کرتے تھے۔ اور جس حالت میں جو پیدا ہوتا تھا اس میں ترقی کرنے کے لئے کوئی بھی کوشش نہیں کرتا۔ مثلاً کارچوب اور چکن دوز اور سمن کار اپنے اپنے بننے کو اپنا ہی پیشہ سمجھتا تھا اور نہ کار کا بننا سنا ہی ہوتا تھا اور شہر کا طبیب اپنے لڑکے کو علم طب بھی کی قیام دلانا تھا۔ یہاں تک کہ کوئی شخص اپنے پیشے کے سوا دوسرے پیشے والے کے ہاں شادی نہیں کرتا اور اس رسم کی پابندی مسلمان بھی اپنی ہی سختی سے کرتے تھے جیسے کہ ہند۔ اور اس کے باعث بہت سی خوبصورت لڑکیاں کھندی بیٹی رہتی تھیں۔ مالا لاک اگر ان کے والدین اپنے پیشے اور ذات کا خیال ترک کر دیتے تو ان کی شادی اچھے گھرانوں میں ہو سکتی تھی۔

برہمن کے مندرجہ بالا بیان سے یہ بات پوری طرح پتہ ثبوت کو پہنچ جاتی ہے کہ ہندو کی طبقاتی تقیم کے اصول نو مسلموں کے ساتھ مسلم سماج میں سرایت کر گئے تھے۔ ان پیشہ وران کے داخلے نے اسلامی نظام کو درہم برہم کر دیا اور ایسے سماج کو جنم دیا جو بیہوشی کی دنیا پر مشتم تھا۔

انتظار ہو جس حدی کے سیاسی انتشار اور اقتصادی زبوں حالی سے مجبور ہو کر مسلمانوں نے ہندوستان کے ہر پیشے کو اپنا لیا۔ ناہوم مسلمان پیشہ سب اگری کر گئے تھے۔ لیکن اس حدی میں اس پیشے کی اہمیت میں زوال آچکا تھا۔ باغرض کوئی شخص اگر گھوڑا مول کے کر سہا ہی ہو بھی جاتا تو خزانہ بنی جاتی تھی۔ اس لئے لوگوں نے اس پیشے کو

ترک کر کے دوسرے پیشے اختیار کرے۔ مثلاً ستھاکا بالی پیشہ سگری تھا لیکن انہوں نے شاعری کا پیشہ اپنایا اور تاجات اسی پیشے کے ذریعے لیسرا دہات کی بھی حال غالب کا تھا۔ معصی کا تعلق امرتسر کے ایک کھل خانہ میں سے تھا۔ جہدیں عہدت کا پیشہ اختیار کیا اور آخر کا پیشہ شاعری ہو جانے اپنے ایک شہر خوب میں مختلف پیشہ وروں کی زبوں حالی کی بڑی دلہندہ تصویر پیش کی ہے۔ مثلاً قاضی قرا خطیب، واعظ، طبیب، دو کا ندر، سوداگر، باورچی، شاعر، موکل، معلم، کاتب، خطاط، قوال، شیخ کی حالت بہت خراب تھی، کیونکہ دربار سے وابستہ ہوتے ہوئے بھی وہ سب کے سب رنگ معاشی تنگی کے شکار تھے۔ اسی طرح نظیر کرنا لکنا نے اپنے شہر خوب میں آگرے کے لوگوں کی بے روزگاری کا ماحول کیا ہے۔ اس بنا پر بالی پیشہ کو ترک کر کے مسلمانوں نے دوسرے پیشے اختیار کئے۔

انہیں پیشوں نے جہدیں ذات کی صورت اختیار کر لی، اور ہر پیشہ ور کی ذات اس کے پیشے کی بنیاد پر تعین کر دی گئی۔ موجودہ ہندوستان مسلم سماج چار بڑے طبقوں یا ذاتوں میں تقسیم ہے۔ (۱) اشوت جو جزیرہ مانعرب، فارس، ترکستان، یا افغانستان کے قدیم باشندوں سے اپنا نسلی تعلق جوڑتے ہیں (۲) اونچی ذات کے ہندو جو مشرف بہ اسلام ہوئے (۳) ہندو پیشہ ور ذاتیں، اہم، اچھوتوں کی وہ ذاتیں جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا مثلاً سبھی، چمار اور دوسرے اونچی درجے کے پیشہ ور لوگ۔

مسلمانوں میں موجودہ ذاتیں

بنگال سے پنجاب تک کاسا اور شمالی ہندوستان بہت ہی گنجان آباد ہے اور اس علاقے میں بڑی تعداد میں مسلمان آباد ہیں۔ یہ مسلمان دو تہی گروہوں میں بے برے ہیں۔ اول دروگ جو ابتداء میں اسے واسے مہاجرین، سید شیخ، مغل، اور پٹھان کی اسی یا مصنوعی اولاد ہیں۔

دوم دینی لوگوں کی اولاد ہیں، یعنی جن کے آباؤ اجداد مشرب یا اسلام ہوئے تھے۔ دینی مسلمان بالعموم اپنے پیشروں کے نام سے یاد کئے جاتے ہیں۔ وہ جن نمایاں دینی گروہوں میں بنے ہوئے ہیں۔ ۱۰۔ ہندو سماج کے اونچی ذات کے لوگ جو مشرب یا اسلام ہوئے جیسے راجپوت (۲) واپشیہ جن کا پیشہ صاف ستھرے کاموں سے متعلق رکھتا تھا۔ اس گروہ میں تیکر گروہ کے علاوہ باقی تمام پیشہ ور شامل کئے جاتے تھے (۳)۔ جنس کام کرنے والی ذاتیں، مثلاً۔ صہجی، چٹار اور خاکروب وغیرہ ۱۱۔ ۱۲ء کی مردم شماری کی رپورٹ کے مطابق مسلمانوں کی مندرجہ ذیل ذاتیں تھیں۔

۱۔ اشرف، سید، منل، چٹان اور شیخ

۲۔ مسلم راجپوت

۳۔ میرانی مسلمان

۴۔ پاک کام کرنے والی ذاتیں۔ جگہ، ورزی، قصاب، چٹا، کمانی۔

کھڑے، میرانی، کھار، مہار، ڈھینا، تیلی، دھوبی، گدی اور غیر۔

۵۔ جنس کام کرنے والی ذاتیں۔ صہجی اور چٹار وغیرہ۔

یتیم پھر ایک ایسی یتیم و یتیم کی صورت میں ہندوؤں کی طرح ظاہر ہوتی ہے۔

ہندو ذات پات کے نظام میں اصل درجے کی ذاتوں کے انفرادی انفرادی یا

اجتماعی طور پر اپنی ذات کی سماجی سطح کی اونچا کرنے کی کوشش پاتی جاتی تھی۔ جب کسی

ایک ذاتی ذات کے کسی شخص نے سماج میں اونچے درجے کو حاصل کرنے کی کوشش کی ہے

تو اس نے اپنا سلسلہ نسب بہتر بنانے کی ذات سے منسلک کیا ہے۔ مثلاً، امیر، پھولی

کی قری نسل و چند روشنی کے یادوں کی اولاد ہونے کے نتیجے میں۔ بالکل ایسی طرح کا

اور تقابلی دعویٰ مسلمانوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ اپنے سماجی درجے کو بڑھانے کے لئے

ان میں بھی چھوٹی ذاتوں کے لوگ اپنا سلسلہ نسب کسی اونچی ذات کے مورث اعلیٰ سے

جوڑتے ہیں۔ ایسی مثالیں شمالی ہندوستان میں کثرت سے ملتی ہیں جیسے راجپوت ذات

کے وہ لوگ جو مشرب یا اسلام ہوئے تھے۔ اپنے نام کے ساتھ۔ خان۔ بڑھا کر

بھٹان یا اخٹانوں کے مساوی ہونے کے دعویدار ہیں۔ ابھی زیادہ زمانہ نہیں گزرا تھا کہ

اپنے نام کے آخر میں قریشی لفظ کا اضافہ کر کے قریشی ہوئے لادعویٰ کرنا شروع کر دیے۔ قریشی

عروں کا ایک قبیلہ تھا جن میں رسول مقبول کا جنم ہوا تھا اور اس قبیلے کو افضلیت حاصل تھی۔ ابی طرح

جلاہوں نے اپنے نام کے آگے لفظ انصاری کا اضافہ کر کے مدینہ کے انصاریوں سے

اپنا سلسلہ نسب بتانا شروع کر دیا ہے۔ لیکن ایسے دعوؤں اور تبدیلیوں کا مطلب یہ نہیں

ہے کہ قبیلہ یا خرافات اصل اشرف کے دائرے میں فوری طور پر قبول کر لینے جاتے ہیں۔ اس کے

لئے بڑی مدت درکار ہوتی ہے۔ غالباً اس درجے میں قبولیت حاصل کرنے میں ایک یا دو تہیں

گزر جاتی ہیں۔ اس کے بعد ہی دھارنات تسلیم کئے جاتے ہیں۔ بعض مرتبہ ایسا بھی ہو سکتا ہے

کہ کئی ذاتوں کے لوگ اپنا سماجی درجہ بڑھانے کے لئے اپنے خاندان کی قدیم زمین اور نصرت

پر عمل کرنا ترک کر دیتے ہیں اور دیر سے دیر سے اونچی ذاتوں کے لوگوں کے رسم و رواج کو

اختیار کر لیتے ہیں۔ مثلاً اگر ان کی عورتیں پردہ نہیں کرتی تھیں تو پردہ کرنا شروع کر دیتے ہیں

اس کے علاوہ کچھ ذات کے افراد شادی بیاہ اور جد سے کی ناز کے موقع پر مذہبی رسماً کی ان کی

کے لئے کسی باعزت مولوی کی خدمات حاصل کرتے ہیں۔ مثلاً ہندو ذات بات کے نظام میں کچی

ذات کے لوگ اونچی ذاتوں میں داخل ہونے کے لئے ایسے ہی طریقے اختیار کرتے تھے اور

یہ اس کی بنیادی خصوصیت تھی۔ مسلمان بھی اپنے ذات پات کے نظام میں خارجی اور داخلی

طور پر ایسے ہی طریقے پر عمل کرتے تھے۔

۱۹۳۱ء کی مردم شماری کی رپورٹ میں اونچی ذاتوں کی ایک طویل فہرست درج ہے

جنہوں نے اپنا سماجی درجہ برعکس کرنے کی کوشش میں نئے نام اختیار کئے اور اس بنا پر ایک نئے
نئی سلسلے کے دعویٰ دار بن گئے۔ یہ فہرست صرف ہندو ذاتوں پر مشتمل ہے اور اس میں صرف تین سلطان
ذاتوں کا اندراج ہے۔ راہ مسلم پر لاہا جنہوں نے شیخ عومن یا شیخ حضاہی کا نیا نام اختیار
کیا تھا۔ ۲۔ میرانی انہوں نے قریبی جوئے کا دعویٰ کیا تھا۔ ۳۔ قصبہ جنہوں نے شیخ قریبی
جوئے کا دعویٰ کیا تھا۔

اشرف میں ذات پات کا رجحان اور طرز عمل

نیسفیلڈ نے مسلمانوں کے جاوہ پنے طبقوں کے لئے نقطہ ذات کے استعمال کے تصور
کی سرے سے تردید کی ہے اور وہ جان چار طبقوں کو "قبیلے کے مترادف" بتاتا ہے لیکن جے سی ویلیس نے
ان چار طبقوں کو "ذات" تسلیم کیا ہے چونکہ نیسفیلڈ نے ذات کی تعریف بہت ہی سرسری انداز
میں کی ہے اور اس کی یہ تعریف دو اصولوں، پیشہ اور شادی بیاہ کے دائرہ تک محدود ہے۔

اور اس کے علاوہ وہ اپنی تعریف کی کسوٹی پر ایک گروہ میں تقسیم کے نظریے کو پرکھتا ہے۔ لہذا
وہ ذات کے لحاظ سے بجائے زیادہ موزوں لفظ "قبیلے" کا استعمال کرتا ہے۔ اشرف کے کام
کاغ کے بارے میں مصنف مذکور کا تجزیہ بالکل صحیح معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ کوئی بھی قبیلہ نہیں
کر سکتے تھے۔ ان قبیلوں کا کوئی بھی غرض ان کی قدرتِ امت کے فرائض انجام دے سکتا تھا۔ لہذا
وہ اپنے ذہنِ تقویٰ کی بنا پر معتز زہر۔ لیکن اس عبارت کے فوراً بعد ہی اس نے لکھا ہے کہ اکثر
چٹھاؤں اور مقلدوں میں تیز ذہن شیخِ امامت کے فرائض انجام دیتے ہوئے ہائے جلتے ہیں۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کچھ سیدنا و شیخِ دوخوں کو ابتداء میں ہجرت کر کے آنے والے مسلم شرفاء
وامراء کی اولاد میں سے سمجھا جاتا ہے۔ لہذا ان کو قابلِ احترام سمجھا جاتا ہے۔ ہندوؤں میں بھی
برہمنوں کے لئے ایسا ہی احترام پایا جاتا ہے۔ علاوہ ان میں ایسا بھی محسوس ہوتا ہے کہ نیسفیلڈ

نے مسلمانوں میں ذاتی کی تخلیق کو نظر انداز کر دیا ہے۔ ایک ہی طرح لغتِ صرف و ضبط ہی نہیں
دیتا بلکہ امامت بھی کرتا ہے اور ساتھ ساتھ مریدوں کی روحانی پیشوائی بھی لکھاؤں کی یہ تنظیم
صرف ہندوستان کے لئے ہی مخصوص نہیں ہے بلکہ دوسرے ممالک اسلامیہ میں بھی پائی جاتی
ہے لیکن ہندوستان میں یہ فرائض صرف سیدوں اور شیخوں کی اجارہ داری پر مرکوز رہ گئے
ہیں اور یہ عہدے موروثی بن گئے ہیں شمالی ہندوستان میں ایک ہی طرح لغت یا تو شیخ پر
ہے یا تیز جیسے اس کی ذات کوئی دوسری بھی ہو لیکن وہ اپنا سلسلہ نسب کسی تیز موروثی
سے جوڑ لیتا ہے۔ اور اسی موروثی کا نام بطور لقب اختیار کر لیتا ہے۔ مثلاً پشتی، جلالی، گدڑی
قلبی وغیرہ۔

یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ اکثر و بیشتر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص یا تو اپنے والد کا پیشہ
اختیار کرتا ہے یا اس سے اعلیٰ پیشہ آخرا لے کر پیشے کی وجہ سے وہ اپنی برادری یا ذات کے لوگوں
میں زیادہ عزت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ لہذا مثلاً اگر برادری کا کام کرنے والے کسی شیخی یا تیز کا
لڑکا مستقرِ حال ہے تو وہ اپنی برادری میں زیادہ احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔
نیسفیلڈ کی یہ رائے کہ چاروں اشرف کے طبقے آپس میں شادی بیاہ کر سکتے ہیں عملی طور
پر صحیح نہیں ہے۔ کیوں کہ ہر طبقے میں شادیاں کھڑے دار سے اندر ہی ہوتی تھیں اور بری
حد تک اب بھی یہ بات پائی جاتی ہے۔ اگرچہ محدود کثرتِ گات میں مناسبہ نہیں ملتا اور
شادی کا رشتہ کسی دوسرے کھویر کرنے پر مجبور ہونا پڑتا ہے تو یہ طریقہ ہمیشہ سے چل رہا ہے کہ
وہ گروہ کہ جسے کم ذات میں ان کے برابر جوہر اس کے برعکس اگر اپنی ذات سے نیچی ذات میں شہر
کرنے پر مجبور ہونا پڑا تو اس شادی کی نوعیت برادری کے باہر کی شادی ہوگی۔ بالعموم ایسا
ہوتا ہے کہ لوگ نیچی ذاتوں سے لڑکیاں لینا پسند کرتے ہیں مگر انھیں اپنی لڑکیاں دنیا پند نہیں
کرتے۔ ایک اور نیچی ذات کا آدمی جو اپنی زینت پر غرور کرتا ہے، ہمیشہ یہ کہتا ہوتا ہے کہ

کہ ہم تہاری لڑکیاں لے سکتے ہیں، لیکن اپنی لڑکیاں پر تمہیں کبھی نہیں دیں گے۔ یہی طرح ہندوؤں میں پایا جاتا ہے۔ مثلاً ایک برہمن، ایک چتری کی لڑکی سے بیاہ کر سکتا ہے لیکن اپنی لڑکی چتری کو کبھی بھی نہ دے گا۔ یہی حال بقیہ تینوں ذاتوں کا ہے۔

مسلمانوں کے ذات پات کے نظام میں اشراوت کو بعینہ وہی مرتبہ اور فوقیت حاصل ہے جو ہندو ذات پات کے نظام میں اعلیٰ الترتیب تقسیم میں مجموعی طور پر برہمنوں، اور چترائیوں کو۔ لہذا تیسرا اور شیخ دو ذاتوں کی صورت میں بعینہ برہمنوں کے مساوی ہیں۔ جبکہ مغل اور چٹان جو اپنی جو انفرادی اور بھائی کے لئے مشہور ہیں، چترائیوں کے ہم مرتبہ ہیں۔ ان دونوں متوازی اور مماثل تعلیم میں تعلیم مقام ذاتوں کو شادی اور ذاتی ترقی کا واسطہ ہے

مسلم راجپوت

دوسری چھوٹی ذاتوں کے علاوہ ہندوؤں کی اپنی ذاتوں میں بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو مشرف بہ اسلام ہوئے تھے مثلاً بائیس، رگور، سنجی، بھین، تھیلان، چول، گوتم، پاتور، مانجھڑ، راجپوت، سہوم، شی، اور نور، انہیں شادی کے سلسلے میں مشرف بہ اسلام راجپوت کہا جاتا ہے۔ ایک علیحدہ ذات یا گروہ کی صورت میں پائے جاتے ہیں مغربی ہندو جہاں اب بھی ان کی تعداد زیادہ ہے، وہاں وہ لوگ اپنی ذات کے پیشہ دروں سے ربط مضبوط رکھنا پسند نہیں کرتے۔ کیوں کہ ان اضلاع میں ان کی علیحدہ برادری ہے اور وہ لوگ اعلیٰ نہیں ہونے کے وجہ سے جہاں اور اشراوت یعنی تیسرا، شیخ، مغل، چٹان میں شادی بیاہ کرنا پسند کرتے ہیں۔ چٹان، راجپوتوں کو اپنی بی برادری کے محدود دائرے میں شادی بیاہ کرنے پر مجبور ہونا پڑا ہے۔ مسلمان مسلمانوں کی دوسری چچی ذاتوں کے اس شادی بیاہ کرنا پسند نہیں کرتے۔ ان کے عکس دیگر اشراوت بھی ایسے ان شادی کا رشتہ کرنا پسند نہیں کرتے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر اپنی برادری میں انہیں کوئی مناسب برہمن ملا تو کسی ایسے ہندو ذات پر شادی

پشتہ نام کرتے ہیں جو سماجی اعتبار سے ان کے برابر ہو۔ اس بنا پر انہیں شادی کے مغربی اضلاع میں کچھ علیحدہ خاندان بھی ملتے ہیں جن کے ایک طرف کے رشتہ دار مسلمان اور دوسری طرف کے ہندو۔ مذکورہ راجپوت ذاتوں کے علاوہ کچھ ایسے راجپوت گوت بھی ہیں جو پوری طرف سے مسلمان ہو چکے ہیں مثلاً سہائی اور سلطان۔ یہ لوگ بالخصوص منڈیر شہزاد سلطان پور کے علاقوں میں پائے جاتے ہیں۔ خاندانہ صورتِ آدمی میں ملتے ہیں۔ اور مال خانی، رگور، جرن، ایک شیعہ، صوبہ آدھ کے اطراف میں پائے جاتے ہیں۔

مشرف بہ اسلام ہونے کے باوجود مسلم راجپوت اب بھی اپنی موروثی ہندو ذاتوں کی پیروی کرتے ہیں، مثلاً انہیں گوت کے باہر شادی کرنے کے اصولوں کے پابند ہیں اور ٹوکھا، چھایا، نمس کے خاندان میں شادی نہیں کرتے۔ اور بعض حالات میں تو یہاں تک پہنچتے ہیں کہ اگر ان اور باپ کی طرف سے کسی خاندان کا بہت دور کا ہی رشتہ طے ہے تو بھی اس گوت میں شادی نہیں کرتے۔ اس کے برعکس اس قسم کی شادیوں کو بہت مناسب سمجھتے ہیں اور بالخصوص انہیں کے خاندان میں شادی کرتے۔ قانون اسلام تو یہی رشتہ داروں میں شادی کی اجازت دیتا ہے۔ مگر ان میں صرف ان، سوتیلی بہن، رضاعی ماں، سوتیلی باں، رضاعی بہن، بہن، لڑکی، سوتیلی لڑکی، چچی اور ماما، ساس اور بھوپے شادی کی غرض قرار دی گئی ہے۔ لہذا اشراوت میں قریب ترین رشتہ داروں میں شادی کرنا مستحسن سمجھا جاتا ہے۔ اشراوت میں انکو ہندوؤں کے گوت کے مترادف ہے۔ صرف کچھ معمولی تفاوت پایا جاتا ہے۔

پاک مشیہ کرنے والی ذاتیں

اشراوت، اور مسلم راجپوتوں کے طبقوں کے علاوہ بہت سی ایسی ذاتیں ہیں جن کے پیشے پاک پیشوں میں شمار ہوتے ہیں۔ شمال ہند کی زیادہ تر آبادی ایسے ذاتی پیشہ داروں پر مشتمل ہے

یہ لوگ ان ہندوؤں کی اولاد ہیں جو پاک پیٹے کرتے تھے اور ان لوگوں نے ایک قبیلے کی وحدت میں اسلام قبول کیا تھا۔ بہت سی ایسی بھی پیشہ وروا تیں پائی جاتی ہیں جن میں ہندو اور کئی دوسری شامل ہیں۔ مثلاً برہمن، ورزی، جھلی، کبار، لہار، تل، شاد، اور تل۔ ان میں سے ہر ایک پیشہ وروا تیں، ہندو اور مسلمان دونوں کبھی کبھی پیشہ ورجاعت کی صورت میں متحد ہو جاتے ہیں لیکن سماجی اور معاشرتی رسوم و رواج کے معاملے میں ہمیشہ علحدہ رہتے ہیں۔ شادی بیاہ، تہوار، اور مذہبی رسوم کے معاملوں میں ہر ایک ذات ایک علیحدہ کال کی حیثیت سے رہتی ہے۔ ان پاک پیشہ وروا کو تین گروہوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

۱۔ ایسی ذاتیں جو پوری طرح سے مسلمان ہیں اور ان کے چھٹے ہندو ذات یا دھرم میں نہیں ہے اور اگر باقی بھی ہے تو ہندو ذات پات کے نظام میں ان کا معاشرتی مرتبہ بالکل مختلف ہے۔

۲۔ ایسی ذاتیں جن میں ہندو شاخوں کے مقابلے میں مسلمان شاخیں زیادہ ہیں۔

۳۔ ایسی ذاتیں جن میں مسلمان شاخوں کے مقابلے میں ہندو شاخیں زیادہ ہیں۔

ایسی ذاتیں جو پوری طرح مسلمان ہیں

جیسے آتش باؤ، جھانڈ، موٹن جلاب، میرٹھ، نقاب، اور فقیر جلاب اور اب یہ ذاتیں ہر طرح سے مسلمان ہو چکی ہیں۔ لیکن ان کے مزارات بعض ذاتیں ہندوؤں میں بھی موجود ہیں۔ مثلاً مسلمان سنے کے سوا ہندو کبار ہیں۔ گدی، گوسرین کی ایک شاخ بھی یہاں ہے اور فقیر کاٹا بہر حال کہ ایک شاخ ہے۔ جگہ گجرات کی وجہ سے ان ذاتوں کے بارے میں تفصیلی گفتگو ممکن نہیں ہے اس لئے ان میں چند پر گفتگو کی جاتی ہے۔

گدی: مسلمان سریشی فروش، باوجود یہ خیال پایا جاتا ہے کہ گدی لوگ گوسرین

اندر پڑھتے ہیں اور جگہ جگہ کے جولاہے بھی ان تعداد میں ہندوؤں سے مشرق اسلام مومن جلاہ۔ جوئے ہیں۔ اس وجہ سے ہندوستان میں مسلم جولاہے، دوسرے جلاہ کے نام سے منجورہ زمانے میں بھی ان کی علیحدہ اور ممتاز ذات ہے۔ ۱۹۳۱ء کی مردم شماری کی رپورٹ میں دوسرے مسلمان پیشہ وروا کی تعداد سے ان کی تعداد زیادہ نکالی گئی ہے۔ اپنے اعلیٰ منسلک ہونے کے دعوے کو ثابت کرنے کی غرض سے وہ لوگ مسلمانوں کے اشراف طبقے میں لپٹنا زراہنے مرتبہ کے شیخوں میں شادی بیاہ کرنا پسند کرتے ہیں۔

۱۹۳۰ء میں انہوں نے آل انڈیا جمعیت المسلمین کے نام سے اپنی ایک الگ تنظیم قائم کرنے کی کوشش کی اور اس کوشش میں وہ کامیاب بھی ہوئے۔ یہ جماعت ان کے معاشرتی ارتقا اور تجارتی تعلق اور سیاسی اظہار خیال کے لئے ایک موثر آئین ہے۔ اس ذات کے نام

لوگ شیخ ہوئے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اپنے کو مومن انصاری کہتے ہیں مجملہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے
کی نام پیشہ ور ذاتوں میں جلاوطنی نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا۔

میراثی، کچھ مصنفین کا خیال ہے کہ میراثی دروازوں کی اولاد میں سے ہیں۔ لیکن نے
لکھا ہے کہ کچھ جڑوں اور دھاروں سے میراثیوں کا ڈھول کی اولاد ہونے کا نظریہ بہت قریبی
معلوم ہوتا ہے۔

مسلمانوں میں میراثیوں کے دو بنیادی کام ہیں: اول، جشنوں، مثلاً بچے کی ولادت،
شادی بیاہ عید الفطر اور عید الفصحی کے موقعوں پر گیت گانا، رب، صوفیوں کے عرس کے موقعوں
پر گانا، چرخیاں موسیقی پر گائے جانے والے گانے کوئی کے نام سے موسم کے جانے ہیں۔ اس لئے
اتر پردیش میں میراثیوں کو قوال کہتے ہیں۔ قوال گانے میں چونکہ کچھ مذہبی رنگ غالب ہوتا ہے
اس لئے یہ ذات ملاؤں کی ذات کے قریب آگئی ہے۔ چونکہ ان کا کام مذہبی رنگ میں رنگا ہوتا
اور ان کا تعلق مذہبی پیشواؤں سے تھا اسی بنا پر میراثیوں کا سماجی درجہ کچھ بڑھ گیا ہے۔ ان
کی عورتیں اب پردے میں رہنے لگی ہیں۔ وہ لوگ مذہبی رسوم کی ادائیگی کے لئے عزم مولوی کی
خدمات حاصل کرتے ہیں اور مثلاً قریشی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔

اسی ذاتیں جن کی ہندوؤں سے زیادہ مسلمانوں میں شاخیں پائی جاتی ہیں

اس زمرے میں یہ ذاتیں شامل ہیں۔ درزی، دھنیا، کھنڈ، مینہاں، حقیقی گرو اور رگڑ۔

درستی۔ ۱۸۸۱ء میں ان کی تعداد صرف اتر پردیش میں ۳۱۴۴ تھی جبکہ ہندوؤں میں
کی ۵۵۲۲ تھی۔ ۱۹۳۱ء میں مسلمان درزیوں کی تعداد بڑھ کر ۱۶۸۹۰ ہو گئی تھی۔

نارسی کا نظریہ درزی، بمعنی سیانہ، درزی کا مادہ اشتقاق ہے۔ گزشتہ صدی کے
اول میں سورجی دیہ سنگرت کا لفظ ہے، ابھی درزیوں کے لئے مستعمل تھا۔ یہ کتنا مشکل ہے

کرداروں کی خصوصیات ہے۔ یہ ایک پیشہ ہے جس شخص چاہے کہ اس پیشے کو اپنا سکے ہے۔

دوئی دھنیا کے کام باہل دوتی ہے۔ یہ لوگ ہر قسم کے شریع ہوتے ہیں جنہوں
اور مضامین کی تیاری کی کام میں لگ جاتے ہیں۔

چنڑی بنانے والے مینا کہلاتے ہیں۔ قدیم زمانے سے اور اب بھی ان کی ملازمت
مینہاں۔ ایک ذات ہے۔ یہ لوگ مینہاں پر برادری میں شادی کرتے ہیں۔ بنیاتی کی نظر
کے بنا میں کسی شادی شدہ عورت کو طلاق نہیں دی جاتی۔

منبری قوش۔ یہ گروہ متحد اور ایک عظیمہ ذات کی صورت میں پایا جاتا ہے۔
کچھ گروہ۔ ان کی بنیاتی کو بڑے اختیارات حاصل ہیں اور بنیاتی ہی ان کے معاملات
لے کرتی ہے۔ اس ذات کے ہر ایک رکن سے امید کی جاتی ہے کہ وہ اپنی ذات کے احکام اور
قوانین کی پابندی کرے گا۔ ان کے ہاں بیک وقت دو سنگی بہنیں سے شادی کرنے کی اجازت ہے
اسلام اس فعل کی سخت ممانعت کرتا ہے۔ شادی اور دوسرے تہواروں کے موقعوں پر بڑی
کے تمام ارکان کو لکھا یا کھانا ملتا ہے۔ عام طور پر وہ لوگ برادری کے باہر شادی نہیں کرتے
۱۸ویں صدی میں یہ لوگ غائب عظیمہ۔ ایک ذات ہیں تھے۔ مینا کو دس اور
رگڑ۔ نیسٹلڈ نے لکھا ہے لیکن موجودہ زمانے میں رگڑ بڑا لک کے گروہ پائے جاتے
ہیں لیکن ان کا کوئی عظیمہ گروہ نہیں ہے کہ ان کو عبدا کوئی ذات کہا جاسکے چونکہ اس ذات
میں چھپائی کے کام کی اہمیت بہت کم ہو گئی ہے اس لئے انہوں نے دوسرے پیشے اختیار
کرتے ہیں۔ تینا صرف تھڑے سے لوگ اپنے خاندانی پیشے کو کرتے ہیں۔ یہ لوگ بنی
برادری میں ہی شادی کرتے ہیں۔

دھیس۔ نیسٹلڈ اور لینڈ نے حقیقی گروں کو عظیمہ ایک ذات تسلیم کیا
حقیقی گرو۔ ہے موجودہ زمانے میں ان کی تعداد زیادہ نہیں ہے کچھ حقیقی گرو ہیں

ہیں جو اپنا آبائی پیشہ کرتے ہیں۔ لیکن دوسری پیشہ ور ذاتیں مثلاً ٹھیکیا، برتنی، کھار،
میں معاشرتی لحاظ سے ان کے مساوی ہیں، محکم کر لی گئی ہیں۔

ایسی ذاتیں جن کی مسلمانوں سے زیادہ ہندوؤں میں شاخیں ہیں

ان پاک پیشہ ور ذاتوں میں سے بہت کم شرف پر اسلام ہوئے تھے۔ ذاتوں کے
گروہوں میں دھرمی کھار اور تیل ساتھ ساتھ علیحدہ معاشرتی اکائیاں ہیں۔ ان کے ہاں دی
بیاد اور تواروں کے اپنے مخصوص قاعدے ہیں اور ان میں سے بعض ذاتوں کی اپنی چھاتی ہیں
ہندوؤں میں دھرمی ایک خاص کام کرنے والی ذات مانے جاتے ہیں۔ مسلمانوں
دھرمی میں ان کو چھاتی اور چار کی ذاتوں سے کچھ اونچا سمجھا جاتا ہے۔

۱۰۳ میں ان پر پیش ہیں ان کی ٹہری تعداد ۹۰ ہوتی ہے۔ اب وہ ہزاروں کی تعداد
کھار ہے۔ میں ہیں۔ وہ لوگ چھاتی چھاتی شاخوں میں بٹے ہیں۔ موجودہ زمانے میں بھی وہ بہت
سی ہندوؤں نہ رہیں گے پاچہ ہیں۔ چھاپ ہیں اس ذات کے لوگ دو بڑے قبیلوں میں بٹے ہوئے
تھے۔ ملتان اور دہلی۔ ڈیجی کھاروں کی عمر میں ایک خاص قسم کا لباس زیب تن کرتی تھیں
اور سٹیل دیوی کی پرستش کرتی تھیں۔

بال تراشنے کے پیشہ ور ہندوؤں میں نائی اور مسلمانوں میں حجام کہلاتے ہیں۔ بلات
نائی کے علاوہ مسلمان ختنہ کرنے کی خدمت بھی انجام دیتے ہیں۔ شادریں اور بالخصوص
فردا کھان رسروں کی اندلی ہیں نائی کو ٹہری اہمیت حاصل ہے۔ عام طور پر شادریں کے لئے
بہتے انہی کے توسط سے ہوتے تھے۔ نائی معتبر اور راندہ پیا مبر سمجھا جاتا تھا اور شادی
میں شرکت کے لئے برادری میں دعوت بھی نہیں کرتا تھا۔ منظر حصار، پنجاب میں وہ لوگ
چارشالوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ حکیم، چوہان، کھڑی، کھل، وغیرہ، گڑگاؤں میں دشاخیں

پانی جاتی ہیں۔ شیخ یا ترکمان جو مسلمان حملہ آوروں کے ساتھ ہندوستان آئے تھے۔ دوم، وہ
جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ ان کی شاخیں اس طرح ہیں۔ یعنی، چوہان، نرہان، تورادر
غوری، آخر الذکر شیخ کے تائیدیں کا بیان ہے کہ وہ محمد غوری کے زمانے میں شرف پر اسلام
ہوئے تھے۔

ریڑی کی بجائے میں اس پیشہ کے لوگ قدیم الامام اور فون و سلی میں لازمی طور پر ٹولوں
تیلی۔ کی ادبچی ذاتوں سے تعلق رکھتے ہیں گے کیو کی امور خاندانی اور دوسرے امور
کے موصوں پر ہر ایک ہندو کا استعمال کرتے ہیں اور تیل نکالنے کا کام صرف دی لوگ کر سکتے
ہیں جن کی سماجی پائیز کی غیر مشتبہ ہوتی تھی۔

ذات اور پیشہ

دراویوں کے بیان میں یہ خیال ظاہر کیا جا چکا ہے کہ درازی کا کام صرف ایک پیشہ جو
لہذا درازیوں کو ایک کسی ذات کی حیثیت سے تسلیم نہیں کیا جاسکتا۔ اس لئے یہاں صرف ذات
اور پیشہ کے بنیادی فرق پر غور کرنی ڈالنی لازمی ہے۔ علی الترتیب معاشرتی قدیم یہ ذات
بات کے نظام میں ہر پیشہ کا ایک علیحدہ گروہ ہوتا ہے۔ اور اسی گروہ کی اپنی خصوصیات ہوتی
ہیں۔ اس کے برعکس ذات صرف ایک پیشہ ور اکائی سے علیحدہ ہوتی ہے۔ مثلاً ایک معاشرتی
اکائی کی حیثیت سے ایک ذات اپنے ارکان پر شادی بیاد، تہذیبی اور جواہروں کے معاملے
میں چند پابندیاں عاید کرتی ہے۔ دوسری طرف ایک پیشہ ور اکائی اس وقت تک اپنے درکار
پر کسی قسم کی پابندیاں نہیں رکھتی اور ان کا دائرہ عمل محدود نہیں کرتی جب تک وہ کسی بھی
ذات سے اپنے آپ کو وابستہ نہیں کرتی بعض مرتبہ ایک پیشہ ور اکائی صرف تھوڑی تعداد نظر
سے علیحدہ اپنی ایک جماعت بناتی ہے لیکن وہ ایک معاشرتی اکائی کی صورت میں ناپائیدار

ہوئی۔ اس طرح بہت سی ایسی ذاتیں ہیں جو ایک مخصوص پیشہ کرنے لگتی ہیں اور باوجود ان کو
ای پیشے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے لیکن کچھ ایسے بھی پیشے ہیں جن کا تعلق کسی خاص معاشرتی
گروہ سے نہیں ہے اور ان پیشوں کو دوسری ذاتوں کے لوگ بھی اپنا سکتے ہیں جیسے مسلمان
دورہ می پان فروش وغیرہ یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے کہ متبعض اور مسلمانوں میں روپی
اور نیچی دھڑوں کے لوگ یہ پیشے کرتے ہیں۔ لیکن ان پیشوں کے کرنے سے ان کی ذات کا مرتبہ
متاثر نہیں ہوتا۔

پیشہ ور ذاتوں کا ظہور اور زوال

ہر ایک پیشہ ور ذاتوں میں شیر لیا ہوتا ہے کہ ان کے پیشوں کے زوال کے ساتھ ساتھ معاشرتی
رفتہ رفتہ متحول ہوتی ہیں یا ان میں نئی شاعلیں ابھرتی ہیں جو اپنے آپ کو ان پیشوں سے وابستہ
کرتی ہیں۔ اس عبور و دوام میں زوال پذیر پیشے کے کرنے والی ذاتیں نے اپنے پیشے اختیار کر لیں ہیں
کسی پیشے کے رفتہ رفتہ زوال پذیر ہونے کا نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ ذاتیں جو انہیں اپنے ساتھ جوائی
ہیں۔ شاید یہ کام کے شوق اور معاشرتی ربط و ضبط کے ذریعہ وہ پیشہ ور اپنے برابر کے درجہ
معاشرتی طبقے میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔

مسلمانوں میں بجز مسیحا اور مسیحین گروہ پیشہ ور ذاتیں ہیں جن کا ایک سماجی اکائی کی
حیثیت سے زوال ہر چکا ہے اور بالآخر غائب ہو چکی ہیں۔ گزشتہ میں تیس سالوں سے چھاپہ گری
اور ریکٹریری کا بازار سرد پڑ چکا ہے اپنی بسا اوقات کے لئے گزشتہ کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ
نہ تھا کہ اپنے آبائی پیشوں کو بغیر بارگاہیں اور دوسرے پیشے اختیار کریں۔ اب ذات کے لئے
سے ان کا خاتمہ ہو گیا ہے۔

بہی بات بھی یادوں کے بارے میں صادق آتی ہے۔ ریلوں اور آمد و رفت کے

تیز وسائل کی ابتداء کے قابل ایک جگہ سے دوسری جگہ کا سفر کرنا بہت وقت طلب تھا۔ نقل و
حرکت کے وسائل نرسوہ تھے۔ ان کو سفر کی جاتا تھا اور رات کو مسافر استراحت کرتے تھے۔ اس
کام میں مسافر بھی آتی تھیں۔ ریلوں نے سفر کو آسان کر دیا ہے۔ رات کے قیام کی ضرورت نہیں
رہی۔ آہستہ آہستہ مسافروں کا ڈھل ہو گیا۔ اور مسافروں کے زوال کے ساتھ ساتھ سماجی اکائی
کی حیثیت سے بھی ان کا بھی زوال ہو گیا۔ اس وجہ سے انہوں نے دوسرے پیشے اختیار کر لئے
اور ان کی اولاد نے یا تو شہروں میں کھانے کی دکانیں کھولیں یا ان بانی کا پیشہ اختیار کر لیا۔
بدون چرچا، طوائف اور تان بانی یہ تینوں گروہ ایک ہی سماجی اکائی کے ارکان ہیں۔

مسلم اجموت

جمہوریت۔ کسی ذات کا جس ہونا اور اجموت کی تعلیم کا نظریہ اسلام کے بنیادی اصولوں کے
خلاف ہے۔ ہندوستان کے سلطان اس نکتے ذات پات کے نظام کے ساتھ ساتھ
انہیں کے تدریجی نظریے کے علاوہ دوسری باتوں کے اثر سے اپنے ذات پات کے نظام کو غلط
نہ کہہ سکے

ایک جمہوریت کو چاہیے وہ مسلمان جو یا ہندو مسجد میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی
جاتی چاہیے وہ اس وقت کتنا ہی پاک و صاف ہی کیوں نہ ہو۔ حالانکہ قانون کی رو سے
ایک جمہوریت کو چاہیے کہ جماعت نماز ادا کرنے کی اجازت ہر ملے سے متعلق طور پر
ان کا مہذب کے مقاصد اور مقاصد کے مزارعوں میں داخل ہونا سماجی قوانین کے خلاف
سے پسندیدگی کی نظر سے نہیں دیکھا جاتا۔ اس لئے ان کو ایسے موقعوں پر ملاقات کے بل
پر مدعو کیا جاتا ہے۔

ذات پات کا ڈھانچہ اور تنظیم

مسلمانوں کے ذات پات کا تنظیم اپنی ساخت اور تنظیم میں کئی لحاظ سے اپنے متنازعی مہندوؤں پات کے نظام کے مشابہ ہے۔ اپنی سماجی برتری کو مسلط کرنے اور مرق ذات پات کے نظام میں اپنی فوقیت کو برقرار رکھنے کے لئے طبقہ اشراف نے اپنی مہندوؤں سے بہت سی ہمیں اندر لیں ہیں۔ اس کے علاوہ دیسی مسلمان بہت سی آبائی برہمنوں کو اپناتے رہے۔ ان دونوں وجوہ کو بنا پر اشراف اور دیسی مسلمانوں میں انصاف کے زمانے میں مسلم سماج میں علی الترتیب تقسیم نتیجتاً وجود میں آئی تھی اور اشراف نے اعلیٰ طبقہ میں جگہ پائی۔

چونکہ ہندوستانی ذات پات کا نظام دنیاوی طور پر مہندوؤں سے مخصوص ہے اور اس کے اپنے ضوابط ہیں، مہاجرین مسلمانوں نے ان ضوابط کو مہندوؤں سے لیا۔ اس لئے سماجی مسئلے میں عملی طور سے مسلم ذات پات کا نظام اتنا سخت نہیں ہے جتنا کہ مہندوؤں کا پھر سماجی میں بڑی حد تک ترمیم و ترمیم کی گئی ہے۔ اس طرح دیسی مسلمانوں میں سماجی اور ذات پات کے رجحان میں تبدیل مذہب کی وجہ سے کچھ تبدیلیاں پیدا ہو گئیں ہیں۔

لہذا مسلمان کا ذات پات کا نظام، مہندو ذات پات کے نظام کی منہی پیداوار اور بدلی ہوئی شکل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کی ذات پات سے متعلقہ پابندیاں مہندوؤں کے مقابل میں نسبتاً کم سخت ہیں۔ پھر بھی مسلمانوں کے ذات پات کی ساخت اور اس کا تنظیمی مطالعہ اس نظام کے عملی پہلو کو سمجھنے میں بڑی مدد دے گا۔ حجرت حیات کرنا قانوناً منع ہو گیا ہے۔ اس لئے ذات پات کی تفہیم کی گئی مہندوؤں میں بھی کم ہوتی نظر آ رہی ہے۔

تنظیم

کسی سماجی نظام کا بیان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک اس کے تنظیمی پہلوؤں

پر روشنی ڈالی جاتے ہیں۔ جیسا کہ تنظیم کے افراد کو چندین طبقوں کا پابند بنائے رکھتے ہیں، اور اس نظام کے دائرہ عمل کے باہر نکلے نہیں دیتے۔ بالعموم ایسی تنظیم کے دو پہلو یا شکلیں ہوتی ہیں۔ (الف) مجلس فقہ کے ذریعے بالواسطہ اختیار جیسے انجمن رب، بلاواسطہ اختیار سامنے عامہ کے توسط سے۔ ان دونوں طریقوں کی مدد سے مہندو ذات پات کا نظام برقرار ہے اور اپنے ضوابطوں کو نافذ کرتا ہے۔ عام طور پر مذہبی ذات کے گروہوں میں یہ طریقہ پایا جاتا ہے کہ کسی فرد واحد کے افضل پر اپنے رد عمل کو سماجی پسندیدگی اور ناپسندیدگی کے ذریعہ اظہار کرتے ہیں، اگر اس کا جسم دم نشین ہوتا ہے تو احتساب کا رد عمل کی صورت اختیار کر لیتا ہے اور جسم کو برادری سے خارج کر دیا جاتا ہے۔ دوسری صورت حکماء مجلس کے ذریعہ تسلط۔ تمام پیشہ ور ذاتوں کی اپنی بچائیاں ہیں۔ عام طور پر اس ذات کے تمام بالغ افراد اس بچائیت کے رکن ہوتے ہیں۔ سرچشمہ کسی مخصوص اجلاس کے لئے یا کچھ مدت کے لئے یا زندگی بھر کے لئے منتخب کیا جاتا ہے بعض ذاتوں میں سرچشمہ کا عہدہ موروثی ہوتا ہے۔ اگر کسی ذات کے کسی مرد یا عورت سے کوئی جسم دم سرزد ہو جاتا ہے تو انسانی حرورت کے تحت جسم دم کی شنوائی کے لئے بچائیت جاری ہوتی ہے۔ مذہب علیہ کا بیان سننے کے بعد بچائیت اپنا فیصلہ سناتی ہے۔ عام طور پر برائے جسم دم مرد کا حق پانی بند کر دیا جاتا ہے یا ذات برادری سے خارج کر دیا جاتا ہے۔ اشراف اور کچھ پیشہ ور ذاتوں میں مہندوؤں کی ادنیٰ ذاتوں کی طرح، ایک ذات کی انجمن کام نہیں کرتی ہے۔ اس کے بجائے برادری کے لوگ گروہ ناپسندیدگی اور ذمت کے ذریعہ اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہیں۔ جب یہ رد عمل، عملی شکل اختیار کرتا ہے تو عام طور سے اس مجرم سے بالکل یا کچھ سماجی تعلقات منقطع کر لئے جاتے تھے۔ ادنیٰ ذاتوں میں مشترکہ خاندان بنیادی اکائی کی صورت میں کام کرتا ہے جو اپنے ارکان پر ان کی سماجی اور نجی حرکات و سکنات پر نگرانی رکھتا ہے۔ جن ذاتوں میں منسلک، اچھی بچائیتیں ہیں

ان میں مشرک خاندان سماجی معاطوں میں نسبتاً کم محبت رکھتا ہے۔ مسلمانوں میں بھیگیں سبزی فروشوں، دھرمیوں، مہاروں اور تکیوں کی اچھی اور کارآمد چپاقتیں ہیں جو تجارتی جماعت کو تعلیم کے فرائض انجام دیتی ہیں۔

مختلف ذاتوں میں باہمی تعلقات

مسلمانوں میں ذات پات کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ اور برادری سے باہر شادی اور اونچی ذاتوں کا بچی ذاتوں میں شادی کرنا نگران ذاتوں میں اپنی ٹرکیاں نہ دینا، اور ذاتوں کے دھماچوں کے دیگر پہلوؤں کا ذکر الگ بات ہے لیکن یہ ضروری معلوم کرنا ہے کہ ذاتوں کے آپسی تعلقات کا جائزہ لیا جائے کیونکہ مندرجہ بالا تمام باتوں کا انحصار انہیں تعلقات پر ہے جیسا کہ ظاہر ہے ہندوستان میں ہر ایک فرد، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان یا کسی کو دلت کے فرقے سے تعلق رکھتا ہو اپنی زندگی ایک جمعی محدود دائرے کے اندر گزارتا ہے وہ گروہ کی طریقوں سے اس فرد کے سماجی اطوار اور رجحانات کی شکل اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے ان گروہوں کا وجود خیالی اور معنی نہیں ہوتا بلکہ ہر قسم کے نظام میں ہر ایک فرد کا مقام متعین ہوتا ہے جس طرح ہندو ذات پات کے نظام میں ہر ایک ذات کا مقام متعین ہوتا ہے اسی طرح متساوی مسلم ذات پات کے نظام میں ہر ایک مسلم ذات کا مقام دونوں تعبیریں میں ایک ذات دوسری ذات کے مقابلے میں یا تو اونچی سمجھی جاتی ہے یا نیچی، مثلاً ہندوؤں میں چتری، وائس یا شہر کے مقابلے میں زمین کی ذات سبک افضل ہوتی ہے۔ اسی طرح مسلمان اشرف ذاتیں ان کی دوسری ذاتوں کے مقابلے میں سبک افلا سمجھی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ دونوں تعبیروں میں ہر ایک فرد کا کسی نہ کسی ذمت سے براہ راست تعلق ہوتا ہے۔ اس لیے اس کا معاشرتی درجہ اس ذات کے درجے کی مناسبت سے متعین ہوتا ہے۔

جس سے اس کا تعلق نہ ہے۔ ہندو ذاتوں کی طرح مسلمان ذاتوں میں بھی علی الترتیب تعمیر پائی جاتی ہے۔ کچھ ذاتوں کا اشرفیت میں شمار ہوتا ہے۔ ان میں وہ مسلمان شامل ہیں جو ہندوؤں کی اونچی ذاتوں سے مشرق پر اسلام ہوئے تھے۔ کچھ ان سے بھی نیچی رپاک پیشہ ور ذاتیں، اور کچھ سب سے نیچی درجے کے مسلم تھے اور پھر ہندوؤں کی شناخت اس ذات سے ہوتی ہے جس میں وہ پہلے ہوتا ہے اور ولادت ہی اس کے معاشرتی رتے کو متعین کرتی ہے شادی بیاہ جیسے معاملات میں منسوب و حسب دونوں ایک اہم کسوٹی کا کام کرتے ہیں۔

فی الواقع ہندوستانی مسلمانوں کے سماجی تعلقات کے دو پہلو ہیں۔ رسمی اور غیر رسمی۔ لاول الذکر کا دھماچو ذات کے دم و دھماچہ پر انحصار ہوتا ہے۔ اور آخر الذکر کا دائرہ وسیع ہے اور زندگی کے کئی پہلوؤں پر احاطہ کرتے ہوئے ہے مثلاً سماجی پیچھے ہیں ہر ایک فرد کا ایک دوسرے سے مقابلہ ہوتا رہتا ہے اور اس کے لئے آئے جد و جد کرنا پڑتا ہے۔ اس لئے ایک دفتر میں کام کرنے والے برہمن اور دوسری ذاتوں مثلاً چتری، وائس اور شہر کے باہمی تعلقات اکثر خوشگوار ہوتے ہیں، یہی عمل مسلمانوں کا ہے۔ اگر بچی ذات کا ایک فرد اپنی طبیعت کی بنا پر مسلم ہو جائے تو اونچی ذات کے مسلمانوں کو اپنے بچوں کو اس کے ہاں تحصیل علم کئے بغیر نہیں لے گا۔ اول الذکر معاملے میں ہندوؤں میں یہ بات عام طور پر پائی جاتی ہے کہ ایک برہمن اپنے غیر برہمن تہمتی کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا قبول نہیں کرے گا۔ اس کے برعکس ایک اونچی ذات کا مسلمان، جس کی کے علاوہ باقی تمام مسلمان ذاتوں کے ہاتھ کا پکا کھانا قبول کرے گا۔ یہی تعلقات کا دائرہ محدود ہوتا ہے اور صرف ایک ذات کے افراد تک محدود ہوتا ہے۔

ذات اور طبقہ

ہندوؤں کے موجودہ ذات پات کے نظام میں ذات پات اور اقتصادی حالت

دو ذوں کو باہمی تعلقات میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ بات علم ذات بات کے نظام کے لئے بھی مقرر
آتی ہے۔

اس موضوع کا مطالعہ ہمیں اس طرح کرنا چاہیے کہ ذات بات کے نظام میں پہلے تو اوپر
سے نیچے کی طرف علمی ترتیب تقسیم پائی جاتی ہے۔ اور عمومی نیچے پر اس لئے ایک فرد کا یکینیت
کسی نئی ذات سے تعلق ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ کسی سماجی گروہ سے بھی۔ اس طرح ایک ذات
کے افراد کسی سماجی طبقوں میں منقسم ہیں اور ہر ایک معاشرتی طبقہ ذات بات کے مختلف
پیشہ و عناصر پر مشتمل ہے۔ مثلاً ایک برہمن، دولت مند، زمیندار، ایک دھرمی کارکن یا مذہبی
یا کارخانے میں کام کرنے والا۔ ذات بات کی بنیاد پر وہ برہمن ہے اور سماجی اقتصادی طبقے
کی بنیاد پر اس کا تعلق کسی درجے سے ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ایک سماجی طبقہ کسی ذاتوں کے
عناصر سے ترتیب پاتا ہے۔ مسلمانوں کی ذاتوں کے بارے میں بھی یہی بات صحیح ہے۔ یہاں
ہم ایک شخص کے مرتبے اور طبقے کے مرتبے کا طائر از جائزہ لیں گے اور اس بات کی بھی تجزیہ
کریں گے کہ سماجی، اقتصادی درجے کا آثار چڑھاؤ کس طرح اس کے ذات کے مرتبے کو متاثر
کرتا ہے۔

ہندوستان میں ذات بات کے نظام کا انحصار دو بنیادی اصولوں پر ہے۔ سہا رب
دانا اور صنعتی، سماجی، اقتصادی سرمایہ دارانہ نظام میں دو طبقے ہوتے ہیں۔ آقا و غلام۔
چونکہ زندگی نسبتاً جامد ہوتی ہے اس لئے سماجی، اقتصادی درجے میں نمایاں غیرت
لاسنے کے لئے بہت محدود مداخلت ہے۔ جن لوگوں کے پاس محدود اور کافور وسائل ہیں ان کو
اپنا اقتصادی درجہ بڑھانے میں کافی مدت لگ جاتی ہے اور بعض مرتبہ تو کئی نسلوں تک
ان کا سماجی درجہ نہیں بڑھ پاتا ہے۔ اس طرح بڑی مستحضر ذاتی سے ذات کے
مرتبے میں ترقی ہوتی ہے۔ لیکن ادنی ذاتوں میں مروجہ دیم و رواج کو اپنا کلاس کی نشان

تیز کر لیا جاسکتا ہے۔ مگر اس کے لئے بھی یہ لازمی ہے کہ اعلیٰ حسب کا مذہبی ہوشیار اپنی ذات
ذندار طبقے پر مشتمل ہیں اور اکثر ادنی ذاتیں رعایا کی حیثیت رکھتی ہیں۔ سب سے ادنی ذات
اچھوؤں کی ہے۔ اس لئے ان کو زمینداروں اور رعایا کے نام کام کرنے پڑتے ہیں۔ اس نظام
کے برعکس صنعتی و دفتری تنظیم ایک دوسری تنظیم پیش کرتی ہے۔ پیشی زندگی کے ساتھ ساتھ
سماجی مرتبے میں تبدیلی کا عمل شروع ہوتا ہے۔ جو دونوں سطحوں پر عمل پیرا ہوتا ہے یا تو وہ اعلیٰ
مرتبے کی طرف بڑھ جاتا ہے یا ادنی کی طرف لیکن ان دونوں صورتوں میں رفتار تیز ہوتی ہے
ایک ادنی ذات کا فرد اپنی ادنی پائے بھی کی وجہ سے اپنا سماجی مرتبہ کھو سکتا ہے جبکہ نئی ذات
کا فرد اعلیٰ سماجی مرتبہ حاصل کر سکتا ہے۔ ان علاقوں میں سماجی تعلقات یا رابطہ مضبوط کے لئے
طبعی طور پر بہت اہمیت رکھتا ہے۔ یہ قدرتی امر ہے کہ ہر شخص سماجی اعتبار سے اپنے برابر
کے لوگوں سے تعلقات رکھنا چاہتا ہے۔ اسی سلسلے میں ذات سے متعلقہ رکاوٹیں زیادہ سخت ہیں
ہیں۔ شادی بیاہ اور بھی تعلقات کے معاملے میں اب بھی ذات کو بڑی اہمیت حاصل ہے
بعض حالات میں یہی سماجی مرتبہ ذات اور طبقے دونوں کو منظم کر دیا گیا ہے۔ بالخصوص شادی
کے معاملے میں ہر ایک ذات طبقے کی بنیاد پر منقسم کی گئی ہے۔ شادی کے رشتے کے پیارے اہل
ذات کے بارے میں طرفین غریب چٹان بین کرتے ہیں۔ اس موقع پر سماجی اور اقتصادی
مرتبہ بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے اور ان دونوں باتوں کا بھی خیال رکھنا چاہئے۔ ایک برہمن
پیشہ اپنی برادری کے اس محدود دائرے میں شادی کرے گا جس میں شادی کرنے کی اجازت
ہوگی لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے خاندان میں شادی کرنا پسند کرے گا جس کا سماجی و رعاشی
مرتبہ اس کے برابر ہو یا اس سے اونچا۔ یہی بات مسلمانوں میں پائی جاتی ہے۔

صحرایہ دارانہ نظام میں مسلم ذاتیں

شمالی ہندوستان کے تمام دیہی علاقوں میں مسلمان زمینداروں کی اکثریت رہی ہے

اور ہندو اور مسلمان دونوں کی نجی ذاتوں کے لوگ ان کی رعیت اور خدمت گزار رہے ہیں۔ ایسے علاقوں کے شرارت رسید، قتل، چٹھان، سرمایہ دارانہ نظام میں خود کو اپنے طبقے یعنی زمیندار طبقے میں شمار کرتے رہے ہیں اور یہاں کے پیشہ ور طبقے مسلمان اور ہندو، دونوں کو وہ لوگ نجی ذات کا ہر کم مایہ تصور کرتے رہے ہیں۔ جنہاں کی طرح پران کو رعایا، یا پر جاگیا جاتا۔ نسبتاً ایک مہاد اور غیر بغیر پذیر معاشی تنظیم میں ایک شخص کے سماجی درجے کے تعین کرنے میں ولادت کو اثر دخل ہے۔ اگر نجی ذات جیسے گدی یا نائی ذات کا کوئی فرد غیر منقولہ جائیداد حاصل کر لیا ہے اور اس طرح اپنا سماجی حیاداد چکا کر لیا ہے تو وہ اشرف کے درجے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یعنی وہ اشرف کہنے سے اس اور کم مایہ کیوں نہ ہوں۔ یہ تصور اور عقیدہ اودھ کے دیاتوں میں ضرب الملک کی صورت اختیار کر گیا ہے۔ ایک تہی ملی رہے گا چاہے اس کے پاس کتنی ہی مقدار میں دولت ہو جائے چاہے اس کے معاشی وسائل ایک راجا کے وسائل کے برابر کیوں نہ ہو گئے ہوں۔

اس بنا پر دیہی علاقوں میں کچھ زمانے پہلے تک ذات کا اثر بہت دیا رہا یا جاتا تھا اور اشرف کو دوسری نجی ذاتوں (جلا، کڑیا، وھٹیا، نائی، وھساب، تہلی، اور گدی وغیرہ) سے متجانہ امتیازی درجہ حاصل رہا ہے۔ ہر ایک ذات کا مزہ متعین ہے۔ اس عام نظریے کی ایک عمدہ مثال اشرف کے ذات کے فرد کی شادی کے موقع پر مل سکتی ہے جس میں جو چیز

کام نائی اور نان کے توسط سے انجام پاتے ہیں۔ مثلاً پیشہ ور ذاتوں کے ان شادی کے موقع پر ضروری خدمات خدمت گذار ذاتوں سے حاصل کرائی ہیں، جس موقع پر وہ مختلف انواع خدمت گذار ذاتوں کی مشاغل حاصل کرتی ہیں یا ایک نجی ذات کے لوگ جو اپنے اوچھی ذات کی خدمت کرتے ہیں اور دوسری وہ خدمات جو اوچھی ذات کے لوگ انجام دیتے ہیں۔ مثلاً سبزی فروش کے ہاں شادی، یا وہ کے موقع پر ایک نجی ذات کا نائی

MUSULIM CASTES IN U.P. P. 61

دیہی خدمات انجام دیتے ہیں جو اوچھی ذات کا ایک نائی اشرف کے ہاں سبزی فروش بھی نائی کو نیک دے گا۔ عام طور پر قاضی کا تعلق اشرف کی اوچھی ذات سے ہوتا ہے لیکن نکاحانہ نجی ذات کے افراد سے پاتا ہے لیکن یہ صمد نہ تو انجام یا اگر کم یا نیک کہا جائے گا۔ بلکہ نڈا سبھا جیگا دیہی علاقوں میں ہر ایک ذات کا ایک مستقل اور متعین مقام ہوتا ہے اور مختلف ذاتوں ذاتوں کے باہمی تعلقات کا انحصار روایتی ریم و رواج پر ہوتا ہے۔

دیہی علاقوں میں مسلم ذاتیں

چوتھے قصبوں میں صورت حال کچھ مختلف سی ہے لیکن بہت زیادہ نہیں، مشرق میں سکونت رکھنے والے تمام اشرف اپنے پرانے دیہی علاقوں اور زمینوں میں آمدورفت رکھتے ہیں۔ اگر وہ کئی شہروں سے قصبہ میں سکونت پذیر ہوں چھری وہ اپنے آبائی گاؤں کی یاد تازہ رکھتے ہیں یہاں سے نقل سکونت کر کے انہوں نے کسی قصبے میں سکونت اختیار کی ہے۔ باہم ان کو شہر کی پیشہ ور ذاتوں میں امتیازی حیثیت حاصل رہی ہے اور وہ لوگ شہر والے کہلاتے ہیں شہروں میں ملٹل پر محدود متوسط طبقے کے پیشہ ملازمین، کارکن، اداری، وکالت، ڈاکٹری، اور تجارت، باہم وہ ان لوگوں کی اجارہ داری میں ہیں جو خود کو اشرف کی نسل سے بتاتے ہیں۔ یہاں رہنے والے پیشہ خالص پیشہ ور ذاتوں مثلاً نقاب، رھواری، اور باورچی سے الگ اور امتیازی ہیں۔ دیہاتوں کی جائز زندگی کے مقابلے میں شہروں کی زندگی میں نسبتاً زیادہ تیزی سے تبدیلیاں وقوع پذیر ہوتی ہیں۔ معاشی حالات شہری زندگی میں بہت اہم رول ادا کرتے ہیں۔ شہری زندگی کے مختلف شعبوں میں تیز تر مقابلے نے خاندانیت کی اہمیت کو بڑی حد تک کم کر دیا ہے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ قابل غور ایک بات یہ ہے کہ تیز تر مقابلے کی بنا پر نہ گروہ یا افراد اپنا سماجی رتبہ اونچا اٹھا رہے ہیں۔ وہ لوگ اشرف کے مقابلے

کرنے اور اشارت ہونے کی کوشش کرتے ہیں اس طرح سے فرضی یا جعلی اشارت کا گروہ بھی جو
میں آگیا ہے لیکن یہ بات بھی تو جب تک طالب ہے کہ کمرایہ داران نظام بلاشبہ کمزور ہوتا جا رہا
ہے مگر اس کے باوجود ذات پات کے نظام کا تصور غائب نہیں ہو رہا ہے۔ نئے نکھرے ہوئے
سماجی معاشی گروہ، اونچی ذاتوں سے اپنا تعلق چڑنے کی جدوجہد میں سرگرم نظر آتے ہیں
اور اسی کوشش کی بناء پر ان کا وجود باقی ہے ورنہ وہ کہیں کے نہ رہیں۔ کچھ زمانے پہلے
تک اشارت کے اس فرضی گروہ کا دہپا توں میں وجود تک تھا۔ شہری حالات سے پیدا ہونے
والے سماجی مقابلے کے یہ لوگ پیداوار ہیں۔

مسلمانوں کی پیشہ ور ذاتیں

ظہیر اکبر آبادی اور تاریخ عمرتاشی کے مصنف نے مسلمانوں میں عام طور پر ہم پیشہ
ذرائع کا ذکر کیا ہے۔ لیکن فی الواقع ان سے بھی زیادہ ایسے پیشے تھے جن کے ذریعے مسلمان اپنی
روزمری کماتے تھے۔ انھارہویں صدی میں سیاسی زوال اور اقتصاد کی زبوں حالی کی وجہ سے
مسلم سماج کی ذریعہ تشکیل محل میں آئی۔ اس زمانے میں ایسے بھی انفرادیت ملنے میں جو ایک سے
زیادہ ضمنی پیشوں کے ذریعے اپنی روزمری حاصل کرتے تھے۔ اچھٹھٹھ نے مسلمانوں کی ۳۵
ذاتوں کا اور مدارتین منہنگری نے پنجال اور تبار کے صوبوں میں ۹۰ پیشہ ور مسلم ذرائع کا ذکر
کیا ہے۔ قرون وسطی کے ادب میں ہندو جہ ذل مسلم پیشہ ور ذاتوں کا اندراج کیا ہے۔ ان میں
کچھ کام ہیں ذکر کیا جاتا ہے۔

آئینہ ساز، آتش باز، تیر ساز، اور نجار

حاکم نے اپنے شہر آشوب میں ادنیٰ پیشہ وروں کے عروج کا مرقعہ لکھا ہے اور
اور محلا بلا پیشہ وروں کا بیان ذکر کیا ہے۔

تمام شہری کھٹوں کے ملک میں بڑا
ستلا پانا دکھائے میں سے کھٹا
نہان آری جلا تاسے ملن پر نجار

منزل بادشاہوں کا بغاوت لگوانے کا بہت شغف تھا۔ اکبر بادشاہ کے زمانے
باغبانی ۱۰ سے پھولوں کی کھچت بہت بڑھ گئی تھی۔ احمد شاہ کے دور میں دکن کے گروہ
نواح میں ۱۶۵۵ باغات تھے۔ بابر نے جو کرباغ لگوائے۔ اور ان میں فواروں کا انترام کیا۔
اکبر نے مخمور پری میں کئی خوبصورت باغ لگوائے تھے جہاں تکر اور شاہ جہاں کے دور میں شاہی
باغات لگوائے گئے اور بادشاہ وقت بن باغوں میں سیہ و تفریح کے لئے جایا کرتے تھے۔
نواح میں آدھ میں شجاع الدولہ نے فیض آباد میں کئی باغات لگوائے تھے۔ مثلاً موتی باغ،
انگوری باغ، قل باغ، باغ گلانی، اس وجہ سے مسلمانوں میں باغبانی پیشہ روزمری کا ذریعہ
بن گیا اور مسلمانوں نے اس پیشے کو اختیار کر لیا۔

لنیز لکھنؤ سے مسلمانوں کو بڑی رغبت رہی ہے اور اس میں بھی کھول کر فریج
باورچی ۱۰ کرتے تھے۔ انشاء اللہ خاں آتشا نے تو یہاں تک عہد پایہ کیا تھا کہ وہ بھی
کا ایک امیر آجھ سیر ملاؤ کی تیاری میں رہے وہ تک خرچ کر ڈالا تھا۔ آئین سلطنت کے ضمن
میں ابو الفضل نے شاہی مطبخ کا تفصیلی ذکر کیا ہے۔ اس پیشے کا انتظام ایک لکھنؤ کے سپرد
ہوتا تھا جو میر نیکوئی کہلاتا تھا۔ شاہی مطبخ میں ہندوستان کے ہر علاقے کے ہندو مسلمان پختہ
مذاہب رکھے جاتے تھے۔ ابتدا میں اس کام کے لئے مہاجرین مسلمان رکھے جاتے تھے اور بعد
کلام کے لئے ہندوستانی۔ جن ہندوستانی مسلمانوں نے مہاجرین مسلمانوں کی تربیت میں عہدہ
کھانے پکائے کا سلیقہ سیکھ لیا اور رفتہ رفتہ باورچی گری ایک پیشہ بن گیا۔ انھارہویں
اور انیسویں صدیوں میں معاشی زبوں حالی کی وجہ سے بہت سے شاہی مطبخ کے ملازمین

برطرف کر دیئے گئے تو انہوں نے بازاروں میں جوئی کھول لئے اس دور کے ادب میں اس بات کے شواہد ملتے ہیں کہ بانا روں میں ہر قسم کے کچے جوئے کھانے آسانی ملتے تھے۔
عالم ایک شعر میں بادریوں کے عروج کا بیان ذکر کرتے ہیں۔

بادری کھلے ڈکار میں اب، دو پیازہ پلاؤ
اور اپنے زعم میں کھانا ہے کاغذ کا تاؤ

بہشتی ہندوستان میں پانی بھرنے والے کو تھکا بہشتی کہا جاتا ہے اس ملک میں پانی کنوؤں سے حاصل کیا جاتا تھا اور جوہدہ زمانے میں پش پور کے قلعہ نظر بہاؤں میں ایک بڑی کنوؤں سے پانی حاصل کرتے تھے جو مسلمانوں میں عورتیں پر وہیں بھیجی تھیں اور وہ ملازم پشہ تھے۔ اس لئے ایک ایسے گروہ کی ضرورت پیش آئی جو مسلمانوں کے گھروں میں پانی پہنچا سکے ہندوؤں میں یہ خدمت کہاں انجام دیتے تھے۔ اس لئے اس ذات کے جو لوگ شرف اسلام ہوئے وہ اسکے بعد پانی آلائی پشہ کرتے رہے۔
مسلمان بہشتیوں میں خواجہ غفری کا تختی رسم پانی جاتی ہے اور وہ لوگ اپنے کو خواجہ غفر کا ایک داداؤں کہتے ہیں۔ اس پیشے کے کرنے والے دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ لوگ دراصل راجپوت تھے۔ ان میں کئی شاخیں پائی جاتی ہیں۔ سبھی، چروان، پاگور، تر، بھالام، پاگور ذات کے تھے پنا سلسلہ نسب راجہ جگدیس سے ملتے تھے۔ راجپوت تھے سادہ بیاب کے معاملے میں راجپوتوں کی تسمیہ کی پابندی کرتے ہیں وہ لوگ کثرت ازدواج کی رسم پر عمل کرتے ہیں۔ سفروں کے کچھ فرقے اپنے کو گوری پٹھان کہتے ہیں۔ گوری کا لفظ ہے جس کے معنی قبر کے ہیں ان کا بیان ہے کہ کن کے مورث اعلیٰ اپنی موتی ماں کی قبر سے پیدا ہوئے تھے۔ بنیادی طور سے وہ لوگ پٹھان تھے۔ لیکن بعد میں انہوں نے پانی بھرنے کا کام شروع کر دیا اور یہی کام ان کا پیشہ بن گیا۔ کچھ سفروں کی ایسی ہی ذاتیں ہیں۔ جو پہلے چڑی ماری کا پیشہ کرتے تھے لیکن بعد میں انہوں نے پانی بھرنے کا پیشہ اختیار کر لیا تھا۔ اتر پردیش کے سیکرہاروں کی اولاد تھے۔ اور شریہ

ہوئے تھے اور بعد میں قدیم پیشہ کرتے رہے۔ پیشہ دستے مشکوں میں پانی لکر (گھریوں کو بھی پانی پلاتے ہیں۔ ایسے لوگ دیہوں میں جامع مسجد کے علاقے میں اب بھی دیکھے جاتے ہیں اور ہاتھ میں کھولائے لوگوں کو پانی پلاتے ہیں اور اس طرح اپنی بسراوقات کرتے ہیں۔

آریہ لوگ بنیادی طور پر زراعت پیشہ تھے۔ زراعت کے لئے بیل اور جوا، بڑھتی ہیں۔ بیل گاڑی لازمی عناصر میں جس کام کے لئے بڑھتی اور لوہے کی ضرورت پڑتی تھی۔ اس کے علاوہ زرعی نظام میں بیل گاڑی یا گھوڑا گاڑی بھی ضروری ہیں۔ چند کی مختلف ساریاں، پہلے دھتے، چندوں اور ملی گاڑی وغیرہ لکڑیوں سے بنائی جاتی ہیں۔ اس لئے بڑھیں اور لوہاروں کی علیحدہ ایک ذات وجود میں آئی اس ذات کے لوگوں میں سے جو مسلمان ہوئے وہ اپنا آبائی پیشہ کرتے رہے۔ بڑھتی اور لوہار کی حجابی اور پیشہ وارانہ گردوبس میں منقسم ہیں۔ اکبر بادشاہ نے اپنی جدت طرازی کی وجہ سے عیب غریب گاڑیاں ایجاد کی تھیں۔ اس لئے بڑی تعداد میں بڑھتی اور لوہاروں کا کام رکھ گئے تھے۔ برہمنوں نے شاہی کارخانوں میں کام کرنے والے بڑھتیوں اور لوہاروں کا بھی ذکر کیا ہے۔

سجھڑ بھو بھو بھو۔ تنہا اناج بھونے والے کو سجھڑ بھو بھو بھو کہا جاتا ہے۔ اس پیشے کے ساتھ ساتھ ان کی علیحدہ اپنی ذات بھی ہے۔ پیشہ وانات کے لحاظ سے وہ لوگ چار گروں میں سے ہیں۔

ہندو دھرم میں جہانوں کا ایک گروہ تھا جن کا پیشہ غذاؤں کے ٹھوسے یا کرنا تھا اور موقع موقع سے ان جہانوں کو پڑھنا تھا۔ ان کے بیان کے مطابق انہوں نے عالمگیر اور رنگ زیب کے زمانے میں اسلام قبول کیا تھا۔ اس زمانے میں مسلمان جہانوں اور ہندو جہانوں دونوں ملتے ہیں۔ شادی بیاہ، بچے کی ولادت وغیرہ کے موقع پر ان کی خدمت حاصل کی جاتی ہیں۔ رنگ گڑ گاؤں میں بھارت کے جہان تین گروہوں میں منقسم ہیں

ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد سے ما قبل کچھ ہندوستانی لوگ غلط فہمی
بقول رغل فرشتی، کام کرتے تھے تاہم تجارت کھلاتے تھے مسلمان ہونے کے بعد باہم
یہ لوگ قبائل کھلانے لگے۔ جیونیاں کا نام تاریخ میں مشہور ہے۔ اٹھارہویں صدی کا ایک
مشہور فارسی گزشتہ فرزدی لاہوری پیشے کے اعتبار سے بقول تھا۔

پان بیچنے والوں کو تنہا کہنا ہوا تھا۔ پان چونکہ صرف ہندوستان میں جوتا ہے
لہذا مسلمانوں کے درود سے پہنے پافوں کی کاشت کا کام صرف ہندو کرتے تھے
لیکن حبیب مسلمانوں نے پان کا استعمال شروع کر دیا تو انہوں نے بھی یہ پیشہ اختیار کر لیا۔
دو روٹلیہ میں تنہا کہ نام سے ایک لاکھ شہ میں تھا تنہا کہ فرشتی سے متعلق دوسرا پیشہ
تنہا کو فرشتی کا تھا۔ رقم السلطنت نے مسلمانوں میں حقہ فرشتی کے عنوان سے ایک تفصیلی ضلع
لکھا تھا جو جامعہ رسالہ میں شائع ہوا تھا جس میں ہندوستان میں تنہا کو کی کاشت کا تفصیلی
ذکر کیا ہے۔ تنہا کو کھائی اور پی جاتی تھی۔ اس بناء پر مسلمانوں نے حقہ فرشتی پیچ ساری کا پیشہ
اختیار کیا۔ دہلی میں حقہ فرشتوں کی کافی دکانیں تھیں۔

ہندوستان میں جوتا بننے کا کام چار کرتے تھے۔ پنجاب میں یہ لوگ
کفش فرشتی مروجی کہلاتے تھے۔ مروجی مام حرر پر مسلمان ہوتے ہی۔ چار لفظ سنسکرت
کے لفظ چرم کا رسمے مشتق ہے جس کے معنی چمڑے کا کام کرنے والے کے ہیں مروجی تیرے
دہلی میں جوتا فرشتوں اور جہریوں کے بیچ ایک تفریق کا ذکر کیا ہے۔ اول الذکر مسلمان تھے
اٹھارہویں صدی میں دیگر پیشہ وروں کی طرح جوتا فرشتوں کو بھی عریض حاصل ہوا تھا۔
حاکم نے اس بات کا ذکر کیا ہے۔

کپڑا بننے کا کام کرنے والے جلاہے کہلاتے تھے۔ اس پیشے کے لوگ خاصاً
ہندی الاصل تھے۔ مشرب بہ اسلام ہونے کے بعد نور بات کہلاتے لگے۔

اکبر بادشاہ کے زمانے میں کپڑے بننے کی صنعت اور کپڑوں پر سبزی اور روہنی کاموں
کے پیشے کو کپڑا فروغ حاصل ہوا۔ اکبر نے لاہور، فتحپور، امھار باد اور گجرات میں کپڑے بننے
کے کارخانے قائم کئے تھے۔ نقش دنگار، بیل بوٹے بنانے والے صناعتیوں کو بڑی تعداد
میں نوکر رکھا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ خلیفہ کے پیشے کو بھی فروغ حاصل ہوا۔ موجودہ
زمانے میں ان پر دیش کے مشرقی اضلاع، ہپار، جنگاں میں جلاہوں کی کثرت سے آبادی ہے۔
محملاً جلاہ پیشوں کے علاوہ مسلمان دوسرے بہت سے پیشے کرتے تھے۔ جیسے جاتی
بننے والے، سونا چاندی کا کام کرنے والے، وجہی اور سنار جادوگری، چوبدارگری،
چاقو فرشتی، چمچ فرشتی، چوڑی سازی، فرشتی، چڑی ماری، بچن دوزی، طوائی، بھائی،
خاکو دہلی، دھلی، ندلی دھنے کا کام کرنے والے، کپڑے دھونے والے، دھوبلی، روغن
فرشتی، روڑی، دگریری، اند کوٹلی، دین سازی، سبزی فرشتی، سادہ کاری، مولہ کاری
سیم بانی، مسر فرشتی، سنگ تراشی، سرورہ فرشتی، شیش فرشتی، صیقل گری، صندوق سازی
ملاو بندی، کوٹ گری، کاغذ فرشتی، کتا فرشتی، کھاری، گلفروشی، گھاس فرشتی
گاڑی بانی، گندھی، قدلی، مردہ شوی، میوہ فرشتی، مینا کاری، منبت کاری، مسلمان
مہاوتی، ہاکی گری، نان بانی، نیچہ بندی، جہری، رانی، نقدہ خانی، مرثیہ خانی، شوی
خانی، سجدہ خانی وغیرہ؛

ہندوستان میں پیشہ رانی اور منجی کو بڑا فروغ حاصل ہوتا تھا۔ علاؤ الدین خلجی
کے زمانے میں مشہور و معروف تین اعلیٰ پایہ کے رسالے تھے۔ مولانا صدر الدین لوطی، غزنوی
رحال کوٹلی، اند معین الملک زبیری، دربار خلیفہ نے جو میوں اور دکانوں کی بڑی سرپرستی
کی تھی اور دربار میں اعیان ملازمت دی جاتی تھی۔ اور ملک زبیری نے اعیان برلوت
کر دیا تھا۔ لیکن اٹھارہویں صدی کے شاہان خلیفہ نے پھر سے ان کی سرپرستی شروع کر لی

محمد شاہ کے دربار سے جعفر خاں، عظیم خاں اور مرزا محسن تدریجاً فوجیں نکال کر بجلی واپس گئے۔ اس زمانے میں قائدِ بخشِ جرات، مرزا قادی، حسین خاں قادی اور حاجی میر علی اکبر، فرنگی میں بڑی شہرت کے حامل تھے۔

مسلمانوں میں مروجہ القاب

اپنی فطری اور مسمی برتری کو برقرار رکھنے اور زندگی الاصل مسلمانوں سے اپنی فوقیت ثابت کرنے کی غرض سے مسلمانوں نے اپنے مہذب، اعلیٰ حضرت کے ناموں کو اپنے ناموں کے ساتھ بڑھالیا۔ اس بنا پر حاکم مسلمانوں میں بہت سے انقباض و رجحان تھے۔

۱۱) اشراقِ القاب۔ (الف) تہذیب، علم، مادہ، شخص جو سید ہونے کا دعویٰ کرے اپنے نام کے اعتبار سے میرا سید کا لقب جو تہذیب اور نام کے آخر میں سید تہذیب کا اضافہ کرتا ہے کہیں صرف تہذیب لگایا جائے۔ اور معنی لقب چھوڑ دیا جائے اور بعض مترجمین نے یہ نام بھی اختیار کر لیا ہے اگر وہ پیش پاک اور اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔

عابدی ہجری، افری، جینی، سنی، مافقی، نقوی، رضوی
سیدوں کے فضیلتی لقب اور زیدی، چشتی، جلالی، اور قادری کے القاب عام طور
پر صوفیا استعمال کرتے ہیں۔ جو بالعموم شعی ہوتے ہیں۔ اور سید شیخ یا پتھان نسل کے مولود
ہوتے ہیں۔

مندرجہ بالا شیعہ ضمنی اقطاب کے علاوہ مندرجہ ذیل اقطاب ایسے ہیں جو شیعہ و تشیعہ دونوں میں عام ہیں۔ عموماً شیعہ ہیں وہ شیعہ ہیں اور سنیوں میں شیخ۔ عباسی، علوی، ہاشمی، جعفری

مسلم راجپوت

«الف، اتر پردیش میں راجپوتوں کے ذیلی فرقے بالکل مسلمان ہیں۔

مہاراجہ سلطان (بالخصوص) بلند شہر اور مہاراجہ پور میں۔

خانہ دارانہ رہا منحصر من اودھ میں۔

نگین (اتریش)

لال خان درہ گوہر کی ایک شاخ ہمارے اتر پردیش میں پھیلے ہوئے ہیں۔

(ب) راجہ توہا کی اہم اور بڑی نیلیں جن کی مسلمان شاخیں ہیں۔

سوم قسمی : اقرع،

پیشہ ور ذالین اور (الف) وہ ذاتیں جو پوری طرح سے مسلمان ہیں۔

آتش باز، باد پری، مہاند، مہندار، فقیر، گدڑی، میرانی، مومن، جلالا، نان بالی،
مصباح، (ب) وہ فائز جن کی مسلم شاخیں،

دھنیا، کچھلا، مہندار ہیں

(ج) وہ فائز جن کی مسلم شاخیں تھوڑی ہیں کم ہیں۔

پڑھسی، چکڑا، دھوڑی، ملوڑی، کپھار، توہار، آلی، تکی،

اچھوڑت اور ہنیکڑی کی چھوٹی ذاتیں۔ ان چھوٹی ذاتوں کی شاخیں، ہندو اور

مسلمان دونوں میں پائی جاتی ہیں۔ شیخ مہندر کے علاوہ جو مسلمان

ہیں اور آلی، گج، جن کی مسلم شاخیں ہیں، ان کی آبادی نسبتاً بہت کم ہے، بالائی، بانس پور
دھنگ، دھکی، فاندی، ہوری، رادوت، ہنداری یا ہاروی، سیلا، کال، یگی، پتھر پتھر،
شیخ مہندر۔

جملہ تقابلی مطالعہ سے یہ بات بڑی حد تک ثابت ہو جاتی ہے کہ مسلمانوں اور
ہندوؤں کے ذات پات کے نظام اور ان کے پیشوں میں بڑی حد تک مماثلت پائی جاتی
ہے۔ مزید برآں ان پیشہ وروں کے ایسی سماجی رسوم اپنے ہندو ہم پیشہ سے ملتے جلتے ہیں
لیکن موجودہ زمانے میں کچھ ذاتوں میں علم کی اشاعت کی بناء پر انہوں نے مسلم اشرفیت
کے رسم و رواج کو اپنا ناشرود کر دیا ہے اور شہروں میں آکر اپنے کاموں کے ساتھ لکھے
افادات حمید ناشرود کر دیا ہے جس سے ان کی نسبی برتری ثابت ہونے لگی اور لوگوں میں ان
کو احترام کی نظر سے دیکھا جانے لگا۔ یہی حال ہندوؤں کا بھی ہے۔ چھوٹی ذاتوں کے بہت سے
پیشہ وروں نے سنگھ و وغیرہ کا لفظ اسمائی ناشرود کر دیا ہے۔

تیسرا باب

ولادت کے وقت ناک کی رسم

دولت سدا و عرب دونوں ہی بچے کے لوگوں میں بچے کی ولادت بڑی خوشیوں اور
تقریبات کا موقع ہوتا تھا اور اس موقع پر اپنے دستور کے مطابق بہت سی رسمیں ادا کرائی
جاتیں۔ ہندوستان کے مسلمانوں میں ہندوستانی اہل اور یہاں کے رسم و رواج کے اثرات
پندہوں کی حد تک بعد میں میں آگئی بچے کی ولادت شادی بیاہ اور موت کے متعلق رسم و رواج
میں بہت نمایاں نظر آتے ہیں، عورت کے حامل ہونے اور بچے کی ولادت کے بعد سے مرنے تک جتنی بھی
رسمیں ہندوستانی مسلمانوں میں مروج ہیں وہ سب کی سب ہندوستانی رسمیں ہیں جن میں سے
بہت سی رسمیں توہین کی قولہ پائی گئی ہیں، بعض کے نام تو وہی ہیں مگر طریقے بدل گئے ہیں
اور بعض میں بدلے نام فرق کر دیا گیا ہے اور بعض کو یہ فقیر نام مذہبی امور میں شامل کر لیا گیا
ہے۔ مثلاً تمام ہندوؤں میں، ماتھیا پھول مسلمانوں میں۔ اگرچہ پھول کا لفظ یہاں بھی شریک
ہے کیوں کہ ہندوؤں میں پھول مردے کی جلی ہوئی ہڈیوں کو کہتے ہیں جو شہر سے روزِ نکلت
جس میں گڑ تھک کر لیتے ہیں اور اس کے بعد کسی بزرگ مذہبی میں بہا دیتے ہیں۔ تمام مسلمانوں نے
اسی رطیت کی مناسبت سے اس روز مردے کی قبر پر لاگو کیا اور سجدوں کی چادر کا بھنا ایک
لاڈلی اور کھجور کا تھک سوم کا نام پھول رکھ دیا ہے۔ اگرچہ، ٹھیک ہندی لفظ ہے اور کھجور
کے سنی میں استعمال ہے مسلمانوں نے بڑا ہندو، منٹک، کافور، عنبر، عرقِ کلاب
وغیرہ کو ملا کر ایک مرکب تیار کیا اور اس کا نام ارگیا رکھ دیا ہے جسے خاص نتیجے کے
دن ایک پیارے میں بھر کر اور اس پیارے کو ایک پھولوں سے بھری ہوئی رکائی ہیں

دیکھو ہر ایک فاتحہ خواں کے آگے لے جانے میں۔ وہ ایک بھولی قل ہوا لند ڈھکھو۔
اس پیاسے کے اندر الدنیا ہے اور یہ پیالہ متونی کی قبر پر بھیج کر چادر کے ساتھ رکھ دیا
جاتا ہے۔ اسی طرح اوسیت کی رسیں ہیں اور نیز کی گتوں کا بھی حال ہے جو دونوں
نورسل کی رسیوں اور گتوں کے مقابلے سے ظاہر ہوتا ہے ملے

اہم نم نیچے اور باغیچہ اولاد زمین کی خواہش ہر شہر میں پائی جاتی ہے اور بہت
دفعہ تک اولاد کا نہ ہونا باعث تشویش اور بڑی بے وقعتی و دلت مند اور غریب دونوں
ہی اپنی اس خواہش کو رات دن دیکھنے کیلئے ہر طرح کے مقبض کرتے ہیں اور اس کو کشش میں کوئی
دقیقہ اٹھا نہیں رکھتے۔ دواؤں کے علاوہ دواؤں، مزاروں پر منت ماننا اور بخیریں اور
جنتیہوں سے اس سلسلے میں دریافت کرنا شہر و سانی مسکافوں میں عام تھا۔ میر حسن دہلوی نے
دلی کے بادشاہ کا حال لکھا ہے، جو اولاد نہ ہونے کے سلسلے میں اپنی ہر چکا تھا اور روزی و نیکو
کرنا چاہتا تھا۔ اس کے دوبرہوں نے اسے بہت فنی دی اور انہوں نے جنتیوں اور بزرگوں
کو بلوا کر اس سلسلے میں اپنی راستے لالاب کی۔ میر حسن نے اپنے خاص انداز میں اس واقعہ کو بیان
کیا ہے۔

بخوی و زغال اور برصمن	غرض یاد خاں کو اس ڈھکھان
بلا کر انہیں شہ کئے گئے	جو بھی مرد و سب دہ شہ کے گئے
کیا تادے سے شبہ کر سلاک	کہا نہ نے تم سے رکھا ہل کلام
نکار دیا اپنی کتاب	مطلبہ سوال اس کا کھو جواسے

لے ملاحظہ ہو۔ مرسوم دلی راز مولوی تیار احمد۔ دہلوی، مطبوعہ رام پور ۱۹۱۹ء، ص ۲۰-۲۸
لے مجموعہ مشنریات میر حسن (نول کشور) ۱۹۲۵ء، ص ۱۰-۱۹

نیچے کی ولادت اور اس سے قبل کی رسیں

حاصل قرار پانے کے وقت سے حال
عورتوں کا خاص طور پر خیال رکھا
جاتا تھا اور تردد اور اضطراب کو ان کے نزدیک تک پہنچنے نہیں دیا جاتا تھا۔ اور اس
وقت سے نیچے کی ولادت کے ایک سال بعد تک طرح طرح کی رسیں اور تقریبات عمل میں لاتی
تھیں اور ان موقعوں پر رشتہ داروں اور بارہ دستوں کو شریک کیا جاتا تھا۔

جب عمل کا ساقوں میں شروع ہوتا تھا تو سونا کی رسیں عمل میں لاتی
تھیں۔ اس موقع پر بیکے دماغ سے سدھڑے کرتے تھے۔ سدھڑہنہ

لفظ بمعنی سات کے ہر ایکوں کہ اس میں سات طرح کی ترکاریاں، میوے اور پھول ہوتے
تھے۔ اس وجہ سے اس کا یہ نام رکھ دیا گیا۔ یہ دم بھی ہندو مانے ہے۔ پنجاب میں اس رسم کو سانا
کہتے ہیں۔ اس موقع کی رسم کے مطابق سدھڑ کو دو جیا عورت کی گود بھری جاتی تھی۔ پہلے
نہلاتے، رنگین لباس پہناتے، لال ڈوپٹا ڈھالتے، پھولوں کا گنبا پہناتے، منے مرے
سے دھڑنہ بناتے، بعد ازیں اس کی گود میں سندیا کھانے کی سات ترکاریاں، میوہ،
ناریل وغیرہ ڈالتی تھیں۔ اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اس کی گود بالی بچوں سے ہمیشہ بھری
رہے اور اس کو اچھا بچلے۔ گود کی ترکاری، میوہ، اور اوڑھنی اور رنگ کے
روپے دودھ لائی نہیں لے لیتی تھیں اور بالی بچوں اور دن میں نہیں کر دی جاتی تھیں۔
اس کے بعد سندیا، نارلی، تورتی تھیں۔ اگر اس کی گری سفید نکلتی تو کہتی تھیں، ابل چل
یعنی لڑکا پیدا ہوگا۔

فوماسا، جب نواں مہینہ شروع ہوتا تو دھڑن کے پیکے سے اس کا جوڑا، کنگن، ہستی،
عطر، پھول، چاند کی نہرتی، نیل کی تقرتی پیانی لال اور مٹی داس میں سات
رنگ کے میوے، بہنوں کے رنگ اور خیر کے روپے بھیجے جاتے تھے۔ سسرال
لے بھری میں خیر و نہ کے پچ، شکو اور گھی کے ساتھ جھون کر میوہ یا مٹی میں لائے جاتے تھے۔
نہت فاشا، ۱۵۲

وائے خیر بناتے اور سب لوگوں میں تقسیم کرتے تھے۔ سسرال کے لوگ یعنی قریبی رشتے کی عزتیں بھی جمع ہوتی تھیں اور سسرال کے طرح اس کی گویا بھری جاتی تھی۔

ہندوؤں میں لڑکی کی ولادت خوش سمجھی جاتی تھی اور اسی طرح مسکالوں میں دختر کی پیدائش پر اگرچہ عزم کا اظہار کیا جاتا تھا مگر خوشی کا اظہار اس پہلے نہ ہوتا تھا جس طرح لڑکے کی ولادت پر ہوتا تھا۔ مگر کل شاہی محرق اس موقع پر بھی خوشیاں مناتی تھیں اور اپنی سسر کے اظہار میں کافی توجہ دیتے تھے۔

جب دروزہ شروع ہوتا تھا تو بی بی مریم کا بچہ ایک تاج میں کی شکل اللہ کی طرح ہوتی تھی ایک پانی کے گھڑے میں ڈال دیا جاتا تھا۔ جوں جوں ولادت کا وقت قریب آتا تھا۔ وہ پتلا کھلتا جاتا تھا اور بچہ ہونے کے وقت وہ پتلا کھل جاتا تھا۔ عام عقیدہ یہ تھا کہ اس سے بچے کے پیدا ہونے میں آسانی ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں عورت کے کمر میں تھوڑا بوند گندے بھی باندھے جاتے تھے اور کبھی کبھی شاہی روپیہ جس میں گلاب کا گندہ ہوتا تھا دھو کر اسے پلایا جاتا تھا۔

بچے کے پیدا ہونے کے بعد بہت سی چھوٹی چھوٹی رسمیں ادا کی جاتی تھیں۔ پہلے بچے کو نہلاتے تھے، پھر سر کو چاروں طرف سے دبا کر گول کر دیتے۔ سر پر رد مال باندھتے۔ گلے میں کرتہ اور سر پر تولی پہناتے۔ اور تاجر کے بیٹے کی مانند ہوتے تھے۔ بعد ازیں فوٹو لڑکے کا لڑکی میں اذان دلائی جاتی تھی اور یہ رسم اب بھی جاری اذان ہے۔ اس موقع پر کنبہ کے لوگوں میں پان اور بتائے تقسیم ہوتے تھے۔

ابو الفضل نے ہندوؤں کے ہاں بچہ کی ولادت کے ضمن میں لکھا ہے کہ شہرہ چٹاناکر نومرود کا باپ سرنے کی ایک انگوٹھی سے شہرہ اور نیل لاکر بچہ کو پلایا تھا۔

مسلمانوں میں اس رسم کا ذکر کرتے ہوئے جعفر شریف نے لکھا ہے: کچھ لوگوں کا انصاف یہ ہے کہ یاقوتہ طبعہ، جنہیں یہ رسم جاری ہے کہ کوئی مقدس اور صاحبِ قلم شخص اپنی انگلی شہد میں دو بکر یا تھڑا سا کھجور چا کر یا انگوڑا کھا کر بچے کے منہ میں ڈالتا ہے اور یہ عمل بچے کو درودھ بنانے سے پہلے کیا جاتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس شخص کی طبیعت اور اس کا تقدس اس بچے میں تخلیل ہو جائے۔ اس رسم کو ادا کرنے کے بعد حضرت مسروقہ کائنات کے نام کی فاتحہ کچھ سنتی ہے۔ اور پان کے قبل پڑھتی تھی۔ حاضرین اور رشتہ داروں میں اس کو بات دیا جاتا تھا:

اس کے بعد بچے کو گھسی پلائی جاتی تھی جس کے اجزاء یہ ہیں۔ چھوٹی بڑی ہڈی، منقہ، باؤ بڑنگ، باؤ کھبہ، عناب، ہسلف، گلاب کے پھول، گلاب کا زریہ، نمکچور، اناکری، املس، مصری، اور بیض رنگ بڑی چھوٹی ہڈی کے عوض بادام اور اجمان ڈالتے تھے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ازل دن شہرہ و دروسہ دن گھنی اور تیرے دن درودھ پلایا جاتا تھا۔

بچہ کی ولادت کے تیسرے دن سے تین تیس ادا کی جاتی تھیں۔ چٹی اور چٹی، چوتھے دن دال دال اور زانہال دونوں طرف کے لوگ جمع ہوتے تھے جس مجلس میں قصہ دوسر دہرنا تھا اور لڑکے یا لڑکیوں سے کہا توں کی ضیافت کی جاتی تھی۔

چھٹی کے دن اپنی حیثیت کے مطابق ہر طبقہ کے لوگوں میں خوشیاں منائی جاتی تھیں بادشاہوں اور امیروں کے ان اعلیٰ بیانیے پر انجام کیا جاتا تھا۔ ایک بادشاہ کے ہاں اس تقریب کا ذکر کرتے ہوئے میر حسن دہلوی نے لکھا ہے

چھٹی تک غرض تھی خوشی کی ہر بات کدو، عید اور رات تھی شہرہ رات
اس موقع پر بچہ کے میکے سے چھو چھک آتی تھی جیوں کے ہاں ابجے لگے
چھو چھک کے ساتھ اور متوسط طبقے کے لوگوں کے ہاں ظاہری شہرہ رات اور دن

چوکی کے ساتھ حسب ذیل اشیاء آتی تھیں۔

سونے یا چاندی کی پہلی، کڑے، پتے کے گنگو، چاندی کے پتے بئے جینیاں
جنھنے، سونے کی دال، چاندی کے بنے ہوئے چاول، کرٹے، ٹوپیاں، پوتڑے
دو ہرے، سوزنیاں، گھی کے ہنڈے، مرغوں کی کھاپیاں، حقیقہ کے کبوتے، بان
پر گونے کٹارے کی جھلیں، ہینگوں پر چاندی کی سنگوٹیاں، اگر میکے واسے ٹیپ یا
شہزادہ ہوتے تو ہاتھیلوں پر چاندی کا پتنگور اور نہ کپاروں کے کندھوں پر ہنڈولن
سروں پر پتے کی پلنگڑا، مونگ اور چاول کی بریاں بھی ہوتی تھیں یہ رسم اب
بھی جاری ہے اور اسی انداز سے ادا کی جاتی ہے۔ اس تقریب میں اب وہ شان و
شہرت باقی نہیں رہی جو جہدِ بغلیہ میں پائی جاتی تھی۔
شاہ عالم ثانی نے چوکی کی رسم کالیں ذکر کیا ہے۔

نندہ جیو سن بیگم جان کے کافی اور نانا جیہ ہٹا

جان چوکی مل چادروں، کچھڑی ٹوٹ چار بارت لائے

اس موقع پر جو گیت گائے جاتے تھے وہ گیت وہ تھے جو دیوکی جی نے کرن کی
ولادت پر گائے تھے۔ ان گیتوں کے فطری خیالوں اور مضامین سے صحت سہذا فی
رسموں اور عقیدوں کا ثبوت ملتا ہے۔ ایک گیت ملاحظہ ہو۔

ابیلے نے مجھے دڑو یا سا تو لیا نے مجھے درد دیا

ابیلے نے مجھے درد دیا

جاؤ کہوڑے کے کے باواسے ادھی ٹوٹ دھروائے

ابیلے نے مجھے درد دیا، پائی لیا نے مجھے درد دیا

چوکی کی مات کو دالان کے آگے چوکی بچھائی جاتی تھی اور پتے
زچہ کو تائے دکھانا۔ اور زچہ کا ناؤ شگھار کرتے سموسے دار کا چوکی کی بنی دونوں
کے سر پر باندھتے اور این دونوں کو باہر لاتے۔ اس موقع پر زچہ، بچہ کو گود میں لے کر
باہر آتی۔ دو عورتیں دونوں پلوؤں میں تنگی تھامیں لے ساتھ ہوتی تھیں دلی انکک
چوک داتے کا ایک چنسلر خوجو موٹا بنایا جاتا ہے۔ اس میں چار تیاں اور گھی ٹال کر
جلا یا جاتا ہے، ہاتھ میں لے آئے آگے چلتی تھی۔ زچہ بچے کو گود میں اور قرآن شریف
کو سر پر رکھ کر آسمان کی طرف دیکھتی تھی اور چوکی پر کھڑے ہو کر سات تارے گنتی تھی۔
اس وقت دونوں تھوڑوں کی ٹوک سے ڈک ملا کر زچہ کے سر پر قوس بنا دیتے تھے
انکک اوپر سے جن اور پری کا گزرنہ ہوسکے۔ اودھر زچہ تارے دیکھنے جاتی کورا دھر
لڑکے کا باپ تیرکان یکر زچہ کے ہانگ پر کھڑا ہوتا اور پوری بسملہ زچہ کو چمت
پر تیر لگا کر افری مرگ مانتا تھا۔ چنانچہ اس رسم کا نام ہی مرگ مارنا پڑ گیا۔ مرگ مارنے
کا نیک واس، دلاؤ کو دی تھی۔

شاہ عالم ثانی نے خشی محل میں تارے دکھانے کی رسم کالیں ذکر کیا

شکارت منگل چار گنی مل تارے نکھیں دھن وار دیو ہے !

داوی، پھوپھی خوشحال پھر میں انگ سمات نہ پھل گیرے

شعبہ دکھانے کے ریت بلائیں سو مندرج بودیو ہے

اکبر شاہ کے نندہ جیو، سب کے گھر سچ آئندہ جیو ہے

یہ رسم مغلیہ خاندان میں عام طور پر برتی جاتی تھی جب بہادر شاہ ظفر
کے پوتا شہزادہ کی ولادت ہوئی تو بادشاہ نے مرگ مارنے کی رسم ادا کی تھی۔

دہی پھر شاہ نے رسم کرواں

پھر کھٹ پر قدم رکھو کے شاماں

ادا کرتا بسم اللہ سارا
کمان دیرے کر مرگ مارا

نمودار اس طرح تھا سفید مینار

فلک پر لکھشائ کی جیسے تحسیر

تارے دیکھنے کے بعد زچہ کر پلنگ پر بیٹھ جاتی تھی۔

بعد ازیں زچہ کے آگے کے تورے اور چمک میں روپے ڈال کر دلی کو پلور
بجیر بچتے انعام دیئے جاتے تھے اور غلام مملی روپیہ اس کے ساتھ ایک اور کم
بھی ادا کی جاتی تھی جیسے تجبیر بچہ کہتے تھے۔ اس کا مادہ یہ تھا کہ سما پانچ سیر کا ایک میٹھا
روٹ زمین میں لالکے اس میں پکاتے تھے اور رچ میں سے خالی کر کے روٹ کا صورت گروہ
رہنے دیتے تھے۔ اس کے اوپر بھی گواہیاں اور دائیں بائیں تیرا بندھ کر نکاد پتے تھے۔ سلت تھا
جن میں سے تین طبقے کے سلسلے اور چار بائیں طرف پرانڈھ کر کھڑی ہو جاتی تھیں۔ ان
میں سے ایک عورت روٹ کے گروہ میں سے بچے کو دیتی اور کہتی کہ تجبیر بچہ دوسری۔
اللہ نگہبانی بچہ کہہ کر لے لیتی اور اپنی ناخنوں میں سے بچہ کو نکال کر نیر سے لیتی۔ تجبیر بچہ
غرض کہ اسی طرح ساتوں مہا گائیں سات مرتبے بچے کو روٹ کے حلقے اور اپنی ناخنوں
میں سے نکالتی تھیں۔ یہ رسم ترکی الاصل ہے۔

بقول مولوی سید احمد دہلوی "ہندوؤں کی طرح مسلمانوں میں بھی گیارہ دن سے
لے کر تیرہ دن تک سوڑہ یعنی شوک یا چھوٹ رہتی ہے۔ اس عرصہ تک رچے تاپاک
کبھی جاتی ہے اور اس کے پاس ہر سڑی بچوں کو کھانے جیلنے نہیں دیتے۔ بعض دیکھی
عورتیں پیٹ والیوں کو بھی اس جگہ سے بچاتی ہیں اور اتنے دنوں تک گھر بھی اور زچہ
بھی تاپاک یعنی بھڑت خیال کئے جاتے ہیں۔"

زچہ کو تندرے دکھانے کی رسم کے بعد مسروان کرنے کی رسم
ادا کی جاتی تھی تمام عورتوں کا یہ عقیدہ تھا کہ اس بچے کو

میں کے اچھی دانت نہ نکلے ہوں، اگر کوئی اپنے سر سے اونچا اٹھائے تو اس کو سفید دست
آگے لگتے ہیں اور اگر پلے ہی ڈلی عمل کر لیا جائے تو وہ بچہ اس بلا سے محفوظ رہتا ہے۔ اس

عمل کو اس طرح سے کیا جاتا تھا کہ پلنگ یا چار بان کی اور دان نکال ڈالتے تھے اور پھر
دو عورتوں کو جن میں سے ایک ماں اور ایک بیٹی کا ہونا لازمی تھا، اس نوکے کے واسطے

بلا تے تھے۔ ایک عورت اس پلنگ کے اوپر بائیں رہا بیٹھتی کی وہ مولیٰ رہی جس پر اداوان
ڈالتے ہیں، ایک طرف اور دوسری پانسی کے نیچے بیٹھ جاتی تھی۔ اوپر والی عورت بچے کو دھان

کی خانی جگہ سے نکال کر نیچے والی عورت کو دیتی تھی اور سات مرتبہ یہی فعل کرتی تھی۔ دہلی
کے کچھ خاندانوں میں بھی یہ رسم "شیر دان" کے نام سے موسوم تھی۔

رسم دھمن : سیالکوٹ اور گجرات، راج پنجاب، کے مسلمان اس رسم کو ادا کرتے
تھے۔ گجرات میں زچہ پانچویں یا ساتویں دن غسل کرتی تھی اور سینا

لباس زیب تن کرتی تھی، دہلی اور ملوہ کہنے کے گروں میں تفسیم کیا جاتا تھا۔ یہ رسم دھمن کرنا
کہلاتی تھی۔

ابو الفضل نے لکھا ہے کہ جب شوک کے دن ختم ہو جاتے تھے تو
بچے کا نام رکھنا، دوسرے دن بچے کا نام رکھنے سے پہلے یہ دیکھتے تھے کہ راجہ میں تر

کس برج اور نزل میں ہے اور پھر جرجت اس سے منسوب ہونا، نام میں بھی وہی
جرجت رکھتے۔ چار دن سے زیادہ کا نام نہ رکھا جاتا تھا۔ بقول حضرت شریف بچہ کا نام

ولادت کے دن رکھا جاتا تھا یا حبیب کا ملک کے زیادہ تر حصے میں دستور تھا۔ نام رکھنے
کی رسم ساتویں دن ادا کی جاتی تھی۔

منوی کا بیان ہے کہ اگر مغلیہ خاندان کے کسی شہزادہ کے ہاں اولاد نہ ہوتی تو بچہ کا نام اس کا دادا تجویز کرتا تھا۔ وہ اس دن اسکے لئے وقفہ بھی مقرر کرتا تھا لیکن اپنے لڑکوں سے کم۔ وہ کم سے کم تین سو روپے سالانہ اس بچے کے لئے مقرر کرتا تھا۔ اس کے برخلاف اگر کسی امیر کے ہاں لڑکا پیدا ہوتا تھا تو وہ بادشاہ وقت سے اس کا نام رکھواتا تھا۔ مرنے کے بعد اس کا نام "مجاہد" اور "نگ" زب نے تجویز کیا تھا۔

ابو الفضل کا بیان ہے کہ جب بچہ ایک سال یا تین سال کا چلا حقیقہ یا منڈن ہوتا تھا تو اس کے سر کے بال منڈوا لئے جاتے تھے۔ بعض لوگ پانچویں سال اور بعض ساتویں اور بعض آٹھویں سال بال ترشواتے تھے۔ اور اس موقع پر شرین سنایا جاتا تھا۔ اسٹار ہو رہی اور انیسویں صدی میں بدھ چودھویں دن ادا کی جاتی تھی اور بچے کے بالوں کے وزن کے برابر چاندی یا سونا نغریا ہوا مساکین میں تقسیم کیا جاتا تھا۔ چلے کے معنی چالیس روز کے ہیں۔ چون کہ زچہ چالیسویں دن بڑا ہوتا ہے۔ چلے اور اس سے پہلے بھی اسے تین مرتبہ بڑا جاتا ہے۔ اس وجہ سے بڑے چلے کی نسبت سے ہر ایک فصل نفاسی یعنی غسل زچگی کو چلا کہتے ہیں۔ مختصر یہ کہ زچہ چودھویں دن بنائی تھی تو اسے دسویں، بیسویں دن بنائی تو بیسویں اور بیسویں کو بنائی تو اسے چھپے کا یا چھوٹا چلا کہتے تھے۔ چالیس روز میں بڑا چلا بنایا جاتا تھا۔ اس روز زچہ اور بچہ دونوں ہلہ کو میاؤں زچگی سے نواخت پاتے تھے اور اسی روز زچہ اپنے بیکے پاؤں پھونے جاتی تھی۔

چون کہ مرثوے منشیان بندہ کر کے بناتے ہیں اور بچے بھی ان دنوں مرثوے کی رسم منشیان بندہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لہذا اس نسبت سے اس دم کا ہم ہی مرثوہ رکھ دیا گیا۔ جب بچہ پانچ یا چھ مہینے کا ہو جاتا تھا اور بائیسویں کی منشیان بندہ کرنے لگتا تھا تو ان کے ہاں سے کیپوں کے یا عمر توں کے مرثوے یا حسب حیثیت

مولیٰ چور کے ڈنڈ اور شفاش یا گچھوں کی کنگلیاں آئین اور دہن کے رشتہ مندوں میں بانٹی جاتی تھیں۔

جب بچے کے دانت نکلنے شروع ہوتے تو بھوپیاں کھر پاجیا دانتوں کے نکلنے کی رسم۔ کو اس کے منہ میں بچھوکتی تھیں اور اس کا انہیں نیگہ دیا جاتا تھا جو رنوں کا خیال تھا کہ کھر پاجیا بچے کے منہ میں ڈالنے سے دانت بامانی نکل آتے ہیں۔ ہمارے زمانے میں دیہات کی عورتیں بچوں کے گلے میں پھلی کی دانوں کی تیری ڈالتی ہیں تاکہ آسانی سے دانت نکل آئیں۔

برس کا منڈیا سا لکڑہ۔ کا خیال رکھ کہ ہر سال اسی تاریخ کو ایک دعوت کی جاتی تھی۔ اور ایک ڈور کا سجا ایک گروہ کا اسٹاد کر دیتے تھے۔ اسٹاد چودھویں صدی کے مسلمانوں کے طریقے میں یہ رسم ہلاری وادی تھی۔ بادشاہوں اور امیروں کے ہاں شرین اور بڑی خوشیوں کا موقع ہوتا تھا اور بڑی دھوم دھام ہوتی تھی۔ ہر سال تاریخ وکات کے دن ایک ڈوری میں عمر کے ٹکڑا کرنے کی خواہش سے ایک گائے بڑھادی جاتی تھی۔ میسر جرن ملی نے لکھا ہے۔

ہر خاندان میں ہر ایک لڑکے کی پیشہ ساگرہ سناٹی جاتی ہے۔ اس رسم کے ادا کرنے کا طریقہ ہے کہ اس اپنے پاس ایک ڈوری رکھتی ہے۔ ہر سال تاریخ ولادت کے دن اس جلایک گائے کا اسٹاد کر دیا جاتا ہے۔ لڑکوں کی ہر کا شمار چاندی کے ایک نام کا نفیس نگار یا گولی میں ہر سال ایک چلے کا اسٹاد کر کے کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے بچوں کی عمر شادی کا صرف ہی طریقہ ہے۔ مختصر یہ کہ بادشاہوں اور امیروں کے ہاں اس موقع پر بڑی خوشیاں سناٹی جاتی تھیں۔ قرض و سرو کی مجلسیں بھی تھیں۔ آتش بازی چھوڑی جاتی تھی۔ بچے کو اس کی عمر کی نسبت سے کھلونے دیے جاتے تھے۔ دعوت لہام کا اتمام ہوتا تھا اور اس موقع پر غریبوں کو نظر انداز

نہیں کیا جاتا تھا۔ اس دن درباری شعراء غلطہ سار کیا۔ مگر وہ حاضر ہوئے تھے اور انہیں انعام و اکرام سے نوازا جاتا تھا۔

حالانکہ یہ بات سنا دے سے خالی نہیں ہے مگر تاریخ احمد شاہی کے مصنف نے لکھا ہے کہ قادیان کے والدہ احمد شاہ بادشاہ بن عمر شاہ بادشاہ نے بی بی ساگر کے موقع پر دو کونڈے صرف کئے تھے۔ وہ آگے لکھتا ہے: "اس طرح کی مجلس میں مستند مولیٰ تھی کہ بادشاہوں کی سکوڑ کے موقع پر ایسا جشن ممکن نہ تھا۔"

شاہ عالم ثانی نے اودرات شاہی میں اپنے لڑکے اکبر شاہ کی ساگر کے جشن کا بھی ذکر ذکر کیا ہے۔

شعبہ دن شبہ مہرت، کاج بجے گھر اب خندے کے

دیوہ مارک سہل بن بری گانہ بی بی لکڑ شاہ پیارے کے

عام طور پر بیچے کو قریب سال ڈیڑھ سال کی عمر تک پالنے پر ہی سلا دیا جاتا تھا۔

یہ پالنا چھو بیچک کے ساتھ اس کی تکمیل سے آتا تھا۔

بیگم خان کے پتر سمجھو حسن مود سے گو دکھلاؤ نا

نوری دس چوم جھلاؤ پالنا کافی بی بی نوری سکھ سانا

مختلف حالات کے پیش نظر بیچے کو دودھ پڑھانے کا وقت تعین نہ

دودھ پڑھانا تھا۔ ضرورت اور وقت کے تقاضے کے مطابق بیچے کا دودھ پڑھایا جاتا

تھا۔ آج کل بھی اندوم بیچے کو اس وقت تک ان کا دودھ پلا یا جاوے جب تک اس کی ان

دہاڑہ حال نہیں ہو جاتی اور اس کے بعد فوراً ہی دودھ چھڑا دیا جاتا ہے۔ برصغیر و دہلی کے

بیان سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اگر ایک عورت کے ایک مرتبہ بیچے ہو جائے اور پھر وہ کئی سال

تک حاملہ نہ ہو تو ایسی صورت میں بیچے کی عمر تین یا چار سال کی ہو جاتی تھی تو ان کا دودھ چھڑا

دیا جاتا تھا۔

وہ کچل جبکہ چھتے برس میں لگا: بڑھا گیا دودھ اس ماہ کا

اس موقع کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سید احمد ذری نے لکھا ہے۔

اس میں کچل تھے بی بی خیال اور دودھ پالنے کے لوگ جمع ہوتے ہیں۔ ایک خوری میں

کچل دیں بچے کے آگے رکھتے ہیں تاکہ وہ اس میں سے اُٹھالے۔ اگر بچے نے ایک کچل کھا لی

تو سب خوش ہو گئے اور کہا کہ ہمارا بیٹا کھانا صرف ایک دن خند کرے گا۔ اور

پھر کچل کھائے تو کچل یہ توڑا ہی ہندی ہو گا تم سے کہ چار دن تو ضرور چلے گا۔

مسلمانوں کی یہ ایک شرعی رسم ہے۔ لیکن ہندوستانی مسلمانوں نے اس موقع کے

رسم ختم کرنے بھی دوسری چیزیں اپنائیں ہیں۔ مثلاً بی بیچے کی خند کی رسم ادا ہوئی تو

اسے پلے شادی میں یا ان کی طرح زرد کپڑے پہناتے، گھوڑی پر چڑھاتے اور اسے فری دہلا

باندھتے تھے۔ تاشی ہوئی کھال ایک کپڑے کی دھجی میں لکھ کر بیچے کے پاس پاؤں میں باندھ دیتے

تھے تاکہ کسی کا پر بچاؤ نہ ہو اور بیچے کو دھانے پینے تو ساتھ ہی مری کپڑا بھی باندھ دیا کرتے تھے۔ مگر

انہوں میں ہندی کے اور میں یہ رسم شرعاً میں تو لائی نہیں رہی مگر چھ بیچے کے مسلمانوں میں اب

بھی باقی رہ گئی ہے۔ جب بیچے کا زخم اچھا ہو جائے تو پاؤں میں سے کھال کو لی کر چھینک دیتے تھے

اور اس کے بعد گھوڑی پر چڑھانے کی رسم ادا کرتی تھی۔

اس دن پھر رشتہ دار کچل کے لوگ جمع ہوتے بیچے کو بھلاستے

گھوڑی پر چڑھاتا ہے۔ دھلاستے، نیا جوڑا زیب تن کراتے، اور اسے دو بھلاستے تھے۔ بڑے

کو گھوڑی پر چڑھا کر بائیں گلے کے ساتھ کسی بزرگ کے گزار پر لے جاتے۔ دہلی و دہلی کے

مسجد کے اندر آثار شریف میں بیچے کو لے جا کر سلام کرنے اور طیرہ چڑھاتے تھے۔ دوسرے

علاقوں میں کسی بزرگ کے گزار یا مسجد میں لے جا کر یہ رسم ادا کی جاتی تھی۔ خند کے بعد

مہانوں کو کھانا کھلایا جاتا تھا۔ بعض و سرو کی مجلس بھی ہوتی تھی اور عریض سہاگ گھوڑیاں

کمان عین۔ یہ رسم ہندو کثیر لوگوں کی جنم کی رسم سے مطابقت رکھتی تھی۔ مگر عموماً میں ان ہندوؤں کا ختم نہیں ہوتا تھا جو تخت و تاج کا وارث ہو گیا تھا۔ مولوی بڑا لکھو دھرمی نے اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے لکھا ہے

جلال الدین محمد کبریا شاہ نے چوں کہ استحکام سلطنت ازواد ارتباب و درانت کی غرض سے ہندی عقائد و مراسم کو اختیار کر لیا تھا اور اس کا یہاں تک رواج ہو گیا تھا کہ اب اس آخر وقت میں بھی جو خزانہ تخت کا حق واد خیال کیا جاتا تھا وہ آداب تخت ہند کے پاس دیکھا سے ختم نہیں کرنا تھا اور دیگر سلاطین یعنی بادشاہ کے وہ خاں خانی جن کے دربار میں تخت نشینی نہیں آ سکتی تھی وہ حسب شریعت تختہ کرتے تھے۔

میرمن و بڑی نے ایک نسل شہزادہ کی ولادت سے لے کر اس کی شادی تک کے تمام حالات و رسم و رواج کا تفصیلی ذکر کیا ہے لیکن اس میں غنہ کی رسم ذکر نہیں کیوں کہ وہ تخت و تاج کا وارث ہونے والا تھا۔ اس سے بھی یہی ثابت ہوئے کہ تخت و تاج کے وارث شہزادہ کا ختمہ نہیں ہوتا تھا۔ تاک کان چھڑانے کی رسم۔ لوگوں کے کان اور ناک چھدوائی جاتی تھی تاکہ وہ زندگی و ناک کان چھڑانے کی رسم۔ اس کا استعمال کر سکیں۔ اس موقع کی رسم کے مطابق کھوپڑا اور مسوری نہال اور دوہیاں وارن میں تقسیم کی جاتی تھی کہیں ہندو یعنی کان چھیدنے والے کو اس کا ٹیگ دیا جاتا تھا کان چھیدنے والے عام طور پر خندہ ہوتے تھے۔ اس سے ظاہر ہوئے کہ یہ رسم بھی ہندوؤں سے لی گئی تھی۔

ہندوؤں کے ہاں یہ رسم تھی کہ جب لڑکے کے کھچا ہر مال کی پوری ہرجائی بسم اللہ خوانی اور پانچواں سال شروع ہوتا تو اسے باٹھ نکالا یعنی کتب بھیا جاتا تھا اور اس موقع پر بھی خوشی کی تقریب ہوتی تھی۔ مسلمانوں میں بھی یہی رسم پائی جاتی تھی۔ اس موقع پر لڑکے کو نہلا دھلا کرنے کا رسم برپا کرتے جاتے اور اسے دھوا بنایا جاتا تھا۔ ہر لڑکے کے لوگ

اس تقریب کو اپنی حیثیت مطابق ملتے تھے شاہ عالم تائی نے اپنے لڑکے اکبر شاہ تائی کی بسم اللہ خوانی کا رسم اور تقریبات کا یوں ذکر کیا ہے

شادی بیاہ کی طرح اس موقع پر بھی بچے کے ہندی لگائی جاتی مہندی آنا اور چھانا۔ حتیٰ۔ نیا جوڑا پہنایا جاتا تھا۔ سر پر سہرا باندھا جاتا۔ گلے میں لہڑا لے جاتے، کان میں گوشہ یا پلڑہ لٹکا جاتا اور پوری طرح سے سسٹہ لہلائے جاتے جب لڑکے کی عمر تھوڑی یا اختارہ ہوں کی ہرجائی تھی اور اس کی بیس موچھوں کا کونڈہ سچلے لگتی تھیں تو موچھوں کا کونڈہ کیا جاتا تھا یعنی بیچر صاحب کی نیاز بلوڑے کو دہائی جاتی تھی کیڑے کو لاسا تھی سے بن بلوغت کو پہنچ گیا تھا۔ نیلاڑے موچھوں پر جوتی تھی۔ خندہ کے مطابق اس موقع پر لڑکے کی موچھوں پر منڈی کھس کر انگلیوں کے جھلنے ایک مرد بچے کے شہ سے لگاتے تھے۔ اس نیاڑے کو کھانے کو عورت اور مرد دونوں کھا سکتے تھے جبکہ لڑکی کی ناخ کا کھانا صرف عورت ہی کھا سکتی تھیں۔

دھجکے لغوی معنی شب بیداری کے ہیں جس میں رات بھر بیدار رہ کر عبادت کرنا کہ جگہ کی جاتی ہے لیکن ہندوستان کی مسلمان عورتوں نے خوشی کی تقریبوں کے موقعوں پر رات بھر جاگنے اور نیاڑے کا کام کرنا کہ بولے تھوڑے ہیں اس کو منڈائی رات بھی کہتے ہیں یہ دھجکا پانچ تقریبوں، یعنی چوٹی، دودھ چھائی، ساگر، بسم اللہ خوانی اور بیاہ کے موقعوں پر بالخصوص عمل میں آتا تھا۔ اس موقع پر ساری رات گھلنے جاتے تھے اور اللہ میاں کا رسم بنایا جاتا تھا۔ نیاڑے دوائی جاتی تھی۔ اور لڑکی ناک کی نیاڑے میں اس کے ساتھ ہی منکریا زورہ پر دوائی جاتی تھی لڑکی کی نیاڑے صحت میں سات قسم کی ترکاریاں اور سات ہی قسم کے میوے رکھے جاتے تھے نیاڑے کا کھانا کورے برتنوں میں نکالا جاتا تھا لڑکی کے نیاڑے کے سوا پانچ سیر چاول پکائے جاتے تھے۔ اس پر ڈھالی میر کھانڈ اور ڈھالی ہی سیر دی ڈالا جاتا تھا۔ اس میں

ہستی تیل، سرسہ، مہندی، کلاوہ، ہندل، اور پانچ آنے چوٹائی کے بھی رکھے جاتے تھے۔
نیا نکاحانہ صرف با عصمت عورتیں کھاتی تھیں۔ شاہ عالم تہائی نے اکبر شاہ کی ساگر کے مرنے
پر بھنگا کا یوں ذکر کیا ہے۔

گداوت منگل چارے تیرا پس میں ملی رات جگاتی

اجب تال پہننگ کچھا دج گھسنے گئی تو چھاوریائی

لاکھوں سالیں لباس لباس میں، راج کر دیکھو سوں سکھائی

اکبر شاہ کی ساگر، شاہ عالم کو سب دیت دھائی

شادی بیاباہ کی رسمیں

ابتدا: بیاباہ بات زہن نشین کر لینی چاہیے کہ ہندی شرا اور ہندی اصل مسلمان ایمان
کی عورتیں نہ صرف اس ملک کی مومن کی گردیدہ تھیں بلکہ ان کو مل جاتی تھیں طرف سے امتنا کرنے کا
ایرادہ مومن میں کوٹ کر پھرا ہوا تھا اس وجہ سے مسلمان ہونے کے بعد بھی وہ ہندوستانی رسم
و رواج عادات و اطوار کو اس ملازم سے پٹانے دینے کو انہیں اس بات کا خیال تک بھی نہ رہا کہ اسلامی
اور اسلامی طرز عبادت سے ان پر ہم کا دور کا بھی صلہ نہیں بختر یہ کہ عفاقی اور مومن فرق کے علاوہ
شمالی ہندوستان میں شادی بیاباہ کے رسم و رواج پر لکھنے کے مسلمانوں میں جہاں تھے اور صرف
عفاہری شان و شوکت اور تہ نام میں تفاوت پایا جاتا تھا۔ چند برہمن کے علاوہ ہندو اور مسلمان
دونوں کے رسم و رواج میں بڑی حد تک یکسانیت پائی جاتی تھی اگر کوئی فرق تھا تو ناموں کا جزو
تفیل جو دونوں قوموں کی عیون سے بخوبی واقف تھا۔ درمطرح ہے۔

ہندوستان کے مسلمان بیتہ اور ہندی کی شادی میں چند برہمن کو پھر دیکھیں آگے
گرد پھر لگانا باقی سب رسمیں ہندوؤں کی طرح کرتے ہیں۔ جیسے لڑکی اور لڑکے کو نہ کچھ پینا

اور لڑکی میں شادی کلاوا بانٹنا۔ عہدے کا غار ہونے تک دہلیا کے ہاتھ میں سب کا ہتھیار
پیشہ نہ ہوا اور اس سے میں عورتوں کا سستی گمانہ عام قبول اور آرائش کے ساتھ دہلیا کا دلہن
کے گھر ساجی لے جانا جاہلی ہند کے مخصوص ہے۔

شادی مسلمانوں میں ایک بہت ہی اہم موقع تھا۔ دیہاتوں میں بالخصوص اور شہروں میں
بالخصوص بچپن کی شادی کا عادت تھا۔ مگر شہر کے اعلیٰ خاندانوں میں شادی اس وقت ہوتی تھی
جب لڑکے کی عمر چارہ سال اور لڑکی کی چودہ سال ہو جاتی تھی۔ شادی کے معاملے میں لڑکی اور لڑکے
کو کسی قسم کی آزادی حاصل نہ ہوتی تھی۔ اور نہ ہی لڑکا اور لڑکی عہد سے پہلے ایک دوسرے کو دیکھ سکتے
تھے۔ شادی سے متعلق باقی عام طور پر پیشہ و زور توں کے توسط سے لے ہوتی تھیں۔ مگر
بڑے گھر توں میں بزرگ اور تجربہ کار عورتیں اپنے لڑکے اور لڑکیوں کے لئے خود مناسب رشتہ تلاش
کر لیتی تھیں۔ عورتوں میں ایک دوسرے کے حسب نسب کے بارے میں پوری معلومات حاصل
کرتے تھے اور اس کے بعد رشتہ پر لڑکیا جاتا تھا۔ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ اگر غریب طبقے
پر نہیں ملتا تھا تو تیس تیس چالیس چالیس سال کی عمر تک لڑکی کو بٹھاتے رکھتے تھے۔ بلکہ بعض
عورتیں تو اس امید میں ہوتی تھیں کہ مگر بیاباہ مر جاتی تھیں حالانکہ اسلام کا سماجی نظریہ سادہ
کا حامی ہے اور اس میں حسب و نسب کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی ہے لیکن ہندوستانی مسلمان
نے اس بات کو بہت اہمیت دے رکھی تھی اور ان سے دے رہے ہیں۔ مسیحی اور یہودی فقیہ
اور برتری کا جذبہ اس بنام پر کلاہنہ رہا تھا کہ یہودی شرا اور جو ہندو مسلمان ہونے لڑے جات
پات کے ایک علاج سے نکال کر مسلمان ہونے تھے اور مسلمان ہونے کے بعد بھی انہوں نے
اپنے ہندو سماجی و عہد کے اصولوں اور نظریوں کو برقرار رکھا اور رفتہ رفتہ ہندوستانی مسلمان
یہاں بات پر مبنی ایک سماج کی تشکیل میں آتی جو ہندوستان ہی کے لئے مخصوص ہے۔

فخریکہ ہندوؤں کی دم کے برخلاف شمالی ہندوستان کے کچھ علاقوں میں جیشہ خدای
کی روزگار سے لڑکے دسے کی طرح سے ہوتی تھی مگر بالخصوص ہمارے علاقے میں اب بھی لڑکی ملے
کی طرف سے بکنے کاوش ہوتی ہے۔

منگنی

اس رسم کا مقصد کسی لڑکی کو کسی لڑکے کے لئے تیار کرنا ہوتا تھا۔ اس رسم کو منگیا
منگنی اور روتیا بھی کہتے تھے اور شہروں میں نسبت سے موزوں کر سکتے تھے۔ اس رسم کے
مطابق دولہا کے ہاں سے چند مرد اور فری رشتہ کی عورتیں دولہن کے گھر مکان کے خون
اندھڑ چٹھاوانے کر جاتی تھیں۔ مکان کی مقدار حیثیت پر موقوف ہوتی تھی، معری کے کوزوں
میں کم سے کم ایک، زیادہ سے زیادہ چار یا پنج چاندی کے برتن لگائے جاتے تھے۔ انہیں میں سے
دولہن کو سات یا نو ڈیاں نوکر کھلائی جاتی تھیں اور دولہا کے لئے بھی ان ہی میں سے کوڑھ
واپس آتا تھا۔ اس کے علاوہ پاؤں کے بیڑے اور زیور کی دہیں بھی ساتھ جاتی تھیں۔ بیڑے
بھی چاندی یا سونے کے برتنوں سے منڈے جوتے تھے۔ انہیں میں سے معری کے بعد ایک
نعرہ دولہن کو بھی کھلایا جاتا تھا۔ بیڑوں کے خون، ہاروں کے خون پھولوں کا گلاب اور چھلکے
کی پانچ رتھیں یا چھلکے انگوٹھی ٹاکر سات چیزیں بھی ایک چاندی یا تانبے کی ڈبہ میں پانڈان کے
دریان رکھ دیتے تھے۔ یہ سب چیزیں ہیں پچیس خونوں میں لٹاک اور اوپر سے زرق برق خون
پوش ڈاکر تھلائی یا ٹاکر ساتھ لے جاتے تھے۔ پھولوں کے گہنوں میں سب سے کم سب کچھ ہوتا
تھا۔ یعنی چپاکی، گجری کرن بھول، جھکے، بازو مند وغیرہ اور کلاچ لی کاٹھ جس میں سدریں
دروازے پر راتر تھیں تو دولہن کی طرف کی عورتیں ہر ایک سدرہن کے ماتھے پر صندلی لگاتیں
اور ایک ہاتھ کے نیچے میں ڈالتی تھیں اس کے بعد دولہن کو گود میں اٹھا کر لاتے اور بہانوں
کے سامنے بٹھا دیتے۔ اس موقع پر دولہن کی پوشاک سرخ ہوتی تھی۔ اس کے بعد دولہا کی بہنیں

اپنے پھولوں کے گہنے اور چڑھاوے کے زیور پہنائیں تھیں اس کے بعد دھن سے لپٹے ہوئے کوزے
میں سے معری کی سات ڈیاں نوکر کو صدمہ سات سہاگن عورتیں باری باری دولہن کے منہ میں
دیتی تھیں۔ پان کھلانے کے بعد دولہن کے دونوں ہاتھوں میں روپے اور اشرفیاں رکھ دیتے تھے۔
اور اس کو روپ و شین دینا بھی کہتے تھے۔ پھر کارچولی کا بوند دھن دھن دولہن کے ہاتھ میں
لکھو دیا جاتا تھا۔ اس کے بعد گود میں اٹھا کر دولہن کو اندر لے جاتے تھے اور انہیں ہن کر سات
کے گیت گائے جاتے تھے۔

آسی دن یا اس کے بعد دولہن کی طرف سے چند آدمی منگائی اور معری کے کوزے پان
کے بیڑے، انگوٹھی اور چٹھا، پھولوں کی بڑی اور طرے وغیرہ کے دولہا کے گھر آئے اور دن بھر
کھینچے جاتے۔ منوں کے ہاں اس کے برخلاف دولہن دسے دوسرے روز آتے تھے۔ منگنی کی
دم میں انگوٹھی بڑی اہمیت رکھتی تھی مگر کی اور لڑکے دونوں کو اس موقع پر انگوٹھی پہنائی جاتی
تھی۔ اس رسم کے بعد شادی تک ہر طرح تہوار کے موقعوں پر لینے دینے کی سیر مل جاتی تھی۔
گھنٹیں مثلاً شب رات کو دولہا کے ہاں سے دولہن کے لئے آتش بازی، مسندی، چوڑیاں
منگائی کے کھان جاتے تھے۔ اسی طرح دوسری طرف سے دولہا کے لئے آتش بازی اور منگائی
دف و آبی دوسرے تہواروں، مثلاً رمضان، عید الفریعہ اور محرم اور پھولوں کی سیر کے
دونوں ہی آپس میں چیزیں بھی جاتی تھیں۔

جناب کے ملازمین اس کے بعد کہہ اور میں ادا ہوتی تھیں مثلاً سلاکت میں، یک ملائی،
نالی اور ایک برتن، لڑکے کے گھر جاتا تھا اور جب وہ اس کے گھر پر پہنچتا تو غولڑا بیل
وہیڑ پر لڑا جاتا تھا۔ اس کے بعد وہ گھر کے اندر داخل ہوتا تھا۔ اس رسم کو تیل ڈالنا کہتے
تھے۔ ننھ جھلانے کی دم کے بعد کچھ کی دم ادا ہوتی تھی اور اس موقع ہتھارے جھلے
جالتے تھے حاضرین لڑکے کے باپ کو ایک ایک رتھ پہن بٹریگ دیتے تھے جو رتھ

لاحق چلتا تھا۔ میرا بی اور نانا وغیرہ کو دوائی دی جاتی تھی۔

گرجا کے واسطے دولت مندر گھرا لیا۔ بیٹکا کی دھم ادا کی جاتی تھی۔ اس دستور کے مطابق لڑکی دسے ایک نانی، یہ لائی، برہمن اور ایک درزی، ایک گھڑی، واٹھ کے ساتھ اور لڑکے اور اس کے والد کے لئے کپڑے بھیجتے تھے۔ اس کے علاوہ لڑکے کے لئے ایک انگوٹھی، اکیس پچلے نقد مہری کے کھانچ، کونسے اور کچھ سوئی کھجور بھی ہوتی تھیں۔

شادی کی نگین دھڑانا۔ جب طالعین شادی کی تیاریاں کر لیتے تو دولہا کی ماں ہمیں اور اگر بڑا گھر جاتا تو بچے کے ساتھ دوہن کے گھر جاتیں اور تاریخ ٹھہرا کر ماہیں چلی آتیں اس رسم کو شادی کی نگین دھڑانا کہتے ہیں۔

میرسن دہلوی نے لکھا ہے کہ اس دن لڑکی دانے ایک تھال میں کچھ چیزیں لڑکے کو ملانے کے لئے ایک قدر کے ساتھ بھیجتے تھے جس میں شادی کی تاریخ بھی ہوتی تھی۔ ہندوستانی مسلمان طرح طرح کے توہمات کے شکار تھے۔ اور بیک بھی ہیں۔ لہذا اس بناء پر وہ لوگ سال کے بعض مہینوں اور خاص مہینوں وغیرہ میں شادی کرنا مخصوص خیال کرتے ہیں اس لئے تاریخ کے ٹھہرنے میں مہابک مہینہ، مبارک دن اور مبارک گھڑی کا خاص خیال رکھا جاتا تھا اور اس موقع پر نجومیوں کے مشورے سے تاریخ طے کر جاتی تھی۔ مثلاً ایک بادشاہ نے اپنے لڑکے کی شادی کے موقع پر فرجیوں کو طلب کیا اور ان سے تاریخ دریافت کی۔

ایک اچھی نامیاتی ٹھہرائے
دیا حکم مہر نہیں آئیے
بلا شکیں کرتا سال دہن
مقرر کیا ایک ساعت کلان

اگر تاریخ کے ٹھہرنے میں شکوں اور تکیوں کا خیال نہ رکھا جاتا اور خود خواستہ شادی کے دن یا بعد میں کوئی حادثہ پیش آ جاتا تو انہیں بھی وہ مہانا کہ یہ سب کچھ ساعت بڑا دشمنوں گھڑی کی

جیسے ہوا تھا۔

دراصل یہ پنجابی رسم تھی اور اسکے عقیدہ میں کو مانگے رہا رہا ہی ہر بچا بچا
ما یوں بچانا۔ تھا اور رتن رتن مانگنا بچا، مایوں بچانا بن گیا۔ مختصر یہ ہے کہ شادی کی تاریخ طے ہونے کے بعد دس پندرہ دن پہلے دوہن کو زبرد کڑے پینا کر مایوں تھلے تھے اور لڑکے کو صحت ایک درود پڑھنے اس موقع پر رتنے کی عورتیں جمع ہوتی تھیں اور دوہن کے کڑے مزدور گ میں دنگے جلتے تھے۔ اور اسے جلا دھلا کر اور سر کی چوٹی گوندھ کر مایوں بچا جاتا تھا۔ پہلے دن چوکی پر بچا جاتے تھے۔ پھر نہیں میلہ کے سات لہا لے آئے کھاتیں اور اس کے ہاتھ بڑھا کر کھیتی تھیں۔ اس کے بعد اس کی ماں اس کے دوہن انہوں میں روپے ایک پان کا بیڑہ سات پنڈیاں رکھتی تھی کہ بتی چم تھامے فرض سے ادا ہوئے۔ اس کے بعد دوہن کے لئے جا کر ایک کوٹری میں ایک پٹنگ پر بچا دیتے اور اس طرح اسے مفید کروا جاتا تھا اور رتنے اس کے جل چکا بچا ملا جاتا۔ دوہن کا بچا گوندھ کر دھاوا لگنا جن میں اور مٹھالی میرا بچا کھیلوں میں دھک کر کہ سبک ہو اور زلزلہ سے زیادہ پانچ سو پنڈیاں مع دیگر سامان کے دھکائیے گھر بھی جاتیں۔ انیسے کے ساتھ یہ سامان جاتا تھا۔ ایسے کی گھن، گھڑا، مٹھری، پٹنی، آفتاب، لڑا، تیرا، کال کا جوتا، دھروڑ میں جس میں دھن کی چوٹی پنڈیاں بھری ہوتی تھیں، گیارہ دو مال، انہاں کی چوکی، سونے، دھونگیوں، نرد کپڑے مٹی، ایوں کا جوڑا ایش کی شیشی اور چاند وغیرہ۔ اسی دن سے جس دن لڑکی مایوں بچانی لڑکی کو زون لڑکیں اور عورتیں پہلے گھڑیاں کا ناشروع کرتی تھیں۔ دولہا دوہن کو مایوں بچانے کے بعد اندر عورتوں اور باہر مردوں ابٹا کھیلنا۔ میں ابٹا کھیل جاتا تھا۔ اس موقع پر بالکل پہلی کی رنگ پانی کا سامان بندھ جاتا تھا۔ دوہن کے رشتہ دار دوہن کے ہاں اور دو لہا وائے دولہا کے ہاں ابٹنا کھیلتے تھے۔ اور اس کے برخلاف دہلی کے قلعہ محل میں دولہا وائے دوہن کے ہاں اور

دوہن کے دولہا کے ان اہل خانہ کو بلایا کرتے تھے یہاں شاہ ظفر کے بعد مظفری خاندان کے
 ازراہ میں یہ دم چاری رہی تھی۔

اصل دم چاندی کا نام ساچن ہے مرناتیل نے اس دم کا تفصیل ذکر کیا ہے
 ساچن وہ کہتا ہے کہ اس موقع پر شکریں کو پڑا جاتا تھا۔ اور ہن پر چھل بوتے بناتے جاتے
 تھے۔ ان میں نعل بھرا جاتا۔ جو شکرا وچے سے تیار ہوتا تھا۔ یا وہ پستہ، یا وہ دم اور معری سے
 انھیں پڑ کیا جاتا تھا۔ چار شکریں کو ایک تخت پر رکھتے تھے۔ ہر ایک تخت کو چار مرد اٹھاتے
 تھے اور اسی طرح آرائش کے لئے جلاتے تھے۔ علاوہ ازہن میوے کے چند نعمان ہوتے
 تھے اور پھریوں کے بار اور دوسرے زیور شاہ باوند بند اور دست بند برائے دلہن پھر
 اپنے رشتہ داروں کو ساتھ لیکر حسب حیثیت یا سنی یا گھوڑے یا سائز پر اور عورتوں کو مہانہ چوہا
 ڈولی پر سوار کر کے اور دولہا کو اسی یا گھوڑے پر سوار کر کے بڑی شان و شوکت کے ساتھ
 دوہن کے گھر جاتے تھے۔ دوہن کے گھر میں دولہا کو ایک مندر پر بٹھاتے تھے۔ اس کے بعد
 دوسرے شروع ہوتا تھا۔ جب دوپہر رات گذر جاتی تو گلاب سے معطر کیا ہوا شربت چہن کیا جاتا
 تھا۔ ----- پھر شربت دولہا کو پڑایا جاتا تھا اور اس کے بعد دوسریں
 کو دولہا کے لئے یہ ضروری تھا کہ شربت پکھنے کے بعد پانچ روپے یا کم یا ایک دو شرنی اس
 مثال میں ڈالے اور ایک دو روپے گن میں بھی ڈالتا تھا۔ دوسرے لوگ بھی کچھ نہ کچھ گن
 میں ڈالتے تھے۔

اس کے بعد پہلی سی شان و شوکت کے ساتھ دولہا اپنے گھر واپس آتا تھا۔ یہ دم امرو
 غریب سب کے ہاں جاری تھی۔ اجیت سنگھ راجپوت کی لڑکی سے فرخ سیر بادشاہ کی شادی
 کے موقع پر یہ رسم ادا ہوئی تھی۔ اور بادشاہ نے بڑی شان و شوکت سے ساچن کی چیزیں
 دوہن کے گھر بھرائی تھیں۔ اسی طرح اپنے بیٹے منعل علی خان کی شادی میں تمام علی خان

نے مخالف ساچن میں خشک میوے اشیاء خوردنی پچاس خون رنگ بزرگ اور سبب قسم
 کے کپڑے عطریات پارادور پان خانہ عروسی کو بھیجے تھے۔

ساچن کے روز یا گئے دن یا اس کے دو تین دن بعد اگر کوئی خاص وجہ نہ
 حنا بندی نہ ہو تو شب چاندی کو قرار پاتی تھی۔ اس کا طریقہ یہ تھا کہ دوہن کے گھر سے
 اس طرف کے لوگ دولہا کے منہدی ہی صورت میں لاتے تھے کہ آرائش کے لئے جو ساچن
 کے روز دولہا کے گھر سے جاتے تھے، اسی جگہ چھوڑ دیئے جاتے تھے۔ مختصر یہ کہ حنا پرچنے
 کے بعد دولہا کو زمان خانے میں جلاتے تھے تاکہ رشتے کی سالیان اس کے ہاتھوں پاؤں
 میں منہدی لگائیں اور جب وہ منہدی لگا چکیں تو دولہا کے لئے ضروری تھا کہ کچھ روپے
 بطور نیک انھیں دے۔

علاوہ ازہن منہدی کے ساتھ دولہا کے لئے وہ جوڑا بھی بھیجا جاتا تھا جو وہ شادی کے
 دن میں کفریق ثانی کے گھر جاتا تھا۔ اس جوتے میں عام طور پر دو ٹھیکے کے درباری وچن کھلت
 شملہ جیفہ، سرنچ اور برص کھنی جوتی تھی۔ موتوں کا بار اور سہا بھی ہوتا تھا۔ منہدی کے کپڑوں
 کے علاوہ سب کچھ اس طاقوں میں طیار بھی ہوتا تھا جو خرموں کو کوش کرنا یا جانا تھا۔

چاندی کی حالت میں یا ہر دولہا والوں کے سامنے مردانہ مجلس میں دونوں
 رقص و سرور طرہ کی خاصیتیں رقص کرتی تھیں۔ عورتوں کی مجلس میں ڈومیاں سرود
 بھائی لگاتی تھیں۔ اس موقع پر اور شادی کے دوسرے موقعوں پر سٹھان بھی لگاتی
 تھیں۔ اس رات کو اس مجلس کی ہر عورت سبب خرمش دولہا کو شش بائیں سناٹ تھی ضروری
 مژم کے بعد شربت پلا یا جاتا تھا۔ -- اور تعالیٰ میں روپے رکھ کر سمدھن کو دھتلی
 دیدی جاتی تھی۔

شاہ عالم ثانی نے خاندان غلیہ میں مردہ شادی کی دیگر رسموں میں یہ

کی ہندی کے عنوان سے اس رسم کے لازم کو اپنے خاص انداز میں بیان کیا ہے۔
 بخت نوبت در اسے، جاوے گی، دیکھئے جلوس بجا حضرت پیر و شکر کی۔
 نیچے جو ہر کے خوان میں بنائے دھری روشن بھی کیا ایسی زندہ پیسر کی
 گنا کی جھاریں لگی ہیں خون پوش میں تیشی خیمے پہار زون کے چیر کی
 کیسی ہی پیزار آج شاہ عالم بادشاہ نے ہندی بنائے کیا اچھی تدریس کی

برسات

دولہا کی تیاری اور برات کی ردا گی سے قبل بہت سی رسمیں مل جاتی تھیں۔
 بندھوا اور دولہا دلہن کے گھروں کے دروازوں پر آم کے پتوں کی ملائیں بنا کر ٹکون
 کے لئے آویڑ کر دیتے تھے۔

یہ بندھوا رشادی کی ہندی دولہا دلہن کے گھر
 منڈوا۔ لڑکے کو عروسی لباس پہنانے اور دولہا بنانے سے پہلے منڈوے کے نیچے بٹکا
 بٹھایا جاتا تھا اور اس فرم کو نانی، انجام دینا تھا جو میراثی کہلاتا تھا۔
 منڈوے کے نیچے نوشت کو ہالے کی زدی فرستتے
 — پہنانے سے قبل جو لباس نوشت کے تن پر ہوتا تھا وہ نانی کو دے دیا جاتا تھا۔
 تیل چڑھانا، غسل سے پہلے نان نوشت کے جسم پر تیل لگی تھی اور یہ رسم تیل چڑھانے
 کے نام سے موسوم ہے۔

نان کہہ کر شرم سے دولہا سرنگوں
 اب کیوں کرتل رمنے غصے کو میں
 اس کے بعد گرم پانی سے نوشت کو نہلایا دھوا یا جاتا تھا۔

کنگن باندھنا۔ نوشت اور دلہن کی بائیں گلانی میں کنگن باندھا جاتا تھا۔ اس کو شادی
 کا ڈوبھی کہتے تھے۔

باندھا کنگن تیرے سکھ کرنے کو ہاتھ

سہرا۔ بری کے دستور کے مطابق نوشت کا شادی کا جوڑا دلہن کے گھر سے آتا تھا اور وہاں
 بھی آگے ادھر پیچا، چپن کر وہ شادی کے لئے جاتا تھا۔ اس زمانے میں جوئے کا رنگ زرد
 ہوتا تھا۔ سہرا باندھنے کے بعد نوشت کے گلے میں پھولوں کے ہار اور بگرے ڈالے جاتے تھے۔
 سر پر بچڑی اور کندھوں پر شل ہوتی تھی۔

زکیر رات۔ صاحب ماہ وحشت گھڑائی میں نوشت کو زکیر رات سے بھی آمرا ت کیا جاتا
 تھا۔ انجی شادی کے موقع پر سندھیا سیر بادشاہ نے قسم قسم کے جامہات، پتھر اچ اور سپے
 بھینڈ، گونڈا اور گونڈیاں پہنی تھیں۔ چھلے اور متوسط لچھتے اور دیگر پیشہ وروں کے ہاں نوشت
 کے گلے میں طوق یا پٹلی اور ہاتھوں میں کڑے ڈالے جاتے تھے۔ اور ہاتھ میں لہے کا کوئی اختیار
 پکانا رہتی تھی۔

جب برات کا سارا سامان تیار ہو جاتا تو خاندانی رسم کے ہمکنار کے مطابق گھونٹا یا اسی
 باہوم گھونٹا پر ملے سٹ بالے کے سار کر کے بڑے قہیل کے ساتھ یعنی کاغذ کے بنے پھولوں
 جھاڑوں اور تختوں کی آرائش، روشنی، آتش بازی اور ساز و دھن کا خانہ کی قسم کی دوسری
 چیزوں کے ساتھ دلہن کے گھر کے لئے روانہ ہوتے تھے۔ عام طور پر آدمی رات کے بعد ہی
 برات روانہ ہوتی تھی۔ یہ بات دھیان میں رکھنی چاہیے کہ سہندوں کے ہاں عام طور پر بچہ
 کی رسم رات کے آخری پیر میں ادا ہوتی تھی۔ اسی لحاظ سے مسلمانوں کے ہاں بھی نکاح بچے کو ہونا

لے دولہا گھوڑے پر سوار کرنے کی رسم خاص منڈستان تھی۔ شاہ جہاں راجہ بانیان بنے
 منڈستان کی رسم کے مطابق گھوڑے پر سوار کرتے تھے۔ فنویہ رزاقی ص ۸۵

بلوریں دھڑے شمع دان بے شمار
چڑھیں موم کی تیلیں چار چہرہ
نئے رنگ کے اور نئے طور کے
دھڑے ہر طرف جھار بلور کے

رقص و سرود کی محفل

دور از در ی پوش بیخستام
شرب خوشی کے لئے نوش جام
وہ دولہا کا مسند پہ جا بیخستام
برابر رفیقوں کا آ بیخستام
طوائف کا اٹھنا اک انداز سے
دکھا نا وہ آ صورتیں ناز سے
وہ ار باب عشرت کا آپس ادا
جہان اکھر کی راگ کا دیکھ دل
اور اس صفت سے اک بھر کڑی کا کل
جہان مہر اپنا پہلے پہل
الشب و دہنے کا دیسے کتل
وہ بوٹا سا قد اور کب کی چال
کبھی پریلو میں دکھائی ادا
کہ جوں ٹوٹ کر ہوئے بجلی ہوا
کبھی گت مری ناچنا ہنوت سے
کہ تیرہ کے عاشق گئے شوق سے
انگوٹھے کی لئے سامنے آر سہی
وہ شادی کی مجلس وہ گلے کا رنگ
وہ صومٹ کو دیکھ اپنی گلزار سہی
وہ جی کی خوشی اور وہ دل کا رنگ

جب نوشہ دولہن کے دروازے پر پہنچتا تھا تو اس موقع پر دولہن کے
دھنگا نا۔۔۔ بھائی یا دوسرے قریبی رشتہ دار یا ذکر جا کر دولہا کو بر جہان گئے بڑھے
دکھتے تھے اور پانگ طلب کرتے تھے۔ اس موقع پر نوشہ حسب مقتدرت کچھ تھی یا
تھوڑا کرنا تھا۔ اس رسم کو دھنگا نا کہتے تھے اور جڑھ دی جاتی تھی اس کو رنگ کہتے تھے۔
منہ پنے اس رسم کی تفصیل یوں بیان کی ہے۔

”جب بڑائی بڑھتے بڑھتے دولہن کے مکان کے دروازے پر پہنچ جاتے ہیں تو وہاں
آدمیوں کا ایک گروہ ہاتھوں میں دندے لے زور زور سے چلا آتا ہوا آتا ہے۔ کتاب

اس کے گانے نہ بڑھنا، نوشہ کے ہمراہی حجب ماستہ رکھا جادیکھتے ہیں تو وہیں منہ پڑتے
ہیں، وہ غزلیاتی کے افرا دے آگے بڑھنے کی اجازت مانگتے ہیں۔ کیونکہ ان کا معاملہ دولہا سے
ہے۔ اس پر بھی وہ لوگ بڑیوں کو اپنا حریف سمجھتے ہوئے ان کو روکنے کا مظاہرہ کرتے ہیں۔
اور ان پر ناشائقی لہجوں میں، شلم اور اسکی قسم کی دوسری چیزیں ان کی طرف پھینکتے ہیں جب
ان کا عین غم ہو جاتا ہے تو ہاتھوں میں بیسٹے کر دھو شوروں چماتے ہیں اور اس طرح بڑی
افرا تفری کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ دھکم دھکائیں لوگوں کی کچڑیاں سر سے گر پڑتی ہیں اور ایک
دوسرے کے کپڑے پھٹ جاتے ہیں لیکن وہ لوگ دولہا کو اتھ نہیں دگتے،

ان کے اندر جانے کی اس کوشش کے موقع پر دولہن کی طرف سے کچھ اور لوگ درخ
عمل پڑ جاتے ہیں اور آواز بلند کر کے جنگ کی درخواست کرتے ہیں۔ اب اصل خاموشی چھا
جاتی ہے اور وہ لوگ ان کی بات سننے لگتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دولہا کے اندر داخل ہونے کے
لئے بند دروازہ کھولنے سے پہلے اس کے لئے لازمی ہے کہ راستہ کھولنے کی خدمت کے صلے میں
وہ کچھ دے۔ اس بات کے سننے ہی پھر کچھ جھگڑا سا شروع ہو جاتا ہے۔ اس موقع پر روشہ کی
طرف سے ایک موزن شخص بڑائیوں میں آگے آتا ہے اور کہتا ہے کہ نوشہ کے پاس رہنے
کو کچھ نہیں ہے لیکن اس کی طرف سے وہ ایک تھوڑی سی کرکے۔ وہ کچھ رہیہ تقیم کر لے اور
دروازہ کھول دیا جائے۔

دھنگا لے کے بعد دولہا کو اندر جانے کی اجازت مل جاتی ہے۔ اس کے ہمراہ رشتہ دار
اور ذکر جا کچھ اندر جاتے تھے اور باقی بڑائی ہمراہ رک جاتے تھے۔ اندر جا کر نوشہ کو اس طرح
جس طرح کچھ دیر پہلے ہر جوا عورتوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ منوجی کھتا ہے۔

”مذکورہ بالا ہر چیز کے ساتھ نوشہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اور ایک
ایسا مقام آتا ہے جہاں عورتوں کی ایک فوج ہاتھوں میں پھولوں کے گہرے

مزن ڈنڈے لئے سامنے آکھڑی ہو جاتی ہیں جب فیض ختم ہو جاتا ہے تو وہ عورتیں ایک بیسے کرتے رنگ نوشر کو لئے جاتی ہیں۔ کچھ جوتے ایک بڑے تخت پر نوشر کو بٹھا دیا جاتا ہے اور ساندوں کے ساتھ لگانے والی عورتیں اس کے چاروں طرف آکھڑی ہو جاتی ہیں۔

مختصر یہ ہے کہ اندھے مار جب بد لہا کو سند پر بٹھا دیا جاتا تھا تو دھن دسر و شر دھن جو جاتا تھا۔ بعد ازین نکاح ہوتا۔ بریلوں کی خاطر تو ایسے پان دس مرتبے سے جوتی تھی۔ اس موقع پر تواضع کے بالوں پر سنا اور چاندی کے وقتی لنگے جلتے تھے۔ بیڑہ بان کے زیرِ عزان اندر اٹھنے والے شادی میں اس رسم کا ان الفاظ میں ذکر کیا ہے۔

”ہندوستان میں شادیوں کے جشنوں کے موقع پر اس پتے یعنی پان کے اوپر بڑے تکلف سے کام لیا جاتا ہے اور پان کے بیڑے کے برابر طلائی اور نقرئی درفوں سے بڑے مرتب کرتے ہیں اور اس کا نام مکرود ہے۔“

نکاح کے بعد نوشر کو زنان خانہ میں بلا جاتا تھا اور وہاں بہت سی رسمیں عمل میں آتی تھیں۔ اس رسم کے مطابق دولہا دولہن کو سر جوڑ کر کھڑے سامنے بٹھا دیا جاتا تھا۔ آرسی مصحف بیچ میں تنبیہ پر قرآن شریف دیکھ کر دولہا سے سورۃ اخلاص نکال کر پڑھنے اور دولہن کے منہ پر بھر دینے کو کہا جاتا تھا۔ عرض قرآن شریف پڑھ کر دیکھ کر دولہا سے لہجہ دلان کے اوپر کپڑا ڈال دیتے تھے۔ اور وہاں دولہا دولہن کا رومے مبارک رکھ دیتا تھا۔ رخصتی کے وقت قسم قسم کے ٹوٹے اور ٹوٹکے عمل میں آتے تھے کہ اللہ دولہا اور رخصتی دولہن کو نظر بد سے محفوظ رکھے۔

سحر کا وہ ہونا وہ ٹوٹے کا وقت

وہ دولہن کی رخصت وہ روئے کا وقت

اس موقع پر بالعموم دولہن کا بھائی اسے اپنی گردن اٹھا کر پاکی یا ڈولی پر سوار کرنا تھا۔ مگر کسی کسی جگہ دولہا خود ہی دولہن کو سوار کرنا تھا۔

وہ دولہا کا دولہن کو گود لیا تھا۔ بھائی محلے میں آخر کو لا جب دولہن کو محلہ ڈولی یا پاکی پر سوار کر چکے تھے اور بکارت دلی اٹھا کر دعا پورے گتے تھے تو اس وقت سے جب تک دولہن اپنے سننے گھر نہیں پہنچ جاتی تھی، راسخے بھر دولہا کے گھر والے پاکی کے اوپر درشت لہ کر کے چلتے تھے۔

پہلے کے چند دلی میں دم بکرا۔ کیا دھڑ سے زور اس پر بشارت پچھلے طبقہ کے مسلمانوں میں آج بھی رخصتی کے رخصتی کے وقت رنگ پاشی۔ وقت رنگ پھینکے کا عام رواج پایا جاتا ہے۔ اٹھا رہیں اور ایسویں حدی یہ رسم عام تھی۔

”رنگ پھینکے کا شادی کے دیکھا یہ عجب طرز“

مسلم جو اب جو برائی میں کئے عزت رنگ پھینکے کی جا نہیں میدان تھا کلا جہیز دولہن والوں کی حیثیت پر موقوف تھا۔ بعض رنگ ایک انھی یا دو انھی جہیز میں۔ مع نقرئی موصوع کے اور چار پانچ گھوڑے مع سہری و ریڑی زین اور بٹا کے اور چند اونٹ بن پر عہد لباس اور بن اور اسٹابلے، مشکے، تابکے کے برتن اور چاندی کی خلیان اور عہد مسلمان سے بھوسے ہوتے صندوق اور سونے یا چاندی کا جھیر کھنجا جہیز میں دیتے تھے۔ یہ سب مسلمان دولہا کے گھوڑے اور دولہن کی پاکی کے آگے آگے روانہ کیا جاتا تھا۔

لیکن کتبہ فرستے کے مسلمان جہیز نہیں دیتے تھے اور عروس کے گھر میں بھی نہیں بھیجتے تھے۔ اور نکاح میں یا شہید عروسی کو یا صاحبہ دی کے موقع پر شربت پلانے کے

دیجے جاتے تھے۔ یہی طریقہ ہندوؤں کا ہے کہ بہانوں کو تیرہوں میں کھلانے میں اور ایک تیر
دوبارہ استعمال نہیں کیا جاتا۔ منبر ذریعہ سے معلوم ہوا ہے کہ میں پچیس سال قبل کہ شہ
تواب علی قلندر کا گردی کے ہاں یہ طریقہ شکار شادی کے موقع پر مٹی کے ایک ٹبے میں
جو مغل منسا پر تھا اور مکرروں میں سامن نکال کر ہر شخص کو ملنے دیکھ کر کھانا دیا جاتا تھا
ایک مرتبہ کھانا کھا کر کھانا کھینک دیا جاتا تھا۔ یہ طریقہ آدھ کے دوسرے قصبات
میں بھی پایا جاتا ہے۔

چوتھی و شادی کی رگوں میں جو تھی کی رسم آخری رسم بھی جاتی تھی۔ جب شادی کے
چار دن گزر جاتے تو دولہن کے گھر والے اسے واپس لینے آتے تھے اس موقع پر بہانوں
کی خاطر قاضی جوتی تھی اور دولہن خاندانوں کے افراد اپنی کھیلنے تھے اور پہلے شادی
سے ایک دوسرے کو راستے تھے اور اس کھیل سے بعض کو سخت چوٹیں بھی آ جاتی تھیں۔
شادی کے بعد ابتدائی زمانہ میں دولہن بہت دنوں تک سسرال میں نہیں رہتی تھی بلکہ کسی
سسرال میں اور کبھی ایک میں۔

ایک رسم اور جو ہندوؤں اور مسلمانوں دونوں میں یکساں طور پر پائی جاتی تھی۔
اکثر عورت مارگ علاوہ ہندو ہوں یا مسلمان جب اس شہر یا قصبے اور دیہات میں وارد
ہوتے ہیں ان کے شہر یا قصبہ ان کی بیاہی ہو تو وہ وہاں کسی کے گھر پائی تک نہیں
چنچتے۔

موت کی رسمیں

جب کسی شخص کی روح کے پر ہزار کھانے کا وقت قریب آتا تو اس کو چار پائی سے
انکر زمین پر لٹا دیتے تھے۔ وفات کے بعد بڑی طرح سے سوگ منایا جاتا تھا۔ شہر اکمل
شہید نے لکھا ہے کہ جب کوئی مر جاتا تو لوگ خصوصاً اس کے رشتہ دار جلا جلا کر

بہر براتیوں سے فوتہ یا نیک بھی نہیں لیتے تھے کیوں کہ یہ لوگ فرط غیبت سے ان کاموں کو
مکروہ سمجھتے تھے۔ شادی کے بعد لاکھ دو لاکھ جو کہ بھی ان کو خیر جوتا تھا نقد اور ضرب کی صورت
میں داماد کو پہنچا دیتے تھے لیکن داماد کے ساتھ جیز نہیں بھیجتے تھے تاکہ دوکانداروں، ماہر
اور دوسرے ماسٹر میں گھوٹوں کی جھپٹوں سے اس مال کو بچانے دیکھیں۔ اس بات کو یہ لوگ سخت
نہ سمجھتے تھے۔ اور اسی طرح شربت بلائے کہ بعد نیک اس وجہ سے نہیں لیتے تھے کہ بعض غریب
اور نادار حاضرین شرمندہ ہوں گے یا بعض لوگ فرض لے کر دیں گے اور انھیں دیر بار ہونا
پڑے گا۔ وہ لوگ حالانکہ ان رگوں کو مذہب سمجھتے ہیں لیکن دوسروں کی شادیوں کے موقع پر
ان رگوں پر روپیہ صرف کرنے میں دریغ نہیں کرتے تھے۔

جب برات واپس دولہا کے گھر پہنچتی تھی تو خوشی کے شادیانے بجاتے
واپسی برات - تھے اور ڈونیاں پہنے ہی پہنچ کر بڑے گا، شرور کر دیتی تھیں، یہ گلا
شادی کے خاص موقع کے گیت ہوتے ہیں۔ اس شرور علی میں دولہن پاکی سے شادی جاتی تھی
بعض خاندانوں میں خود دولہا ہی اسے گود میں سے کراتا تھا اور بعض میں دولہا کی ماں بیوی کے
ہاتھ لگاتے تھیں۔ اگلے لکھا کرتے منبر پر شادیایا جاتا تھا اور دولہا اس کے دامن پر ناز شکر لگاتا
تھا۔ دولہن کے پاؤں و ہلا کر پائی مکان کے چاروں کونوں میں ڈال دیا جاتا تھا۔

دوسری رسم اب بھی ہوتی ہے۔ اس موقع پر دام عزیز اور عزیز مرد روپیہ یا زیور
مصنوعاتی یا تحائف دے کر دولہن کا منہ دیکھتے تھے۔

دوسرے کی حیثیت شری ہے لیکن اس موقع پر کھانا کھلانے پانے کے جو طریقے ہندو
ولیمہ کئے جاتے تھے وہ سب کے سب ہندو تھے اور دیہاتوں اور پچھلے طبقوں کے
مسلمانوں میں اب بھی یہ طریقے رائج ہیں۔ مثلاً عالم طور پر بہانوں کو زمین پر بٹایا جاتا
تھا اور ان کے ریشموں میں کھانا کھلا دیا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ استعمال کے بعد وہ بڑے گلیک

نکاح بیوگان

قدیم الایام سے ہندوؤں میں بیوہ کا عقد ثانی نہیں ہوتا تھا۔ اسی طرح مسلمانوں میں بھی بیوہ کے عقد ثانی کو براہِ مذہب سمجھا جاتا تھا۔ شاہ ولی اللہ کا بیان ہے۔
 ہندوؤں کو ایک بدترین رسم یہ ہے کہ بیوہ کی شادی نہیں کرتے۔ یہ بدترین رسم عربوں میں بھی نہ تھی۔ نہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل نہ آپ کے زمانہ میں اور نہ آپ کے بعد جب بھی کسی عورت کا شوہر مر جاتا تو اس کے رشتہ دار اسے عقد ثانی سے منع کرتے کیوں کہ عقد ثانی ان کی نظر میں مایوس تھا۔ اور اگر ان کی مرضی کے خلاف کوئی عورت عقد ثانی کر لیتی تو لوگ اس پر ہنس مچتے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ باعوم بیوہ عورت اپنی پوری زندگی زندہ بے یار و مددگار رہتی تھی۔ فرقہ گریوں کے بارے میں لکھتے ہوئے مرزا قیصل نے لکھا ہے۔
 ”آج سے پہلے اس فرقے کے مسلمانوں میں یہ رسم تھی کہ اگر ان میں سے کسی کا داماد نکاح کے بعد دارِ زنجی ہوئے سے پہلے ہی مارا گیا یا کسی مرض میں مر گیا تو زنی بیوہ عورتوں کا پاس پہنچتی تھی۔“

اس سلسلے میں مرزا قیصل نے ایک بہت ہی دلچسپ واقع بیان کیلئے وہ لکھا ہے کہ ایک ہندوستانی مسلمان بن گئے کیا ہوا تھا۔ عرب کے کسی شہر میں کسی طرہ سے اسے پھر ایک شہر پہنچا۔ وہاں کے ایک شہری سے اس کی دوستی ہو گئی۔ اور یہ دوستی بہت بڑھ گئی۔ دونوں صبح شام ساتھ رہتے اور دونوں میں بہت دانت کاٹی تھی۔ اتفاق ایسا ہوا کہ وہ عرب جو ان کچھ دنوں تک اس ہندوستانی کے گھر رہا۔ اور ہندوستانی نے اس کی بدلتی کو بہت محسوس کیا۔ ہفتہ میں دن کے بعد وہ ہندوستانی نے اس سے گایا کہ عرب نے جواب دیا کہ میں کیا کروں؟ میری ماں کا قاتل عرب سے نکاح تھا۔ اور میرے سوا وہاں کوئی ایسا آدمی نہ تھا جو مجلس کا منتہی اکرے۔

روئے تھا کہ عورتیں سر ہنسی اور آہ دہکائی کرتی تھیں۔ پھر جو عورت جس سے کوئی وہ بھی اس کے ساتھ روئے نہ بننے میں شریک ہو جاتی۔ پھر کسی کے ہاں تین دن تک کسی کے ہاں سات دن تک کسی کے ہاں چالیس دن تک اور کسی کے ہاں چھ چودھ تک ہی معمول رہتا تھا۔ کہ عورتیں حلقہ بنا کر کھڑی ہوتیں اور ایک عورت اس مرحوم کے وصات حمیدہ بیان کرتی جاتی کہ فلاں ایسا تھا اور ایسا تھا تو وہ سب عورتیں اپنے ناؤں میں اور اپنے منہ پر ملانچے لہریں اور اپنے اپنے کرتے اور بعض کے بیاں تو اس قدر ہوتا تھا کہ ہر صبح و شام عورتیں اکٹھا بیچہ کو پٹا کر دوتیں۔ پھر کسی کے بیاں چالیس دن تک، کبھی کے ہاں چھ ماہ تک کسی کے ہاں برس روز تک اور کسی کے ہاں دو برس تک بھی بات جاری رہتی۔

میں عورت کا شوہر مر جاتا تھا پھر وہ بقیہ زندگی رنگین و سرخ نہ کرتے اور تھوڑے روزوں میں جو ہاگ کی نشانی ہوتے تھے نہیں پہنچتی تھی اور خوشبو کا بھی استعمال نہیں کرتی تھی اور اس گھر میں ہر دیا فرش وغیرہ بچا کر عورتیں اس پر راکرتی تھیں پھر بعضوں کے ہاں چالیس دن تک اور بعضوں کے ہاں چھ ماہ تک اور بعضوں کے ہاں برس روز تک فرش بچا جاتا اور گے یا لوگ اس کو سرنگے ٹم کی طرہ سے کھتے تھے۔ اس کے علاوہ ان دنوں میں کسی کا نکاح یا ختنہ نہیں ہوتے تھے۔ عورت اور مرد دونوں مدقوں تک سرگ میں رہا کرتے تھے۔ کوئی سرخ کپڑا نہیں پہنتا، ہر مرد نہ لگا، نہ بچا نہ کھانا، خوشبو نہ لگاتا۔ عورتیں چڑیاں نہ بینٹیں کپڑے نہ بینٹیں، گھر بار شدہ داروں میں کسی کے ہاں شادی نہ ہوتی۔ اس کے گھر میں کوئی حلی نہ چڑھتی، بچان نہ کھتے، بہت دنوں تک گوشت نہ کھتے۔ کوئی چار پانچ پرندہ موتہ۔ برس روز تک گھر میں سرگ کا اجارہ نہ پڑتا۔ بریاں اور سیریاں نہ بنیں۔

منہ بند بالائیوں کے علاوہ بیجا، دھواں، چالیسویں، چھ ماہی، برسی اور عید اور شبِ رات کے دنوں میں متوفیوں کے حکم کو نہ کیا جاتا تھا۔ ان دنوں کے نام کی تھوڑی دلائی جاتی تھی۔

اس وجہ سے عقد کی رات کو اہل مجلس کو شربت پلانے میں مصروف تھا۔ اور پہلے تین چار دن ضروری سامان مہیا کرنے میں لگا رہا تھا۔ ہندوستانی مرد نے یہ بات سن کر لا حول پڑی۔ اس کا درست اس بات سے بہت شرمندہ ہوا۔ اس نے دکھائی کو بالائے طاق رکھا اور تانہ صبی کے سامنے جا کر حقیقت معلوم بیان کیا۔ اور تانہ صبی کے حکم سے ہندوستانی کو گرفتار کر لیا گیا۔ تانہ صبی نے کہا: ”مے شخص! خدا کا حاضر و ناظر جان کر کہہ کر کیا یہ سچ ہے کہ اس کی ماں کے نکاح کی خبر سن کر کہنے لا حول پڑھی تھی۔ ہندوستانی نے جواب دیا بالکل سچ ہے اور میں نے ٹھیک سچی پڑھی تھی کہ میں بیٹا لیس سال کا ہونے کو ہیں اس مدت میں کبھی ہندوستان میں ایسا عقد میرے سننے میں نہیں آیا تھا۔“

مالا کو موجودہ زمانہ میں جی تو نہیں سچی جانتی کہ اخبار میں اور انیسویں میں تھی۔ کہ شاہ اسماعیل شہید کی سیر میں کا عقد ثانی نہ ہو سکا تھا اگر اب بھی یہ رسم جاری ہے۔ احوال میں اپنی تصنیف دلی کی قسام رہ کتاب ۱۰۱ میں لکھی گئی تھی میں بیان کیا ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حامی مسلمانوں میں جو یہ عقد ثانی کو کتنا مذموم سمجھا جاتا تھا۔

حمید بیگ اور صفی کسب سے پڑی ہیں نہیں۔ کم سن ہی ہیں ان کی شادی بھرپال میں تین سو چھ سو سے ہوئی تھی جو اصل بڑھتے۔ ابھی دو سو پانچ سو ہی تھا کہ میں شباب میں ہاتھوں کی چوڑیاں ٹھنڈی ہو گئیں۔ حالانکہ اسلام نے نکاح ثانی کی اجازت دی ہے مگر انہوں نے اپنے آپ کو پرہیزگار اور شیم حرم کر لیا۔ اس کی وجہ غالباً یہی تھی کہ ہندوؤں کے ہاں یہ وہی مذہبی فرض ثابت ہے اور ہندوستان میں پہنچنے والے مسلمانوں پر بھی اس کے رسم و رواج کا اثر ہونا لازمی تھا:

چوتھا باب

جشن اور تہوار

ہولی۔ چھان کے مہینے کی شکل بچہ کی ہندو روایات کو جیسے ہوتی کہتے ہیں یہ تہوار تیرہ سے سترہ تک منایا جاتا ہے جب وہ دن گزر جاتا۔ تو جا بجا گڑیوں کے انباروں میں آگ لگائی جاتی ہے تاکہ صبح تک وہ جل کر خاک ہو جائیں اور اس جل کو ہولی چلا کتے میں ہولی کے تھوڑے کے دو مہینے پہنچے ہیں سے ہندو لوگ دف بجانا، گیت گانا اور قفس کن شروع کر دیتے تھے۔ اور جب ایک ماہ باقی رہ جاتی تھا قرآن باقر میں اور زیادہ اضافہ جاتا تھا۔ جب صرف پندرہ دن باقی رہ جاتے تھے تو ڈھاک اور میس کے بھروں کو پانی سے بھرے ٹھکوں میں دلی کرہوں پر چڑھا دیتے تھے تاکہ پانی کے اُبلنے سے ان بھروں کا رنگ کھینچ کر پانی نڈ ہو جائے۔ اس کے بعد راستے سے گزرنے والے ہر شخص پر چلے وہ آشنا ہونا یا بیگانہ، پرگنہ ڈالتے تھے۔ اور انہی آواز سے کہتے تھے یہ شخص ہولی کا بھڑوا ہے۔ اور وہ شخص بھی ان لوگوں کے لئے یہی الفاظ استعمال کرتا تھا۔ جنگ ڈالنے کے بعد اس شخص کے منہ پر گلاب مل دیتے تھے۔ یہی طرح

جبر بھی اس کے منہ پر چڑھ گئے تھے۔ چھوٹے بچے اور بعض نوجوان بھی جڑے لڑائی کی بچکاری آتے ہیں۔ سر کرار ستوں پر کھڑے ہو جاتے اور راہ گروں کے کپڑوں کو دور سے تنگ دیتے تھے۔ دربار مغللیہ وہ دربار مغللیہ میں ہوئی کا تہوار بڑی وحوم و حام سے منایا جاتا تھا۔ اگر اورنگ زیب نے دربار میں اس تہوار کے انعقاد کو نیکو دیکھا تھا جب تک اورنگ زیب زندہ رہا، ہوسکتا ہے اس کے حکم پر پوری طرح سے عمل کیا گیا ہو اور دربار میں تین سو تھوڑے سے سو بھگتوں کی وفات کے بعد دوبارہ دربار مغللیہ میں ہوئی کا تہوار بدستور سابق منایا جانے لگا۔ شہزادہ غلیہ نشان چند دکن کی طرح ہوئی کا جن منام تھا۔

اقتدار ۱۶۸۸ء - ۱۶۵۴ء میں محمد شاہ اپنے دربار میں ہوئی کا جن منعقد کیا کرتا تھا اور رنگ کھینچنے اور اس جن سے مشغول دوسرے لوگوں میں بڑی دلچسپی لیتا تھا۔ منشی قسطن نے لکھا ہے کہ ہوئی کے دن بادشاہ قس سے خطا اٹھائی اور بارہ نوشی کیا کرتا تھا۔ دربار میں نہیں دوسری مصلحتیں سمجھتی تھیں اور بارہ نوشی کا انداز چلتا تھا۔ بادشاہ کے درباری امر اور بھی ان طریقوں میں شریک ہوتے تھے اور خدا راجل بھی بڑی خوشیاں مناتے تھے۔ شاہ عادل آبادی ۱۵۵۷ء تا ۱۶۸۰ء کی شاہی محل میں ہوئی کے جشن کا تفصیلی ذکر ادا کرتا ہے کہ یہ آخری وقت تھا کہ مغللیہ کا شاہ ماثالی اور بادشاہ ظفر کے دربار میں بھی ہوئی کا تہوار بدستور منایا جاتا تھا۔ یہاں شاہ ظفر نے اپنے ظہر ادا اپنے انوکھے انداز سے دربار میں ہوئی کا نقشہ لکھ لکھ کر پیش کیا ہے۔

کیوں ہوئی پندگ کی اری پچکاری

دیکھو کنوڑی دونوں میں گاری

جگ سکوں میں کیسے دوسوں جگ انہیں جات

تھاڑی اب دیکھوں اور کوسمکھ آت

سبب دین میں آتھ گے جو کیسے جانے لگا

آج پہلو اتوں کا تھا پیچہ پکڑ کر لوں

شوق رنگ ایسے ڈھکھ کر ان سے کھیلے کون اب جوری
مکھ مورے اور ہاتھ مردے لے کر کے وہ بر جوری
سیاسی اور عاشقی مدعاں سے تنگ آکر شہزادہ علیاں شکر نے دلی کو خیر باد کہہ کر لکھنؤ میں سکونت اختیار کر لی تھی اور اس نے وہاں دربار مغللیہ کے طرز پر اپنا انگ ایک دربار بچایا تھا اس کے دربار میں دلی کے دربار کی تقلید جتنی تھی، لکھنؤ کی خوشحالی نے آجے عیش پرست بنادیا تھا۔ اودھ اپنی زندگی بخت، بلن نوشی اور رنگ ریلوں میں گزارتا تھا۔ انشاء نے اس کی مجلس ہوئی کا منظر مندرجہ ذیل اشعار میں پیش کیا ہے۔

رنگ ہوئی میں حضور اپنے جلاویں ہر راست

کر کھنڈا بین اور سر پہ وہ دھریوں منکھٹ

گوئی ہو کے بڑی ڈھونڈیں کدم کی چھائیں

بالسری دھن میں دکھا دیوں دو ہی جہاں منکھٹ

بگاون گوئی کا ہے پینڈا ہے نرالا ہے کہیں

گرا میں بن کی کہیں ہنس کے وہ ہے بنی بٹ

گاڑیں یوں اٹھا اور یہ کبھی جت دیں

دیکھت دھونڈری جودرم ادنی ہے پھٹٹ

سومنے روپے میں مولد جب میں گناہوں کی طرح

دھام گھر کو کہیں نزدیک کو بولیں "دو بھٹٹ"

مغللیہ دور کے امراء اپنے حکمرانوں اور بادشاہوں کی مجلسوں میں

امراء اور مجلس ہوئی اور ان کی اچھی بڑی باتوں کی تقلید کرنا باعث فخر ادا بنے دلی

نعت کو خوش کر کے ایک واحد ذریعہ سمجھتے تھے۔ پروفیسر طرین احمد نظامی نے لکھا ہے۔

مغل بادشاہوں کی ہر پہلے راہ رومی کا اثر جو ہم کی زندگی پر پڑتا تھا۔ اور
عیش و عشرت کی جو غلطیں دربار میں سمجھی تھیں ان کے ہمک جہادیم بھی بیڑوں
نگاہ کیا کام کرتے تھے؟
وہیم ہرجز کا بیان ہے کہ

”جب مغلیہ سلطنت اپنے پورے شباب پر تھی تو امیروں اور

بڑے بڑے درباریوں کا وہی مشغلہ تھا جو دربار میں دیکھتے تھے۔

علاقہ الملک امیر خان انجام عہد شاہی دور حکومت کا ایک صاحب اقتدار اور بولتا
امیر تھا۔ جب تختی ناہاں نے اس امیر کی بھٹی ہوئی کا نقشہ اس انداز میں پیش کیا ہے۔

چلتا تھا جب وہ گہ ہولی نشیں قورمیں تھے سب آسمانی دزمیں

کوئی دھڑان پوش سر تا پیا کوئی ارغوان پوش سر تا پیا

کسی کا بھار گیسے پیر بہن کوئی سراپا بہار حسن

زہیں رنگ کی چشتی چکا پیاں زہیں رنگ گلزار ہولی تھی دیاں

برستے تھے پیکار یوں سو جو تیر ٹوٹ ڈھال کرتے صفی و کیر

اڑتے تھے لے لے کے دباں جبر بھرے جہولیاں سب صفر و کیر

اور رنگ زیب کے آخری زمانے سے ہی مغلیہ سلطنت کو گھنا شروع ہو گیا تھا۔

اور اس کی جڑیں کو کھلی ہوئے لگی تھیں۔ لیکن اس نے اپنی سیاسی بصیرت، ہمت، اور استقلال،

اور پری نیپ لپ نشان، فرحت اور اپنے عہد و بدیدہ سے سلطنت کے شیرازہ کو وقتی طور پر

بکھرنے نہیں دیا۔ یہی سیاسی قوتیں جو شاہجہادی تھیں اور ملک کی سیاسی افتاد کو مکمل کر دی

تھیں، ان کی اپنی ٹکڑا کے زور سے رہائے رکھا اور ساتھ ساتھ صوبائی حکومتوں کو آباد

ہونے دیا۔ لیکن اس کے مرتے ہی سلطنت کا شیرازہ بکھرنے لگا۔

بادشاہوں کی غفلت شکاری شش پرستی، کالمی اور بارہ نوشی کا نتیجہ ہر کام صوبائی
حاکموں نے اس حالات سے فائدہ اٹھا کر مرکزی حکومت سے اپنے تعلقات عملی طور پر منقطع
کرکے اپنی آئندگی کا اعلان کر دیا۔ اس طرح آدھ، بیگن، اور دکن کی آزاد حکومتیں وجود
میں آئیں۔ اور دہلی کا ہندی مرکز صوبائی درباروں کو نقش ہو گیا۔

آدھ کا دربار علاؤ دکن تھا۔ مکھنو عیش و عشرت اور معاشی اور اقتصادی خوشحال
کام کر رہی تھا۔ نواب عیش پسند تھے جس کا اثر دہلی کے عوام پر پڑتا تھا اور سب لوگ جاگوں
کے رنگ میں رنگے ہوتے تھے۔

نواب آصف الدولہ بڑی دھوم سے مولیٰ کا شہوار مناتا تھا۔ اس شہوار سے ملحق
تمام بھوم کی پابندی کرتا تھا۔ میر تقی میر نے نواب آصف الدولہ اور نواب سعادت علی خاں کے
عہد کے جن مولیٰ کا دلچسپ اور ————— منقول نقشہ پیش کیا ہے

دست و سر رنگ میں سمیٹے جواں جیسے گلدستے جوڑوں پر دیاں

زہرائی رنگ سے رنگیں لباس عطریاتی سے سہول میں گل کی باس

قصر جو مدتے بھر کر گلال جس کے گنگا آن کر پھر پھر چلاں

نصیاں دربار کے ہاند میں دوزن کیا چراغاں آسمان کی جو طرف

ایک عالم دیکھتا تھا دور سے رات، اور تھی نشی کے نور سے

سراگ کی کیا کہن کے تے دیر میں دیکھنے کا سراگ تھا سارا جواں

کشتیوں میں جو دیئے بھر کر جیسے پانی میں شعلوں کے بلے ہی چلے

کیا جواں چھوٹنے کا ہے بیباں زو زب جیسے ستارے ہوں ویا

کیسی کیسی دیکھیں شکلیں تاریاں

بھر کرتے تھے حکومت بازیاں

اس کے بعد تیرنے مختلف انتہا پرین کے چھوٹے کا ذکر کیا ہے اور اس منظر کو ٹری
تفصیل سے بیان کیا ہے۔ لے انتشار اللہ خان انتشار نے (واب سعادت علیا کی چوٹی کی
جلس کا بیان ان الفاظ میں کیا ہے۔

”جو شخص بھی اس بات سے یہ گمان کرتا ہو کہ میں ان کی خوشامد کر رہا ہوں تو
اس کے لئے ہونے کے زانغیں بالخصوص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا شرط
ہے تاکہ وہ خود دیکھ لے کہ راجہ اندر پرلیوں کے درمیان زیادہ خوشامد معلوم
ہوتے تھے یا ولی نعمت عورتوں کے درمیان“

مختصر یہ کہ نواب سعادت علیا کی مجلس چوٹی اندر کے اکھاڑے کا منظر پیش کرتی
تھی۔ رنگ پاشی، بادہ فنی، رقص و سرود کے ملاں موٹنگ اور پھر رنگ ریلیاں سنائی جاتی
تھیں۔ یہی حال بنگال کے صوبہ دار کا تھا۔ وہ چوٹی کے تہوار کا بڑا اہتمام کرتا تھا۔ فخر
اور قلندروں کو اس دن کھانا کھلاتا تھا۔ اور ہر ایک فیروز بطور خیریت ایک روپیہ دیکر ہاتھ
یہ بات تو میں رکھتی چاہیے کہ مسلمانوں نے ہندوؤں کے تہواروں اور دیگر رسوم کو اپنانے
کے ساتھ ساتھ ان کو اسلامی رنگ دینے کی بھی کوشش کی تھی مثلاً چوٹی میں ہندو خیریت
وغیرہ نہیں ہائنتے لیکن مسلمانوں نے اس تہوار کو اسلامی رنگ دینے کے لئے اس میں غریف
کی کوایت اور ان کو خیریت دینے کا عمل داخل کر دیا تھا۔

اس صوبہ دار کی مجلس چوٹی کے سلسلے میں طبائعی فیہ بیان قابل ذکر ہے۔
”نقرائے قلندر کا جرم کیا اور اچھا کھانا کھلایا اور فیروز
ایک روپیہ تصدیق دیا اور اس کے بعد شین چوٹی کی تیلی ہوئی۔

لے برائے تفصیل ملاحظہ ہو کلیات تیرہ۔ ص ۸۸۔ ۸۹۔

لے دریا کے نکلانہ (فارسی) ۶۴

کڑے رنگین پینے اور لہو و لعب شروع کیا۔۔ اور چوٹی کا زور زور
مثل شمشیر قائم کیا۔ اور روز مہرود کے آخر دو رنگ جیسا کہ اپنا ہند
غیر و گلال اور خاک اڑاتے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر خاک
پھینکتے ہیں اور اس وقت خاک و فیر اڑا لے کا نام دھو لینڈی کھا
ہے۔ اسی طرح دو دن پر روز مہرود تک اس نے بھی دیکھا تھا نہ
رکھا اور اسے اب جو ہندوستان میں رہے کہ سوانگ و فیر و نیلے ہیں۔
کمال صوبہ ہندی سے ہوا اور وار خاک پیزی اور رنگ پیزی کی
خوب دی۔

یہ نسل اس جگہ کے تمام امیروں میں پائی جاتی تھی تھوڑی چوٹی اور فیر اور لے لہای
پندرہ کو خوب ہے۔ اس تہوار میں حسب مقتدرت خرچ کرتے ہیں اور رسم ہونے و ظرافت اور
بڑے بڑے آدمیوں کے نام لے کر گلیاں سناتے ہیں۔

تھوڑا بڑا آدمی کھیل اٹھارے سے بھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اٹھارہ ہیں اور انیسویں
صدی کے تمام مسلمان احرار ٹیپے انجام میں چلی کا جشن منفقہ کرتے تھے۔ اور اقتصادی
تنگ مالی کے باوجود چوٹی کھیل کر روپیہ صرف کرتے تھے۔

امیر شینے ہیں سب اپنے گھر میں ہی خوش حال
تھا جن پینے ہوئے تنگ تنگ گلی کی مثال
ہنکے گہری طرح عوض لے سبائی احوال
چاہتے چوٹیاں آپس میں دے عسیر و گلال

سبے میں رنگ سے رنگین نگار چوٹی میں

عوام اور ہولی۔ جب بادشاہوں اور امیروں کا یہ حال تھا تو عوام کا کیا پرچندہ وہ
 لوگ بھی اسی ہوا دیں اپنی حیثیت کے مطابق بڑے جوش و خروش سے حصہ لیتے تھے۔ اٹھارہ
 صدی کے الگ بھگ تمام شہزادے ہولی کے شہنشاہ کے مناظر شہر سے اچھے انداز میں بیان کئے ہیں۔
 شاہ حاتم نے لکھا ہے۔

مہیا سب اب اسباب ہولی اٹھو یا مد سہر د رگوں سے جھلی
 ادھر پار اور ادھر غواں صف آرا تماشا ہے تماشا ہے مت شا
 چمن میں دھرم و دل چادوں طرح ادھر دھوکہ کھنکھار واز دہ ہے
 ادھر عاشق اور دھرمشوق کی جھنڈ لٹے میں مست و سر یک جام رکھ
 گلال ابرک سے بھر بھر کھجلی پکارے یک یک ہولی ہے ہولی
 شاہ حاتم نے رنگ پاشی، گلال اور عبیر ریزی اور چرخوں کے مناظر شہر سے لکھے ہیں۔

اس دور کی ہولی کی مشنوں کے مطالعہ سے کئی اہم باتوں پر روشنی پڑتی ہے۔ پہلی
 بات تو یہ ہے کہ مسلمانوں کے ان باقاعدہ ہولی کی مجلسیں سبھی جہاں سب مل کر ہولی کیلئے
 تھے۔ دوسرے ان مجلسوں میں رقص و سرود کا اہتمام ہوتا تھا اور گانے کے ساتھ وہیں
 وقت کے مزے تمام سازوں کا استقبال ہوتا تھا۔ اس زمانے میں ڈومینوں، مراچ پالیوں
 اور گھنٹیوں کے علاوہ جیناں جی لڑکے اور بھادڑی رقص کے لئے دھوکے جلتے تھے۔ یہ
 بات بڑی اہمیت رکھتی ہے کہ اتحاد میں صدی کے مسلمانوں میں ہولی انھوں کے قوس کلاچ
 رفتہ رفتہ ختم ہوتا تھا اور وہ لوگ لڑکوں کے قوس میں بہت دلچسپی لینے لگے تھے مرزا قلی
 کے اس بیان سے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے۔

ہندوستان میں ایک فرقہ کھنکھار کے نام سے مشہور ہے جس کا نام بچوں کو چاہے بن کا

بٹیا ہوا جیتا یا بچا نہ ہو، یا زور ہو، ہولت ہو یا ظلم کا لڑکا ہو، چاہے کسی چیز کا لڑکا ہو۔
 جیسے باپ نے اظہار کیا جو سے ان کے سپرد کر دیا ہو، انھیں رقص و سرود کی تعلیم دیتا ہے
 تاکہ دولت مندوں کی مجلسوں میں ان کو فحاشیاں اور گزشتہ ذرا افلاحت حاصل کر لیں۔ امیروں
 کی مجلسوں کے علاوہ دوسرے لوگوں کا یہ ہول سے بے چند لوگ ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں اور ان
 لوگوں کو لہجے کے لئے مامور کرتے ہیں، رقص کی حالت میں ان میں سے ایک شخص جب
 اپنی جیتے ایک پسیر یا ایک روپیہ نکال کر اس کے ہاتھ میں رکھ دیتا ہے تو مجمع میں ہر شخص
 کے سامنے یہ لڑکا اچھا کرنا لگتا ہے۔ اور ناز و ادا سے اس کا دامن پکڑ کر پیٹنے بیٹے
 اچھا ہے، وہ مجلس کے دیگر شخص اس کے لئے باعث رشک و حسد ہوتا ہے، کیوں کہ ان کے
 خیال میں یہ بات اعلیٰ ترین مراتب میں ہے۔۔۔ مسلمان اس میں بڑا اہتمام کرتے ہیں۔۔
 بعض چہارتی، بازار کی اور دھاتی جو قیادت اور دیانت کے باشندے ہوتے ہیں
 اور ملکین کے نام سے موسوم ہیں اس فرقے کے شیخ سید مرزا اور خان تمام کے مقام
 لڑکوں کے ان کے عاشق ہوتے ہیں، اگر کسی عزیز کے گھر وہ کسی تقریب کے سلسلہ
 میں طوائف کے رقص کی خبر سنیں، نوواں نہیں جلتے چاہے دعوت نامہ ہی کیوں نہ آیا
 ہو، کوئی زکوٰۃ عذر پیش کر دیتے ہیں، لیکن اگر کسی سے سن لیں گے طوائف بازار میں غلاب
 دکان کے سامنے کسی ہندو یا مسلمان لڑکے کا ناپ جو رہا ہے تو کچھ لوگ جیتے ہو کر بڑی خوشی
 سے وہاں جائیں گے۔ چاہے راستے میں کچھ پانی، گدھے اور شہید بارش ہی کیوں نہ ہو
 دلی کے بازار چوک مسجد محلہ خاں میں سر عام لڑکوں کے رقص و سرود کی مجلسیں
 سبھی تھیں۔ درگاہ قلی خاں نے لکھا ہے کہ ہر طرح خوش و قیامت برپا کرنے والے
 امروں کا رقص ہوتا تھا۔

مقرر رہے کہ مسلم مہمان کے ہر طبقے کے لوگوں کی ہنگامہ گلیں مستعد ہوں تھیں۔ خدا
وگدا بھی موتی کھینچتے تھے۔

ہولی جلاتا۔ جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے کہ ہندو ہولی کے دن دو ماہ پہلے سے کھڑکیوں کے انبار
لگاتے لگتے تھے اور ہولی کی رات کو اس میں آگ لگاتے تھے۔ اس نخل کو ہولی جلاتا کہتے ہیں۔ یہی
طرح مسلمان بھی ہولی جلاتے کا اہتمام کرتے تھے۔

مسلمان عورتیں ان دنوں اپنی لڑکیوں اور بیویوں کے گھروں کو رنگ سے بھرے رنگدار لال رنگ
سے چادروں کو رنگ کرتی تھیں۔ ان پر بھی کرتی تھیں۔ اور ان ایام کو بڑا اہتمام کرتی تھیں۔

لکھنؤ میں عام مسلمانوں کی ہولی سے دلچسپی کے بارے میں مرزا قلیل کا بیان بہت اچھا
ہے۔ اس زمانے میں دن رات ہیروپ بھرے جاتے ہیں، کبھی خوب صورت تانکے

انداز میں کہ، عورتوں کا لباس اور زیورات پہنتے ہیں، اور کبھی عورتوں کو فرما
لباس پہناتے ہیں خصوصاً حرم سرا کی عورتیں نخل اور فرنگی عروں کا ادب

بھرتی ہیں، اور فارسی کے کچھ الفاظ مغلوں کے لیے میں ہندوئی انگریزوں کی طرف
حواس زبان اور لہجے سے ملتے جلتے ہیں، بالوں میں کبھی ایک بڑی لڑکھنوی ہے

دوسری اس کی پیروی، کبھی ایک جوگی جتی ہے اور دوسری جوگن۔ جوگیوں کے
ہیروپ کے علاوہ ہندو، کتا، بھیریا، لگنے، اور بچہ، شیر، مادہ دوسرے

جانوروں کی شکلیں اختیار کر کے آدمیوں کا قاتل کرتی ہیں۔ اکثر ایسا اتفاق
ہوتا ہے کہ گاؤں اور شہر کے نوادار دیتے اور جان و سمجھ اور شہریت کی

صنوعی شکلوں کا اصل کچھ کر ڈر کے مارے زمین پر لٹے ہوئے ہوتے ہیں اور در کے
لئے جلاتے ہیں۔ یہ حال اس زمانے میں ہر مسلمان کے گھر پر روزانہ ہولیں کا

نکھوتہ تسلیم ہوا۔ ۲۵ ستمبر ۱۸۵۷ء میں کھارے کے پتہ دیوانی کے زمانے میں جیل میں قیدی بڑے بڑے ہندو

قیس جتا تھا۔ اور رات کی سب سے پہلی اور نفلوں کا اہتمام کر دیا جاتا تھا۔

فخر یہ کہ ہر مسلمان دیوانی کے صبح سب مسلمان دل کھل کر موتی کھینچتے تھے۔ بچہ لوگ
بچوں کے ساتھ، دولت مند، دولت مندوں کے ساتھ اور عجمان، جوانوں کے ساتھ مل کر موتی
مانتے تھے۔

دیوالی۔ دیوالی کا تہوار ہندی مہینہ کاتیک داکتوبرہ اور نومبر کے پندرہ تاریخ
کو ہوتا ہے۔ اس تہوار کے پہلے گاؤں گاؤں پر سفیدی کا دن کی صفائی گرائی جاتی ہے۔ جو حفظانِ ممت

کے لحاظ سے ضروری ہے۔ دیوالی کے دن پہلے دھن و دولت اور اقبال مندی کی دیوی
نکشی کی پوجا ہوتی ہے اور بعد کو چرخاں ہوتا ہے۔ کبھی کبھی آٹا ہادی بھی چھوڑی جاتی
ہے۔ اور آپس میں مٹائیوں اور تھکے مٹائے کا لین دین ہوتا ہے۔

اس رات کو جاکھیلنا باعثِ برکت سمجھا جاتا تھا۔ ایک دو چمٹا کر شمع نے کبھی جوا
نہ کھیلنا چاہئے سمجھا جاتے کہ ان راتوں کو تحصیلِ برکت کے لئے جوا کھیلے اور اگر وہ ایسا نہیں

کرتا تو اسے ملعون کیا جاتا تھا۔ اور اسے لوگ غلطی پر سمجھتے تھے۔ مثلاً ذرا مذہبی کوئی ایسا شخص
ہوتا تھا جو ان راتوں کی ایک مد گھڑی یہ شکل ذکر کرتا جو اس طرح ایک شہر میں ہزاروں گھر آباد

اور دوسرے ہزاروں گھر آباد ہوتے تھے۔
اگر بادشاہ کو مرثیہ اس تہوار کے لئے مطلق لازم سے دلچسپی تھی۔ جب کہ جہانگیر

خود بھی جاکھیلنا تھا اور اپنے ملازمین کو اپنی موجودگی میں دین ملاق میں جوا کھیلنے کا حکم دیتا تھا۔
کہا جاتا ہے کہ اور رنگ زینب نے ہولی کی طرح دیوانی کا تہوار بھی منورہ کر دیا تھا۔ لیکن

اس کی وفات کے بعد غالب دربارِ مغل میں دیوالی کے تہوار کا احیاء ہوا۔ کیونکہ شاہ عالم
ثانی کا گھر شاہ ثانی اور شاہ شہزادہ فخر کے درباروں میں دیوالی کے تہوار منائے جانے کے

شواہد ملتے ہیں۔ شاہ عالم ثانی نے شاہی محل میں دیوالی کے تہوار کے منائے جانے کا تذکرہ

کیا ہے۔ شاہی محل میں چنانچہ ہوتا تھا۔ سرسوتی کی پوجا ہوتی تھی۔ شاہی متوات ذری کے
کپڑے زیب تن کئے، سوزن لگا کر، نلک اور منہدی لگا کر پوری، کچھندی اور کوسے کے خصال
میں کرنا چاہتے گاتے بجاتے سرسوتی کی پوجا کے لئے مایا کرتی تھیں۔

سرسوتی کے پوجن کو سب سے بڑے آئین بھوج بھرتالی
پوری، کچھدی، سمو سا، پا پری اور کری کی بھائی
آئند سے گئے، بجائے، بھی فرما دی دے دے تالی
کیا نیکی جو دی آج، مائی کئی بن کے بنو بار دوانی
شاہی محل میں نتائج اور گلے کی خفتیں جیتی تھیں اور دیوالی بھری مائی تھی۔
کیسل تباہے چروے کرسوں دوانی کی بھری بھری ہو گئی
کھیلنے لگے بھی مائی ات ہیں آئند میں گھر بھرا
شاہی محل کے خادم اس دن بادشاہ کو مبارکباد دیتے اور نذرین پیش کرتے تھے۔

آج دیوالی آئی شہر شاہ عالم گھر ہے آئند بھائی
نر، ناری گاوت دینے مبارکباد کی سبیل دھائی
نشی فیاض الدین نے دلہی کے آخری دو بادشاہوں کا طرین مسافر تھے بے پتے
انماذ میں بیان کیا ہے۔ محل میں جشن دیوالی کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔

”لو آج چھوٹا دن آج ہے محل میں سب کی آمد و رفت بند ہو گئی۔ دھوپیں مانیں،
کہا زیاں، طالع خوریاں، تین دن تک محل کے باہر نہ نکلے پائیں گی۔ اور نہ کوئی ثابت کاری
محل میں آنے پائے گی بیگین مئی، آگد، گاجر وغیرہ اگر کسی نے منگائی بھی تو باہر سے ترشی ہوئی
آئی اس لئے کوئی جاودہ کرے۔ نیسے دن کو دیکھو، آج بادشاہ سونے پاندی میں تلخ
ایک بڑی سی ترازو دکھائی ہوئی۔ ایک طرف پٹرسے میں بادشاہ بیٹھے، دوسری طرف

چاندی سونا وغیرہ تول کر کتنا جلا کر بٹ دیا۔ ایک مہینہ بکا لاکھیل، کڑا نین، ست بجا،
سون پاندی نقد وغیرہ بادشاہ ہر نقد میں ہوا۔ قلعہ کی برجوں کی سڑی لاکھو مہا کھیلے تھائے،
کھانڈ، اور مٹی کے کھنوسے پٹریاں اور مٹی مٹی کے اور گھنوں کی پھانڈیاں، نیو، کہا ریا
سر پر رکھے، ان کے ساتھ گھر گھر باشتی بھرتی ہیں۔ رات کو بیوہ کے ہاتھی بیٹوں کی پٹریاں
کھیلوں باشتی سے بھری گئیں۔ ان کے آگے روٹی ہوئی۔ نوبت روشن ہوئی، اور پانچ
بچے گئے۔ چاندی کوڑوں پر ایک ایک گنا کھڑا کیا۔ بیوڑوں میں دوسرے ڈال کر ان میں کھا
دیتے صبح کو گئے اور بیوہ حلال خوردوں کو دیتے۔ رات بھان، بیلوں کو ناسنوار۔ پاؤں
میں منہدی لگا، رنگ رنگ کی ہن پٹا تاشی کر کے سیلوں پر تیلی، اور گٹو میل، ہاتھیں
پر کار جوئی ہے، اور سیکو گھوں میں گھنکر، اوپر کار جوئی، ہاتھی جو بلیں پڑی ہوئی، چمچم
کرتے چلے آتے ہیں۔ بیلوں کو دکھا انعام و اکرام لے اپنے کارخانوں میں آئے۔“

دیوالی کے دوسرے دن گوردھن کی پوجا ہوتی تھی۔ شاہ عالم ثانی کے محل میں اس
پوجا کے متعلق رسوم ادا ہوتے تھے۔ شاہ عالم نے غزوہ ذیل کے اشعار میں ان رسموں کی کلام
اشادہ کیا ہے۔

چھوڑی سکی، آج گوردھن پوجا ہوتی شاہ عالم پیارے راج دلا سے گئے
آج توبار کے دن مبارکباد دیجئے، اپنے پیارے سنگ سنگ لگائیے نہ
منزل امرا بھی دیوالی کا تہوار ہے انجام سے مناتے تھے
عام مسلمانوں کو دیوالی کے تہوار سے اتنی دلچسپی تھی جتنی کہ بادشاہوں اور امیروں کو
وہ لوگ بھی دیوالی کی تمام رسموں کی پابندی کرتے تھے۔ نظیر اکبر آبادی نے ایک نظم
میں جوہم کی حالت کا نقشہ پیش کیا ہے۔ اس کا پہلا بند یہ ہے۔

ہر مکان میں جلا پھرو یا دیوالی کا ہر طرف کو اجالا ہوا دیوالی کا

سبھی کے دل میں سماں بھج گیا دیوان کا

عجب بہار کا ہے دن بنا دیوان کا

ہاں نظم میں نظیر نے چراغاں کھیلوئے، کھیلے، تباہے بکھان کی صفائی، قند بازی
دیوان کا تفصیلی ذکر کیا ہے۔

دیوانی کے ہینے میں دلی کے مقام باشندے حضرت شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی
کے مزار پر زیارت کے لئے جایا کرتے تھے۔ اور دنگا کے قریب دوار میں واقع چٹنے کے چارک
طرف خیمے لگاتے تھے۔ اور اس میں غسل کرتے تھے۔

عام طور پر مسلمان اور بالخصوص جاہل مسلمان عورتیں ہندوؤں کے آٹن تمام رسوم کو
ادا کرتی تھیں جن کا تعلق دیوانی کے تہوار سے تھا۔ عام مسلمانوں کی دیوانی سے دلچسپی اور رسوم
کے بچا لانے کے سلسلے میں مرزا قیصل کا ذیل بیان بڑی اہمیت رکھتا ہے۔

”اس دن کی حرمت فرقہ بندی پر منحصر نہیں ہے۔۔۔ بہت سے مسلمان بھی

ہندوؤں کے حال میں شریک ہو کر سچ محل نماز بازی جیتے ہیں۔ یعنی جو

کھیلنے کے لئے قمار خانوں میں جاتے ہیں جو مسلمان جو کھیلنے کے گریز کرتے

ہیں وہ کم از کم اپنے گھروں میں چراغاں کرتے ہیں اور شب دیوانی میں خوشی

سب بچوں کے نام سے الگ الگ منی کے کھلونے منگوائی ہیں یا دھڑلے

کی مٹائیاں اور کھانڈے کھلونے، این پر اٹھا کر کے بچے گھر کو چراغاں

کرتی ہیں۔ پھر اس حقد مکان کو جہاں کھلونے اور مٹائیاں ہیں روشنی

سے ”رنگ دادتی ہیں۔ بناتی ہیں اور اسے اصطلاح میں دیوانی

بھرتا کہتے ہیں۔ رسم یہ ہے کہ ہر ایک لڑکے اور لڑکی کے نام سے جو دیوانی

بھری جاتی ہے اگر سو افسانے کسی سال اس شوب کے حاصل

کرتے ہیں قاصر رہے ہیں تو آئندہ اُن کا تمام سال غم و غصہ میں گذر جائے۔ یہیں

یہ گمان ہوتا ہے کہ یہ سال ہمارے لئے برکت نہیں رکھتا۔ پس ظاہر ہے کہ ان

عمل کو بچوں کی سلامتی کے لئے اچھا سمجھتے ہیں جو بچہ یہ عمل محل کے برغلاف کے

نہذا اگر کوئی شخص بنگالہ تعلیم کے ذریعہ اپنے گھر کی عورتوں کو اس سے باز رکھے

اور نقصائے الہی سے اس سال میں کوئی بچہ مر جائے تو پھر عورتوں کا اس سال

اور طعن کا خوف بن جاتا ہے۔ اور اسے اپنے کئے پر مادم ہونا پڑتا ہے۔

آزکار تھیں اس سال میں عورتوں کو پوزی آزمادی دینی پڑتی ہے چنانچہ

بعض لڑے عورتوں کے گھنوں سے ڈر کر اور بیشتر نے اس غلطی سے کہ اگر

ہم عورتوں کو ان کے اعمال سے باز رکھیں گے تو سارا سال محوس گزرے گا

۔ دیوانی بھرتے کا عمل اختیار کر لیا ہے۔ اور عام طور پر اس ملک کے مرد اپنی

معاملات میں ہندوؤں کے یہ رواج اور عورتوں کے مرد ہیں:

دستبردہ وہ دھڑکی، جبے عام طور پر تہرہ کہا جاتا ہے، کھڑکوں کے لئے خصوصاً اہمیت

رکھتا تھا۔ آستان، رختبر، آتوبر، پھینے کی صورتوں کو رام چندر جی کی راتوں

پر فضیلتی کی یادگار میں یہ قبول کرنا یا مانا ہے۔ ہمارے دانے کی طرح اس زمانے میں بھی ملتے

ہندوستان میں یہ قبول کرنا یا مانا تھا۔ اور رام چندر جی اور راتوں کے درمیان جھگ کی یادگار

میں ڈانے کھیلے جاتے تھے۔ فوجی تھلے کے لئے دن بہت مبارک سمجھا جاتا تھا۔

محل دوبار میں دھڑکاؤں مستعد ہوتا تھا۔ اس دن کی صبح کو تمام شاہی گھوڑیں

اور ہاتھیلیں کو ڈھلایا دھلا جاتا تھا۔ ان کو زیورات اور رنگین جھولوں سے سجایا جاتا

اور بادشاہ کے معائنہ کے لئے پیش کیا جاتا تھا۔ جہانگیر بادشاہ نے تبر کی چوبیس دینار ۹۱۱

کے شہنشاہان اس طریقہ بیان کیا ہے۔

”ہندوستان کی رسم کے مطابق انہوں نے گھوڑوں کو سجایا اور میرے سامنے پیش کیا۔ جب میں گھوڑوں کا معائنہ کرچکا تو وہ بائیں لائے۔

اور نگ زیب کے جانشینوں کے عہد میں یہ تہوار دربار میں منایا جاتا تھا۔ چنانچہ ارشاد کے عہد حکومت میں لکنا شہر کے شاہلیک لکڑی کا ڈھانچہ تیار کیا جاتا اور اس میں آگ لگائی جاتی تھی اور بادشاہ اس منظر کے دیکھنے سے بڑی دلچسپی رکھتا تھا۔ اگر شاہنشاہی اور پہلاؤ ظفر کے دربار میں اس شہن کا منظر ان الفاظ میں پیش کیا گیا ہے۔

”دوسرے کے دن بادشاہ نے دربار کیا، پہلے ایک نل کیٹھ ارشاد کے سامنے اڑا گیا۔ باز خانے کا داروہ باز اور شکوہ کر آیا۔ بادشاہ نے باز کے ہاتھ پر بٹھلایا۔ دربار برخواست ہوا۔ تیسرے پہر اصغر خاں کا داروہ خاص گھوڑوں کو مہندی سے رنگ رنگا رنگ برنگ کی نقاشی کر سونے روپے کے سازنگا کچھروکوں کے چٹھے لایا۔ بادشاہ نے گھوڑوں کا ملاحظہ کیا مداروہ کو انعام دے کر رخصت کیا۔

امراء اور عام مسلمان بھی مل کر دیکھنے میدانوں میں شہر کے باہر جایا کرتے تھے۔ بسنت ۱۰ کہا جاتا ہے کہ ہار راگ اور میل بسنت نے سبھی حضرت امیر خسرو کی طبیعت کو متاثر کیا تھا۔ متکثر تاریخ کی کتابوں سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ مسلمانوں میں اس تہوار کی ابتدا کس طرح سے ہوئی۔ اس سلسلہ میں خواجہ حسن نظامی مرحوم نے یہ روایت بیان کی ہے۔ ”ساتویں صدی ہجری کے اختتام پر حضرت سلطان المشائخ شیخ نظام الدین اولیا کے حقیقی بھائی مولانا قلی الدین نور نے جو خواجہ رفیع الدین بادن کے چھوٹے بھائی تھے، عشقوان شاہ میں مبارک دق اس دارنا پادشاہ سے انتقال فرمایا۔ حضرت سلطان المشائخ کو اس لائق بہنبار سید اور صالح مہانجے سے بہت الفت تھی۔ حضرت کو

اس صاحبزادے کے انتقال سے ایسا صدمہ ہونے لگا کہ عالم سکوت طاری ہو گیا۔ یہاں تک کہ چھ ماہ تک آپ نے اس صدمہ کی وجہ سے تبسم نہیں فرمایا۔ حضرت کے یاران جاں نثار کے ملازم تمام دلی میں ان صاحبزادے کے انتقال سے عالم ماتم اور کھلم کھلا غم و مصرتہ امیر خسرو کو علاوہ اپنے رنج و صدمہ کے حضرت سلطان المشائخ کے اس صدمے اور سکوت کی وجہ سے کسی وقت خراج نہ تھا۔ وہ ہمہ وقت اس فکر میں رہتے تھے کہ کوئی مسلمان حضرت کی کشتنکشی اور قسم غلط ہونے کا پیدا ہو جائے۔ ایک دن اپنے چند دوستوں کے ساتھ جنگل میں سیر کرتے پھر تھے بنہائے خوشنما موسم کا آغاز تھا۔ سرے بھر کے پھولوں میں سرسوں کے زرد پھول پیار دکھا رہے تھے۔ سلسلے پیاز پر کانگانی کا مندر تھا۔ بسنت بچی کا دن تھا۔ مندر پر میلہ لگا ہوا تھا اور موت پر سرسوں کے پھول کا منہ بہر بر رہا تھا۔ اور اکثر لوگ عجیب عود خوشی سے ٹولنے لاپ رہے تھے۔ جب امیر خسرو نے یہ حال دیکھا اس خوشنما منظر کان کے دل پر بہت اچھا اثر ہوا۔ اسی وقت فادری اور ہندی کے چند شعر موزوں کے جنگل سے سرسوں کے پھول توڑے اور گچہری کو ذرا کچ کر کے اس طرح سے باندھا کہ سازشکن معلوم ہوتی تھی۔ اس سہیت سے ان اشعار کو پڑھتے ہوئے حضرت سلطان المشائخ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔

حضرت سلطان المشائخ اس وقت صوبہ دستور مرحوم خواجہ زادہ کے مزار پر تشریف لائے تھے اور قریب ہی ایک برہمنی جملہ افروز تھے۔ آپ خسرو کی یہ ساز ادا کیجے کہ اور فادری ہندی کے اشعار اس رنگ میں سن کر بہت غفلت ہوئے۔ کال چہرہ سے کے بعد تبسم فرمایا۔ اس دن سے آج تک بسنت بچی کے دن جب ہندو کا رائج کی سمندر پر جاتے ہیں تو دہلی اور قریب و حصار کے خاص اور متاثر صوفی چند قولوں کو لے کر سرسوں کے پھول ہاتھ میں لے کر اشعار پڑھتے ہوئے اہل اس مقام پر جہاں حضرت سلطان

الشاخ اس دن شریف رکستے تھے، جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے خواہر زادہ مولانا
فتحی الدین نور کے مزار پر جوتے ہوئے حضرت کے دروازہ اقدس پر آتے ہیں۔ توکل ہندی
کی مٹھریوں کو پڑھ کر اس شعر

انک ریز آمد است ابر بہار
ساقیا گل بریز و بادہ ببار

کو بار بار پڑھتے ہیں۔

بست کا میلہ گھر رجوری فردی، مہینے کی پانچویں کو منایا جاتا ہے۔ یہ بہت
بڑے جشن کا دن تھا۔ ایک دو سکر پر رنگ ڈالا جاتا، اور صبح چھ بجے کا ملنا تھا۔ تہتی
لباس زیب تن کئے جاتے تھے، گلے، بجلے، اور قص و سرود کی مٹھلیں بجاتی تھیں۔
یہ زمانے سندھوستان میں آدھ ہار کا زمانہ ہوتا ہے۔

مغل دربار میں بڑی دھوم دھام سے یہ تہوار منایا جاتا تھا۔ ورنگ زیب کے
جدید اور بار سے اس کا رواج اٹھ گیا تھا۔ لیکن اس کے جانشین کو پاس سے بڑی لمبی
تختی شہنشاہ و ملیم نشان اس دن زرد لباس پہنا کر نکلتا تھا۔ شاہ عالم ثانی اور بیادشاہ
خفہ کے دور حکومت میں شاہی محل میں جس شان و شوکت سے جشن منایا جاتا تھا۔ اس کی
عکاسی شاہ عالم ثانی نے غزے نادرات شاہی کے شعرا میں کی ہے۔

آج لے لے آفس سب کھلی میں پیکو رنگ
تھنے سچوں سوں گھین بست شاہ عالم رنگ

چھوڑوں گے گڑے بانگر، ان کو سر پر رکھ کر بست گاتے ہوئے بادشاہ کو
مبارکباد دینی جاتی تھی۔ مستورات اور خدام محل کیسری رنگ کے لباس پہنتے تھے
اور ہر طرح کی خوشیاں مناتے تھے۔ رقص و سرود ہوتا تھا۔ بادشاہ کی تعریف میں گیت

گاتے جاتے تھے۔ اور بادشاہ کی دروازہ کی عمر کی دعائیں مانگی جاتی تھیں۔

بادشاہوں کی تقلید میں امیر لوگ بھی اس تہوار سے دل کھول کر خطا اٹھاتے تھے۔
اور ان کی محل کی مستورات بھی اس دن کی رسوم ادا کرنے میں اپنی ہنر پہنیں
کے کسی طرح بھی بچھے نہ رہتی تھیں۔ طباطبائی نے لکھا ہے کہ نواب صولت جنگ، نالہ پٹنہ
کے محل کی عورتیں بست تہی کا شر منایا کرتی تھیں۔ نواب غازی الدین خان حیدر
دکنی عورتیں بست لباس پہنا کر ناخدا اور محل میں سہرت کیسری رنگ ہی کی بھر مار دیتی۔
عالم مسلمان بھی اس تہوار میں بڑی دلچسپی لیتے تھے۔ سات دن تک جشن منایا جاتا
تھا۔ درگاہ کلی خان نے دہلی میں جشن بست کا چشم دید حال ان الفاظ میں پیش کیا۔

”بست کے میلے دہلی کے تمام بیٹوں میں اپنی خصوصیات کے لحاظ سے
نکلے ہوتے ہیں۔ بست کے مہینے کی پہلی تاریخ کو دہلی کے تمام باشندے
حضرت سرور کائنات کے قدم شریف پر آتے ہیں۔ اور صبح سے شام تک
وہاں قیام کرتے ہیں۔ قدم شریف کے آس پاس کے باغات اور میدان
اور مکانات آدمیوں سے بھر جاتے ہیں۔ تمام لوگ زرق برق و عطرانی
پوشاگوں میں ملوث برے انتہام سے آراستہ ہواستہ ہو کر آتے ہیں۔ قدم
شریف کے صحن میں اور گرد کے نام مقامات پر ڈربے اور چھ لگا کر رہتے
ہیں۔ اپنے ساتھ کھانے پینے کا سامان بھی لاتے ہیں اور اعلیٰ اور قسبی فرش
و فرش بچھاتے ہیں۔ جس کے سبب ہزاروں رنگ و رنگ کے فرش ہرگز
باغوں اور قدم شریف کے صحن میں نظر نہ آتے ہیں۔ جس پر بال دہلی نرلوں کے
ساتھ بیٹھے ہوئے خوش گھمبوں اور فرنگی مشاغل میں مصروف ہوتے ہیں
لوگ صبح سویرے اس خیال سے آتے ہیں تاکہ وہ اپنا ڈیرہ قدم باک

کے صحن میں ڈال سکیں۔ اس پر بھی کسی کوشش کرنی پڑتی ہے۔ کیوں کہ
ہزاروں اشخاص اس قتلے آتے ہیں اور اچھا خاصا ہجوم جمع ہو جاتا ہے
ہو جاتا ہے۔ قدم شریف کے اندر اور باہر تمام دن قوافل کا گانا بجاتا رہتا
ہے اور مجرا بھی ہوتا ہے۔ ہزاروں قوافل اور ہزاروں مجرا کرتے داسے
جگہ جگہ نظر آتے ہیں۔ زمزمہ سنی کا ایک ایسا منظر دیکھنے میں آتا ہے
صحن سے روح میں وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ صبح کی نماز سے
عصر تک یہ حال رہتا ہے۔ اس کے بعد لوگ فاتحہ ورد و ذکر پڑھنے لگتے ہیں
چلے جاتے ہیں۔ دوسرے دن اسی طرح دہلی والے عوام قلعہ الدین خیلہ کی طرف
ہزار ہوا ہوتے ہیں اور تمام دن ہزار کی زیارت کرنے اور فاتحہ پڑھنے، پیر فرما
کرنے میں گزار دیتے ہیں۔ بالکل قدم شریف کی طرح میل کا بھی منظر ہوتا ہے۔ لوگ تمام دن
ہوتے ہیں۔ اور راستے میں حضرت تعمیر الدین چراغ دہلی کے ہزار
پرچا ہاں کرتے اور فاتحہ پڑھتے ہیں۔ تیسرے دن سلطان المشائخ کی درگاہ
معلیٰ پر خلعت کا مجمع ہوتا ہے۔ چونکہ حضرت کی درگاہ شہر کے قریب ہے۔ یہ
دھرم سے یہاں بے انتہا لوگ آتے ہیں اور اس سبب سے بھی زیادہ ہوتا
ہے کہ سلطان خلی سے تمام دہلی والوں کو بے حد صحبت ہے۔ درگاہ شریف
میں مجلس سماع منعقد ہوتی ہے۔ اونا کی گرامی قوافل جمع ہوتے ہیں۔ عروفا
اور اہل ذوق حضرت دن بھر صبر اور حال میں رہتے ہیں اور شاخ اور
فرا بھی قابول، اور ذکر و کار میں مشغول رہتے ہیں۔ عوام قوافل ہاں سننے
اور تفریحاً کرتے ہیں مشغول رہتے ہیں اور وہ دن بھی بڑی خوشی اور
مست سے لیا ہوتا ہے۔ جو تھے دن حضرت رسول خدا کے ہزار پر پانچویں

دن حضرت شاہ ترکان کے ہزار پر پانچویں دن قلعہ معلیٰ میں اور ساتویں دن حضرت عزیز
کے ہزار پر پانچویں گئے اور لوگوں کے مجمع ہوتے تھے۔

بحیثیت عمری بستی کا ایک پورا مہتر بہت دلفریب اور دلچسپ ہوتا تھا۔
اس میں سیر و تفریح، دل چاہی اور سن پرستی کے بڑے سامان موجود ہوتے
تھے۔ وہ پورے ایک سال میں بھی حاصل ہونا مشکل ہے۔ وہ بستی کے
ایک ہی ہفتہ میں حاصل ہو جاتا ہے۔ بستی کا آنا شاندار اور بڑی نظر
صورت دیکھنے سے نقل رکھنا تھا۔

شمال ہندوستان کے تمام شہر شہروں اور دیہات کے لوگ اس
دن ہر گھنٹہ کے ہزار پر چلتے تھے۔ پنجاب کے علاقے میں اس دن پنجنگ باری
ہوتی تھی۔

فائر و تپ کی کیفیت کی منظر کشی قابل مطالعہ ہے۔

آج ہے روز بستی سے دوستان سرود میں پورتن کے درمیان
بانگ میں ہے عیش و عشرت راتین گلزار میں نہیں گزرتی ایک جھن
سنگ تپ رہے لباس یکسری کرتے ہیں جد مرگ سوں سن سوس
ہر جھیل از بس کیسری تازہ کرتی ہے بہار جھیری
بینہ بندہ جھوٹی کافی ہندل کے گلالت گل کرتی ٹھٹھول

در حقیقت ۱۸۵۷ء تک اگرہ اور دہلی کے مسلمان اور بالعموم شمالی ہند کے مسلمان
بستی کا میل بڑی دھوم دھام اور جوش و خروش سے مناتے تھے۔ خیال جاوید میں لکھا
ہے کہ دہلی میں جو بستی کے میل ہوتے تھے۔ سرسید احمد خان بھی ان میں شرکت کرتے
تھے۔ عرواں کے نام کا آخر قریب کے ہزار پر چلے گئے تھے۔ میں جو بستی کا میل ہوتا تھا۔

اس میں وہ اپنے دوسرے بھائیوں کے ساتھ مستقل اور متمم ہوتے تھے۔

آئی زمانے میں خواجہ محمد شرف نامی ایک بزرگ دہلی میں رہتے تھے۔ ان کے دانش گاہ پر بسنت کا میل ہوتا تھا۔ شہر کے خواص وہاں مدعو ہوتے تھے۔ نامی، نامی رفا، کبیری لباس زیب تن کر کے وہاں برائے رقص آتی تھی۔ مکمل میں زرد فرش ہوتا تھا اور بالائے کے سامنے ایک چوڑا تھا جس میں ایک حوض تھا۔ اس سے زرد پانی کے فوارے چھوٹتے تھے۔ باغ میں موسم کی مناسبت کے پھول کھلے ہوتے تھے۔ اور طوائفیں باری باری پیش کرتی تھیں۔

سعید احمد بھروی اپنے زمانے کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ پندرہ دن تک مختلف مزاروں پر بسنت کے اسلامی میلے نہایت دھوم کے ساتھ ہوتے تھے۔ ان پر بڑا دلچسپی صرف ہوتا تھا۔ اگرچہ میں بھی شہر کے نام پیشہ ور مسلمان عیسائی نے کر جنگوں میں بسنت منانے اور جلوہ پوری اٹانے جاتے تھے۔ اور گھوڑوں میں عورتیں بھی بستی کپڑے پہن کر گڑھیا چڑھا کر کچوان کرتی تھیں۔ ملی کر گیت گاتی تھیں۔ شمالی سندھ سنن کے اکثر شہر و علاقہ قصبوں کے مسلمانوں میں یہ رسم و رنج بسنت کی رسم جاری تھیں۔

سلوٹو اس تہوار کو راکھی بندھن بھی کہتے ہیں۔ اکبر بادشاہ نے اسے ایک منگی تہوار کی حیثیت بخشی تھی۔ اور خود اس نے اپنی کلائی میں راکھی بندھوائی تھی۔ بادشاہ کی پیروی میں امیروں نے بھی بادشاہ کی کلائی میں راکھی باندھنا شروع کر دیا تھا اور وہ لوگ خود بھی اپنے ملازمین سے راکھی بندھواتے تھے۔ چنانچہ اپنے دور حکومت میں ایک حکم جاری کیا کہ تمام ہندو امراء اس کی کلائی میں راکھی باندھا کریں۔ بعد ازاں یہ تہوار دربار منلیکے جشنوں میں شمار کیا جانے لگا۔ اور رنگ زیب کے جاشینوں کے عہد میں ۱۸۵۷ء تک دربار میں اس تہوار کے رسوم پر عمل ہوتا تھا۔ شاہ عالم دہلی

اکبر شاہ دہلی اور ہمایوں شاہ غفر کو اس تہوار سے بڑی دلچسپی تھی۔ کبھی بادشاہ نبات خود یا کبھی اس کے بیٹے اس جلوس کی قیادت کرتے تھے۔ یہ جلوس شاہی محل سے قطب الدین تجیندار کالی کے دروازے تک جاتا تھا۔ سواری کے موقع پر خدام بادشاہ اور شاہزادوں کو بچھا کر لے جاتے تھے۔

منشی فیاض الدین نے محل دربار میں اس جشن کے منسلک جانے کی یہ وجہ بیان کی ہے کہ - عزیز الدین عالم گہرانی سے اس کے وزیر غازی الدین خاں کو کوئی تھی۔

ایک دن ایک ڈھکوسلا بنکر عرض کیا کہ حضور پڑے کوٹے میں ایک فقیر صاحب کمان نے ہیں۔ بادشاہ نے حکم دیا۔ اچھا بلاؤ۔ اس نے کہا بہت خوب دوسرے دن۔ پڑا سنے کوٹے میں ایک موقع کا مکان تجویز کر دو آدمی نچر لے کر وہاں چھا دیے۔ اور بادشاہ سے جھوٹ موٹ کہا کہ صاحب کرامت فقیر کہتے ہیں کہ ہم آپ بادشاہ ہیں۔ بادشاہ کو غرض ہے تو آپ ہمارے پاس چلے آئیں۔ بادشاہ فقیروں سے بہت عقیدت رکھتا تھا۔ فرمایا عجب چلتے ہیں۔ جب کوٹے میں پہنچے تو زیرے عرض کیا کہ جہاں پناہ فقیر صاحب یہ پھیر بھاڑ دیکھ کر ناراض ہوئے۔ بادشاہ نے حکم دیا۔ چھاسب میں پھیر گئے۔ بادشاہ تن نہاؤں زیر کے ساتھ اندر گئے جلتے ہی دونوں ناکباروں نے بادشاہ کو نچرخیں بھونک دیں اور کام تمام کر کے کلاش کو دریا کی طرف نیچے پھینک دیا۔ اور دریا کی طرف سے کوئی ہندوئی رولام کو راجپوتی تھی۔ کہیں اس کی نگاہ پڑی۔ اس کو دیکھا تو پہچان کر یہ تو بہت بادشاہ ہیں۔ وہیں بیٹھ گئی۔ شاہ عالم نے اس ہندوئی کی فرخواری پر کہ اس نے میرے باپ کی کلاش کی رکھوالی کی تھی اس کو اپنی بہن بنایا۔ اور بہت کچھ اسے دیا۔ بیٹوں کی طرح سواری میں اس سے ہوتے رہے۔ وہ بھی بھائی سمجھ کر اپنی رسم کے موافق سلوٹو کے تہوار کو بہت سی صفائی تھاؤں میں لے کر آتی تھی اور بادشاہ کے ہاتھ میں پتے

موتیوں کی راکھی، باہر جاتی تھی۔ بادشاہ اس کو اشرافیاں اور روپے دیتے تھے۔ شاہ عالم کے بعد اکبر نے اس سے اور بہادر شاہ ظفر نے اس کی اولاد سے یہ رسم بنائی۔

ہندو کی طرح مسلمان بھی راکھی بنیوں کا تہوار مناتے تھے۔ اور بنیوں اپنے بھائیوں کی کلاںوں میں راکھی باندھ کر زبردست زور سے لڑتے۔ بقول ہم شاہ راکھی نہ حقیقت حفاظت کا توہین ہے۔

اس زمانے میں بھی ہندو اور سلطان باہیا اپنے چرن کے گنے میں اس طرح کے توہینوں کی یاد کرتے ہیں۔ اور وہ باتوں کے ہندو اور سلطان دونوں موجودہ دور میں بھی اپنی پہنوں سے راکھی بندھواتے ہیں اس تہوار میں خاص طور پر لڑکوں کا رقص ہوتا تھا۔ سلوٹو کی رقص کی مخلصیاں یا تو مسلمان خود اپنے ہاں سجاتے یا دھروں کے ہاں مہار لطف اندوز ہوتے تھے۔

ظفر اکبر آبادی نے اپنے مخصوص انداز میں راکھی کے تہوار پر ایک نظم لکھی ہے اور اس زمانے میں اس تہوار کی شان و شوکت کی عکاسی کی ہے۔

جلی آتی ہے اتوار کی راکھی سہری ہنریشم نندواونگنا راکھی
بنی ہے گو کہ نادر خوب ہر سردار کی راکھی سلوٹوں میں عجب نچن ہے من لڑکی راکھی
پینچے ایک گلاب باہر گلزار کی راکھی

مچی ہے ہر طرف کیا کیا سلوٹوں کی سہارا تو ہر آنگھو چہرے راکھی باندھے ہاتھوں میں
ہوں جوڑی یا گڑے ہے کہوں کیا آؤں تو گویا آج آج تو یاد

میں اپنے ہاتھ سے پارے کے باندھوں ہاں کی راکھی
۱۹ء کے بعد سے مسلمانوں میں چرن بندھ گیا تھا۔ بذت تہوار سے پہلے اس جن کا احیا کیا اور اب ہر سال اس موقع پر بھولی والوں کی میز کا جن ہوتا ہے۔

جنم شمشہ جنم آنکھی کے بارے میں روایت ہے کہ اس رات کو کھیا کا جنم ہوا تھا۔ ہر سال اس رات کو ہندو، کھنیا کی مورتی باہر نکالتے ہیں

اور ایک پاک و صاف مقام چرن کو دولت مند لوگ فرش و فرش سے آراستہ بہار کرتے ہیں، اور خاص لوگ جن کی دیواروں کو گائے کے گوبر سے لپک کر پستے ہیں، ایک کڑی کے تخت کے اوپر رکھتے ہیں۔ اپنی حیثیت کے مطابق قسم قسم کی مٹھائیاں، خرلوزہ کے بیج، شکر

میں بھون کر انھیں کائے یا پیل کے رتن میں رکھ کر اس مٹی کے سامنے رکھتے ہیں پھر عورت اور مرد دونوں رات بھر کھنیا کی مدح میں کلام بڑی خوش الحانی اور خوش و خوش کے ساتھ

گاتے ہیں۔ اور رقص بھی کرتے ہیں اور کس کا مجسمہ بناتے ہیں اور ایک میدان میں لہوں اور بجائے کے بیج ایک عظیم الشان جنگ کا منظر اور کس کے قتل ہونے کا واقعہ پیش کرتے ہیں۔ اور یہ سب کچھ ان کی اہلیوں کی موت کی ٹیلی پیش کی جاتی ہے۔ مسلمان بھی چھ آنکھی کا تہوار مناتے تھے۔ مرزا قلیل کا بیان ہے۔

بعض مسلمان بھی اس مقررہ دن کس کا مجسمہ بنا کر اس کے پیٹ کو چاک کرتے ہیں اور ہر قسم اس میں پہلے سے بھر دیتے ہیں اسے اس کا عین کچھ کہتے ہیں۔

آن تہواروں کے علاوہ مسلمان کچھ ایسے دوسرے جن بھی مناتے تھے جن کی بنیاد ہندو مذہب اور ان کے عقائد پر تھی۔ مثلاً

مسلمان عوام ہفتہ کی سو اتھ اور ان کے ہفتہ کو قرآن اور حدیث کی فاتحہ خواجہ خضر روضی میں بیان کرتے ہیں جب کہ ہندو راجہ خضر کے نام سے ان کی پرستش کرتے ہیں۔ اور ان کے سلسلے میں ہندوؤں کی بھی ایک دیوتا بن گئی ہے۔

ہندوستان میں خواجہ خضر یا راجہ خضر کو بانی کا خدا یا دیوتا تصور کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں میں اس جن کی تہوار تک ہوتی اور کیں کر مونی اس کا صحیح اندازہ لگانا مشکل ہے۔ یہ جن اس طرح منایا جاتا تھا کہ ایام برسات میں کاغذ کی کشتیاں بنائی جاتی تھیں جن کے تلے میں امرود اور کیلے کے پودے آویزاں ہوتے تھے۔ ان میں چراغ روشن کر کے

انہیں دریا میں چھوڑ دیا جاتا تھا۔ اس موقع پر سقوں میں مالیدہ قسیم کیا جاتا تھا کہ وہ لوگ خواجہ خضر کی فاتحہ کریں۔

بنگال، دہلی، کنھنڈ اور پنجاب میں یہ تہوار عام طور پر منایا جاتا تھا۔ اس بات سے گمان ہوتا ہے کہ شمالی ہندوستان کے دوسرے مسلم آبادی والے علاقوں میں بھی اس جشن کی تہیں ادا ہوتی ہوں گی۔ میر سیرتین علی نے کنھنڈ کے بائیس میں لکھا ہے کہ بنگال اور بھول بجا کر اور حاضرین کے قتل و خور کے ساتھ ہین کشیوں کو گوشتی ہندی میں بہایا جاتا تھا۔ پہلے ان کشیوں کو بڑی اچھی طرح سے دیا بانی سے روش کیا جاتا تھا اور پھر سیاہی کی طوط پھینکا جاتا تھا جب وہ تھوڑی دور نکل جاتی تھیں تو ناظرین اس منظر کی دیکھنی سے محفوظ نہ رہتے تھے۔ علاوہ ازیں کنھنڈ کی مخلوق حضرت الیاس کی کشتی کا بھی جشن مناتی تھی جو غالباً خواجہ خضر کی کشتی کی تقلید میں شروع ہوا تھا۔

خضر آباد دریا گاؤں اسی نام سے آج دریا کے ساتھ خواجہ خضر کی فاتحہ کرتے تھے بھی موسوم ہے، کے قریب دریا کے کنارے ایک گنبد تھا غالباً اب یہ گنبد منہدم ہو چکا ہے، جہاں یہ لوگ بھگتوں کے مہینے میں جمع ہوتے تھے۔ گھاس چوس کی کشتیاں بنا کر جتا میں چھوڑا کرتے تھے اور دلیر پکار کر فیروں میں غم کیا کرتے تھے۔ مختصر شمالی ہندوستان کے مسلمانوں میں جشن مروج تھا۔

جھروکہ درشن اور جشن تلواوان

ہندوؤں کی تقلید میں شاہان مغلیہ نے جھروکہ درشن اور تلواوان کی رسموں کو اپنا لیا تھا اور اگر بادشاہ نے ان رسموں کو رائج کیا تھا۔ ابوالفضل کا بیان ہے کہ کوشل کے بعد صبح کو قبلہ عالم پر دوسے سے باہر راجہ مہر برہمن و عام کو شروع پڑا

سے پہونندہ فرماتے ہیں۔ اور ہر طبقے کا آرزو مند بلا چوب داروں کی ممانعت اور چاروڑوں کی دور باش کے خزانہ و خزانہ می کے دیدار سے سعادت اندوز ہوتا ہے اس شرف و دیدار عرف عام میں من کہتے ہیں:

اس کا دور درشن تہہ پہونندہ کا اگر بادشاہ کی ہندو رعیت کا ایک ایسا پیشہ و طبقہ وجود میں آ گیا جو بادشاہ کے درشن کے بہانہ کو لپک کر کھا پیتا تھا۔ اور نہ کوئی کام کاج ہی شروع کرتا تھا۔ جہاں گھر بادشاہ جہاں کے عہدوں میں بھی اس دستور پر گزری طرح سے مل جتا رہا۔ اور وہ خود وجود نشینہ کھانے لگا تھا، ہاں بادشاہوں کی طرف بھی اگر بادشاہ کی طرح پہلی ہی عقیدت کا اظہار کرتا تھا۔ ۱۷۵۷ء میں غلام کی دوسرے جب شاہجہاں جھپٹک میں غلام ہوا تو ملک میں بد امنی پھیلنے کے آثار نمودار ہو گئے۔ اور بہرہ برداروں نے جنگ تخت نشینی کی تیاریاں شروع کر دی تھیں کہیں کہ عوام کو یہ گمان ہوا کہ بادشاہ رحلت فرما گئے۔ مگر آخر کا وجہ ان کی طبیعت کچھ سنبھلی تو لوگوں کو ان کے زندہ ہونے کا یقین دلانے کے لئے انھیں مجبور کر لایا گیا۔ اور رنگ زیبکے اس رسم کو اس وجہ سے کا عدم کر دیا کہ ہندوؤں کی تقلید میں تھی اور اس کا اسلام کے کوئی ملحق نہ تھا۔

اور رنگ زیب کی دولت کے بعد پھر سے اس دستور کا احیا و ہوا اور ۱۸۵۷ء تک اس میں ہوتا رہا ہر طبقہ کے افراد مجبور کہ کچھ جمع ہو کر بادشاہوں سے اپنی رومانی عقیدت کا اظہار کرتے تھے جہاں دار شاہ اور مرشد شاہ بادشاہ وقت میں ہر جھروکہ پر ظاہر ہوتے تھے۔ ورنہ مقدس کالواوان کے زیر حرمون ابوالفضل نے اگر بادشاہ کے درشن کی تعلیل ابن العلام میں درج کی ہے۔

عظمہ شاہ کو برقرار رکھنے اور نیزہی دست اشخاص کو علیحدہ بخشش سے غریب فرماتے کی مرض سے جہاں پناہ کو تولنے کی رسم سال میں دو مرتبہ ادا کی جاتی ہے۔ اور بہرہ

کی جنس اور شاعرا تو زمین رکھی جاتی ہیں مآول باریک کبان کو چہاں پناہ کی شمی سا کھکا نڈ
اس مرتبہ قبلہ عالم مندرہ دلی بارہ چیزوں میں بارہ مرتبہ تو لے جلتے ہیں، سونا،
چاندی، بریشم، خوشبو، تابنا، روح توپا، گھی، لوا، دودھ، چاول، سات قسم کا لکڑی اور
لک۔ وزن میں قدریم اور تاخران اشیا کی قیمت پر منحصر ہے، جو شے زیادہ گروس قیمت ہے
وہ وزن میں کم قیمت سے آول توی جاتی ہے۔

اس کے علاوہ جہاں پناہ کی عمر گزری کا ہوسال ہوتا ہے انہی تعداد میں بکرسے بکریاں اور
مغیاں مفلس اشخاص کو رحمان جانوروں کو پالتے اور ان کی نسل بڑھا کر فائدہ اٹھاتے ہیں،
دی جاتی ہیں اور بچے شمار پر بڑے قفس سے اڑا دیے جلتے ہیں۔

دوم پانچویں وجہ کہ جو چہاں پناہ کی عمری سال گزہ کا روز ہے، قبلہ عالم آٹھ
چیزوں میں جدا ہوتا تو لے جلتے ہیں۔

۔ چاندی، مانگ، مسبہ، امبہ، پارچہ، مشیر مٹی، روغن، کوبہ، مسبزی و
اسی طرح مشیرادوں کو بھی ان کی سانگرہ کے دن ٹولا جاتا تھا۔
ابو الفضل نے لکھا ہے۔

”شاہ زادگان بلند اقبال اور ان کے خزانہ سعادۂ منور میں ایک بار مینی
شمسی سانگرہ کے روز تو لے جلتے ہیں۔

۔ شاہ زادگان کی یہ رسم دوسرے کے سن سے شروع ہوتی ہے۔ اور پہلی مرتبہ وہ
ایک ہی چیز سے تو لے جلتے ہیں، سہر سال ایک شے کا اہواز ہوتا ہے۔

جوان ہونے کے بعد سات یا آٹھ شیا میں تو لے کر ایک کی نوبت آتی تھی، مگر
بارہ سے زیادہ چیزوں میں کسی بھی شے نہیں تو لے جاتے تھے۔

لے آئین اکبری (اردو ترجمہ)، ج ۱، ص ۲۰۰۔ ۱۔ ۲۰۱۔ ۲۰۲۔ ۲۰۳۔ ۲۰۴۔ ۲۰۵۔ ۲۰۶۔ ۲۰۷۔ ۲۰۸۔ ۲۰۹۔ ۲۱۰۔ ۲۱۱۔ ۲۱۲۔ ۲۱۳۔ ۲۱۴۔ ۲۱۵۔ ۲۱۶۔ ۲۱۷۔ ۲۱۸۔ ۲۱۹۔ ۲۲۰۔ ۲۲۱۔ ۲۲۲۔ ۲۲۳۔ ۲۲۴۔ ۲۲۵۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔ ۲۲۸۔ ۲۲۹۔ ۲۳۰۔ ۲۳۱۔ ۲۳۲۔ ۲۳۳۔ ۲۳۴۔ ۲۳۵۔ ۲۳۶۔ ۲۳۷۔ ۲۳۸۔ ۲۳۹۔ ۲۴۰۔ ۲۴۱۔ ۲۴۲۔ ۲۴۳۔ ۲۴۴۔ ۲۴۵۔ ۲۴۶۔ ۲۴۷۔ ۲۴۸۔ ۲۴۹۔ ۲۵۰۔ ۲۵۱۔ ۲۵۲۔ ۲۵۳۔ ۲۵۴۔ ۲۵۵۔ ۲۵۶۔ ۲۵۷۔ ۲۵۸۔ ۲۵۹۔ ۲۶۰۔ ۲۶۱۔ ۲۶۲۔ ۲۶۳۔ ۲۶۴۔ ۲۶۵۔ ۲۶۶۔ ۲۶۷۔ ۲۶۸۔ ۲۶۹۔ ۲۷۰۔ ۲۷۱۔ ۲۷۲۔ ۲۷۳۔ ۲۷۴۔ ۲۷۵۔ ۲۷۶۔ ۲۷۷۔ ۲۷۸۔ ۲۷۹۔ ۲۸۰۔ ۲۸۱۔ ۲۸۲۔ ۲۸۳۔ ۲۸۴۔ ۲۸۵۔ ۲۸۶۔ ۲۸۷۔ ۲۸۸۔ ۲۸۹۔ ۲۹۰۔ ۲۹۱۔ ۲۹۲۔ ۲۹۳۔ ۲۹۴۔ ۲۹۵۔ ۲۹۶۔ ۲۹۷۔ ۲۹۸۔ ۲۹۹۔ ۳۰۰۔ ۳۰۱۔ ۳۰۲۔ ۳۰۳۔ ۳۰۴۔ ۳۰۵۔ ۳۰۶۔ ۳۰۷۔ ۳۰۸۔ ۳۰۹۔ ۳۱۰۔ ۳۱۱۔ ۳۱۲۔ ۳۱۳۔ ۳۱۴۔ ۳۱۵۔ ۳۱۶۔ ۳۱۷۔ ۳۱۸۔ ۳۱۹۔ ۳۲۰۔ ۳۲۱۔ ۳۲۲۔ ۳۲۳۔ ۳۲۴۔ ۳۲۵۔ ۳۲۶۔ ۳۲۷۔ ۳۲۸۔ ۳۲۹۔ ۳۳۰۔ ۳۳۱۔ ۳۳۲۔ ۳۳۳۔ ۳۳۴۔ ۳۳۵۔ ۳۳۶۔ ۳۳۷۔ ۳۳۸۔ ۳۳۹۔ ۳۴۰۔ ۳۴۱۔ ۳۴۲۔ ۳۴۳۔ ۳۴۴۔ ۳۴۵۔ ۳۴۶۔ ۳۴۷۔ ۳۴۸۔ ۳۴۹۔ ۳۵۰۔ ۳۵۱۔ ۳۵۲۔ ۳۵۳۔ ۳۵۴۔ ۳۵۵۔ ۳۵۶۔ ۳۵۷۔ ۳۵۸۔ ۳۵۹۔ ۳۶۰۔ ۳۶۱۔ ۳۶۲۔ ۳۶۳۔ ۳۶۴۔ ۳۶۵۔ ۳۶۶۔ ۳۶۷۔ ۳۶۸۔ ۳۶۹۔ ۳۷۰۔ ۳۷۱۔ ۳۷۲۔ ۳۷۳۔ ۳۷۴۔ ۳۷۵۔ ۳۷۶۔ ۳۷۷۔ ۳۷۸۔ ۳۷۹۔ ۳۸۰۔ ۳۸۱۔ ۳۸۲۔ ۳۸۳۔ ۳۸۴۔ ۳۸۵۔ ۳۸۶۔ ۳۸۷۔ ۳۸۸۔ ۳۸۹۔ ۳۹۰۔ ۳۹۱۔ ۳۹۲۔ ۳۹۳۔ ۳۹۴۔ ۳۹۵۔ ۳۹۶۔ ۳۹۷۔ ۳۹۸۔ ۳۹۹۔ ۴۰۰۔ ۴۰۱۔ ۴۰۲۔ ۴۰۳۔ ۴۰۴۔ ۴۰۵۔ ۴۰۶۔ ۴۰۷۔ ۴۰۸۔ ۴۰۹۔ ۴۱۰۔ ۴۱۱۔ ۴۱۲۔ ۴۱۳۔ ۴۱۴۔ ۴۱۵۔ ۴۱۶۔ ۴۱۷۔ ۴۱۸۔ ۴۱۹۔ ۴۲۰۔ ۴۲۱۔ ۴۲۲۔ ۴۲۳۔ ۴۲۴۔ ۴۲۵۔ ۴۲۶۔ ۴۲۷۔ ۴۲۸۔ ۴۲۹۔ ۴۳۰۔ ۴۳۱۔ ۴۳۲۔ ۴۳۳۔ ۴۳۴۔ ۴۳۵۔ ۴۳۶۔ ۴۳۷۔ ۴۳۸۔ ۴۳۹۔ ۴۴۰۔ ۴۴۱۔ ۴۴۲۔ ۴۴۳۔ ۴۴۴۔ ۴۴۵۔ ۴۴۶۔ ۴۴۷۔ ۴۴۸۔ ۴۴۹۔ ۴۵۰۔ ۴۵۱۔ ۴۵۲۔ ۴۵۳۔ ۴۵۴۔ ۴۵۵۔ ۴۵۶۔ ۴۵۷۔ ۴۵۸۔ ۴۵۹۔ ۴۶۰۔ ۴۶۱۔ ۴۶۲۔ ۴۶۳۔ ۴۶۴۔ ۴۶۵۔ ۴۶۶۔ ۴۶۷۔ ۴۶۸۔ ۴۶۹۔ ۴۷۰۔ ۴۷۱۔ ۴۷۲۔ ۴۷۳۔ ۴۷۴۔ ۴۷۵۔ ۴۷۶۔ ۴۷۷۔ ۴۷۸۔ ۴۷۹۔ ۴۸۰۔ ۴۸۱۔ ۴۸۲۔ ۴۸۳۔ ۴۸۴۔ ۴۸۵۔ ۴۸۶۔ ۴۸۷۔ ۴۸۸۔ ۴۸۹۔ ۴۹۰۔ ۴۹۱۔ ۴۹۲۔ ۴۹۳۔ ۴۹۴۔ ۴۹۵۔ ۴۹۶۔ ۴۹۷۔ ۴۹۸۔ ۴۹۹۔ ۵۰۰۔ ۵۰۱۔ ۵۰۲۔ ۵۰۳۔ ۵۰۴۔ ۵۰۵۔ ۵۰۶۔ ۵۰۷۔ ۵۰۸۔ ۵۰۹۔ ۵۱۰۔ ۵۱۱۔ ۵۱۲۔ ۵۱۳۔ ۵۱۴۔ ۵۱۵۔ ۵۱۶۔ ۵۱۷۔ ۵۱۸۔ ۵۱۹۔ ۵۲۰۔ ۵۲۱۔ ۵۲۲۔ ۵۲۳۔ ۵۲۴۔ ۵۲۵۔ ۵۲۶۔ ۵۲۷۔ ۵۲۸۔ ۵۲۹۔ ۵۳۰۔ ۵۳۱۔ ۵۳۲۔ ۵۳۳۔ ۵۳۴۔ ۵۳۵۔ ۵۳۶۔ ۵۳۷۔ ۵۳۸۔ ۵۳۹۔ ۵۴۰۔ ۵۴۱۔ ۵۴۲۔ ۵۴۳۔ ۵۴۴۔ ۵۴۵۔ ۵۴۶۔ ۵۴۷۔ ۵۴۸۔ ۵۴۹۔ ۵۵۰۔ ۵۵۱۔ ۵۵۲۔ ۵۵۳۔ ۵۵۴۔ ۵۵۵۔ ۵۵۶۔ ۵۵۷۔ ۵۵۸۔ ۵۵۹۔ ۵۶۰۔ ۵۶۱۔ ۵۶۲۔ ۵۶۳۔ ۵۶۴۔ ۵۶۵۔ ۵۶۶۔ ۵۶۷۔ ۵۶۸۔ ۵۶۹۔ ۵۷۰۔ ۵۷۱۔ ۵۷۲۔ ۵۷۳۔ ۵۷۴۔ ۵۷۵۔ ۵۷۶۔ ۵۷۷۔ ۵۷۸۔ ۵۷۹۔ ۵۸۰۔ ۵۸۱۔ ۵۸۲۔ ۵۸۳۔ ۵۸۴۔ ۵۸۵۔ ۵۸۶۔ ۵۸۷۔ ۵۸۸۔ ۵۸۹۔ ۵۹۰۔ ۵۹۱۔ ۵۹۲۔ ۵۹۳۔ ۵۹۴۔ ۵۹۵۔ ۵۹۶۔ ۵۹۷۔ ۵۹۸۔ ۵۹۹۔ ۶۰۰۔ ۶۰۱۔ ۶۰۲۔ ۶۰۳۔ ۶۰۴۔ ۶۰۵۔ ۶۰۶۔ ۶۰۷۔ ۶۰۸۔ ۶۰۹۔ ۶۱۰۔ ۶۱۱۔ ۶۱۲۔ ۶۱۳۔ ۶۱۴۔ ۶۱۵۔ ۶۱۶۔ ۶۱۷۔ ۶۱۸۔ ۶۱۹۔ ۶۲۰۔ ۶۲۱۔ ۶۲۲۔ ۶۲۳۔ ۶۲۴۔ ۶۲۵۔ ۶۲۶۔ ۶۲۷۔ ۶۲۸۔ ۶۲۹۔ ۶۳۰۔ ۶۳۱۔ ۶۳۲۔ ۶۳۳۔ ۶۳۴۔ ۶۳۵۔ ۶۳۶۔ ۶۳۷۔ ۶۳۸۔ ۶۳۹۔ ۶۴۰۔ ۶۴۱۔ ۶۴۲۔ ۶۴۳۔ ۶۴۴۔ ۶۴۵۔ ۶۴۶۔ ۶۴۷۔ ۶۴۸۔ ۶۴۹۔ ۶۵۰۔ ۶۵۱۔ ۶۵۲۔ ۶۵۳۔ ۶۵۴۔ ۶۵۵۔ ۶۵۶۔ ۶۵۷۔ ۶۵۸۔ ۶۵۹۔ ۶۶۰۔ ۶۶۱۔ ۶۶۲۔ ۶۶۳۔ ۶۶۴۔ ۶۶۵۔ ۶۶۶۔ ۶۶۷۔ ۶۶۸۔ ۶۶۹۔ ۶۷۰۔ ۶۷۱۔ ۶۷۲۔ ۶۷۳۔ ۶۷۴۔ ۶۷۵۔ ۶۷۶۔ ۶۷۷۔ ۶۷۸۔ ۶۷۹۔ ۶۸۰۔ ۶۸۱۔ ۶۸۲۔ ۶۸۳۔ ۶۸۴۔ ۶۸۵۔ ۶۸۶۔ ۶۸۷۔ ۶۸۸۔ ۶۸۹۔ ۶۹۰۔ ۶۹۱۔ ۶۹۲۔ ۶۹۳۔ ۶۹۴۔ ۶۹۵۔ ۶۹۶۔ ۶۹۷۔ ۶۹۸۔ ۶۹۹۔ ۷۰۰۔ ۷۰۱۔ ۷۰۲۔ ۷۰۳۔ ۷۰۴۔ ۷۰۵۔ ۷۰۶۔ ۷۰۷۔ ۷۰۸۔ ۷۰۹۔ ۷۱۰۔ ۷۱۱۔ ۷۱۲۔ ۷۱۳۔ ۷۱۴۔ ۷۱۵۔ ۷۱۶۔ ۷۱۷۔ ۷۱۸۔ ۷۱۹۔ ۷۲۰۔ ۷۲۱۔ ۷۲۲۔ ۷۲۳۔ ۷۲۴۔ ۷۲۵۔ ۷۲۶۔ ۷۲۷۔ ۷۲۸۔ ۷۲۹۔ ۷۳۰۔ ۷۳۱۔ ۷۳۲۔ ۷۳۳۔ ۷۳۴۔ ۷۳۵۔ ۷۳۶۔ ۷۳۷۔ ۷۳۸۔ ۷۳۹۔ ۷۴۰۔ ۷۴۱۔ ۷۴۲۔ ۷۴۳۔ ۷۴۴۔ ۷۴۵۔ ۷۴۶۔ ۷۴۷۔ ۷۴۸۔ ۷۴۹۔ ۷۵۰۔ ۷۵۱۔ ۷۵۲۔ ۷۵۳۔ ۷۵۴۔ ۷۵۵۔ ۷۵۶۔ ۷۵۷۔ ۷۵۸۔ ۷۵۹۔ ۷۶۰۔ ۷۶۱۔ ۷۶۲۔ ۷۶۳۔ ۷۶۴۔ ۷۶۵۔ ۷۶۶۔ ۷۶۷۔ ۷۶۸۔ ۷۶۹۔ ۷۷۰۔ ۷۷۱۔ ۷۷۲۔ ۷۷۳۔ ۷۷۴۔ ۷۷۵۔ ۷۷۶۔ ۷۷۷۔ ۷۷۸۔ ۷۷۹۔ ۷۸۰۔ ۷۸۱۔ ۷۸۲۔ ۷۸۳۔ ۷۸۴۔ ۷۸۵۔ ۷۸۶۔ ۷۸۷۔ ۷۸۸۔ ۷۸۹۔ ۷۹۰۔ ۷۹۱۔ ۷۹۲۔ ۷۹۳۔ ۷۹۴۔ ۷۹۵۔ ۷۹۶۔ ۷۹۷۔ ۷۹۸۔ ۷۹۹۔ ۸۰۰۔ ۸۰۱۔ ۸۰۲۔ ۸۰۳۔ ۸۰۴۔ ۸۰۵۔ ۸۰۶۔ ۸۰۷۔ ۸۰۸۔ ۸۰۹۔ ۸۱۰۔ ۸۱۱۔ ۸۱۲۔ ۸۱۳۔ ۸۱۴۔ ۸۱۵۔ ۸۱۶۔ ۸۱۷۔ ۸۱۸۔ ۸۱۹۔ ۸۲۰۔ ۸۲۱۔ ۸۲۲۔ ۸۲۳۔ ۸۲۴۔ ۸۲۵۔ ۸۲۶۔ ۸۲۷۔ ۸۲۸۔ ۸۲۹۔ ۸۳۰۔ ۸۳۱۔ ۸۳۲۔ ۸۳۳۔ ۸۳۴۔ ۸۳۵۔ ۸۳۶۔ ۸۳۷۔ ۸۳۸۔ ۸۳۹۔ ۸۴۰۔ ۸۴۱۔ ۸۴۲۔ ۸۴۳۔ ۸۴۴۔ ۸۴۵۔ ۸۴۶۔ ۸۴۷۔ ۸۴۸۔ ۸۴۹۔ ۸۵۰۔ ۸۵۱۔ ۸۵۲۔ ۸۵۳۔ ۸۵۴۔ ۸۵۵۔ ۸۵۶۔ ۸۵۷۔ ۸۵۸۔ ۸۵۹۔ ۸۶۰۔ ۸۶۱۔ ۸۶۲۔ ۸۶۳۔ ۸۶۴۔ ۸۶۵۔ ۸۶۶۔ ۸۶۷۔ ۸۶۸۔ ۸۶۹۔ ۸۷۰۔ ۸۷۱۔ ۸۷۲۔ ۸۷۳۔ ۸۷۴۔ ۸۷۵۔ ۸۷۶۔ ۸۷۷۔ ۸۷۸۔ ۸۷۹۔ ۸۸۰۔ ۸۸۱۔ ۸۸۲۔ ۸۸۳۔ ۸۸۴۔ ۸۸۵۔ ۸۸۶۔ ۸۸۷۔ ۸۸۸۔ ۸۸۹۔ ۸۹۰۔ ۸۹۱۔ ۸۹۲۔ ۸۹۳۔ ۸۹۴۔ ۸۹۵۔ ۸۹۶۔ ۸۹۷۔ ۸۹۸۔ ۸۹۹۔ ۹۰۰۔ ۹۰۱۔ ۹۰۲۔ ۹۰۳۔ ۹۰۴۔ ۹۰۵۔ ۹۰۶۔ ۹۰۷۔ ۹۰۸۔ ۹۰۹۔ ۹۱۰۔ ۹۱۱۔ ۹۱۲۔ ۹۱۳۔ ۹۱۴۔ ۹۱۵۔ ۹۱۶۔ ۹۱۷۔ ۹۱۸۔ ۹۱۹۔ ۹۲۰۔ ۹۲۱۔ ۹۲۲۔ ۹۲۳۔ ۹۲۴۔ ۹۲۵۔ ۹۲۶۔ ۹۲۷۔ ۹۲۸۔ ۹۲۹۔ ۹۳۰۔ ۹۳۱۔ ۹۳۲۔ ۹۳۳۔ ۹۳۴۔ ۹۳۵۔ ۹۳۶۔ ۹۳۷۔ ۹۳۸۔ ۹۳۹۔ ۹۴۰۔ ۹۴۱۔ ۹۴۲۔ ۹۴۳۔ ۹۴۴۔ ۹۴۵۔ ۹۴۶۔ ۹۴۷۔ ۹۴۸۔ ۹۴۹۔ ۹۵۰۔ ۹۵۱۔ ۹۵۲۔ ۹۵۳۔ ۹۵۴۔ ۹۵۵۔ ۹۵۶۔ ۹۵۷۔ ۹۵۸۔ ۹۵۹۔ ۹۶۰۔ ۹۶۱۔ ۹۶۲۔ ۹۶۳۔ ۹۶۴۔ ۹۶۵۔ ۹۶۶۔ ۹۶۷۔ ۹۶۸۔ ۹۶۹۔ ۹۷۰۔ ۹۷۱۔ ۹۷۲۔ ۹۷۳۔ ۹۷۴۔ ۹۷۵۔ ۹۷۶۔ ۹۷۷۔ ۹۷۸۔ ۹۷۹۔ ۹۸۰۔ ۹۸۱۔ ۹۸۲۔ ۹۸۳۔ ۹۸۴۔ ۹۸۵۔ ۹۸۶۔ ۹۸۷۔ ۹۸۸۔ ۹۸۹۔ ۹۹۰۔ ۹۹۱۔ ۹۹۲۔ ۹۹۳۔ ۹۹۴۔ ۹۹۵۔ ۹۹۶۔ ۹۹۷۔ ۹۹۸۔ ۹۹۹۔ ۱۰۰۰۔ ۱۰۰۱۔ ۱۰۰۲۔ ۱۰۰۳۔ ۱۰۰۴۔ ۱۰۰۵۔ ۱۰۰۶۔ ۱۰۰۷۔ ۱۰۰۸۔ ۱۰۰۹۔ ۱۰۱۰۔ ۱۰۱۱۔ ۱۰۱۲۔ ۱۰۱۳۔ ۱۰۱۴۔ ۱۰۱۵۔ ۱۰۱۶۔ ۱۰۱۷۔ ۱۰۱۸۔ ۱۰۱۹۔ ۱۰۲۰۔ ۱۰۲۱۔ ۱۰۲۲۔ ۱۰۲۳۔ ۱۰۲۴۔ ۱۰۲۵۔ ۱۰۲۶۔ ۱۰۲۷۔ ۱۰۲۸۔ ۱۰۲۹۔ ۱۰۳۰۔ ۱۰۳۱۔ ۱۰۳۲۔ ۱۰۳۳۔ ۱۰۳۴۔ ۱۰۳۵۔ ۱۰۳۶۔ ۱۰۳۷۔ ۱۰۳۸۔ ۱۰۳۹۔ ۱۰۴۰۔ ۱۰۴۱۔ ۱۰۴۲۔ ۱۰۴۳۔ ۱۰۴۴۔ ۱۰۴۵۔ ۱۰۴۶۔ ۱۰۴۷۔ ۱۰۴۸۔ ۱۰۴۹۔ ۱۰۵۰۔ ۱۰۵۱۔ ۱۰۵۲۔ ۱۰۵۳۔ ۱۰۵۴۔ ۱۰۵۵۔ ۱۰۵۶۔ ۱۰۵۷۔ ۱۰۵۸۔ ۱۰۵۹۔ ۱۰۶۰۔ ۱۰۶۱۔ ۱۰۶۲۔ ۱۰۶۳۔ ۱۰۶۴۔ ۱۰۶۵۔ ۱۰۶۶۔ ۱۰۶۷۔ ۱۰۶۸۔ ۱۰۶۹۔ ۱۰۷۰۔ ۱۰۷۱۔ ۱۰۷۲۔ ۱۰۷۳۔ ۱۰۷۴۔ ۱۰۷۵۔ ۱۰۷۶۔ ۱۰۷۷۔ ۱۰۷۸۔ ۱۰۷۹۔ ۱۰۸۰۔ ۱۰۸۱۔ ۱۰۸۲۔ ۱۰۸۳۔ ۱۰۸۴۔ ۱۰۸۵۔ ۱۰۸۶۔ ۱۰۸۷۔ ۱۰۸۸۔ ۱۰۸۹۔ ۱۰۹۰۔ ۱۰۹۱۔ ۱۰۹۲۔ ۱۰۹۳۔ ۱۰۹۴۔ ۱۰۹۵۔ ۱۰۹۶۔ ۱۰۹۷۔ ۱۰۹۸۔ ۱۰۹۹۔ ۱۱۰۰۔ ۱۱۰۱۔ ۱۱۰۲۔ ۱۱۰۳۔ ۱۱۰۴۔ ۱۱۰۵۔ ۱۱۰۶۔ ۱۱۰۷۔ ۱۱۰۸۔ ۱۱۰۹۔ ۱۱۱۰۔ ۱۱۱۱۔ ۱۱۱۲۔ ۱۱۱۳۔ ۱۱۱۴۔ ۱۱۱۵۔ ۱۱۱۶۔ ۱۱۱۷۔ ۱۱۱۸۔ ۱۱۱۹۔ ۱۱۲۰۔ ۱۱۲۱۔ ۱۱۲۲۔ ۱۱۲۳۔ ۱۱۲۴۔ ۱۱۲۵۔ ۱۱۲۶۔ ۱۱۲۷۔ ۱۱۲۸۔ ۱۱۲۹۔ ۱۱۳۰۔ ۱۱۳۱۔ ۱۱۳۲۔ ۱۱۳۳۔ ۱۱۳۴۔ ۱۱۳۵۔ ۱۱۳۶۔ ۱۱۳۷۔ ۱۱۳۸۔ ۱۱۳۹۔ ۱۱۴۰۔ ۱۱۴۱۔ ۱۱۴۲۔ ۱۱۴۳۔ ۱۱۴۴۔ ۱۱۴۵۔ ۱۱۴۶۔ ۱۱۴۷۔ ۱۱۴۸۔ ۱۱۴۹۔ ۱۱۵۰۔ ۱۱۵۱۔ ۱۱۵۲۔ ۱۱۵۳۔ ۱۱۵۴۔ ۱۱۵۵۔ ۱۱۵۶۔ ۱۱۵۷۔ ۱۱۵۸۔ ۱۱۵۹۔ ۱۱۶۰۔ ۱۱۶۱۔ ۱۱۶۲۔ ۱۱۶۳۔ ۱۱۶۴۔ ۱۱۶۵۔ ۱۱۶۶۔ ۱۱۶۷۔ ۱۱۶۸۔ ۱۱۶۹۔ ۱۱۷۰۔ ۱۱۷۱۔ ۱۱۷۲۔ ۱۱۷۳۔ ۱۱۷۴۔ ۱۱۷۵۔ ۱۱۷۶۔ ۱۱۷۷۔ ۱۱۷۸۔ ۱۱۷۹۔ ۱۱۸۰۔ ۱۱۸۱۔ ۱۱۸۲۔ ۱۱۸۳۔ ۱۱۸۴۔ ۱۱۸۵۔ ۱۱۸۶۔ ۱۱۸۷۔ ۱۱۸۸۔ ۱۱۸۹۔ ۱۱۹۰۔ ۱۱۹۱۔ ۱۱۹۲۔ ۱۱۹۳۔ ۱۱۹۴۔ ۱۱۹۵۔ ۱۱۹۶۔ ۱۱۹۷۔ ۱۱۹۸۔ ۱۱۹۹۔ ۱۲۰۰۔ ۱۲۰۱۔ ۱۲۰۲۔ ۱۲۰۳۔ ۱۲۰۴۔ ۱۲۰۵۔ ۱۲۰۶۔ ۱۲۰۷۔ ۱۲۰۸۔ ۱۲۰۹۔ ۱۲۱۰۔ ۱۲۱۱۔ ۱۲۱۲۔ ۱۲۱۳۔ ۱۲۱۴۔ ۱۲۱۵۔ ۱۲۱۶۔ ۱۲۱۷۔ ۱۲۱۸۔ ۱۲۱۹۔ ۱۲۲۰۔ ۱۲۲۱۔ ۱۲۲۲۔ ۱۲۲۳۔ ۱۲۲۴۔ ۱۲۲۵۔ ۱۲۲۶۔ ۱۲۲۷۔ ۱۲۲۸۔ ۱۲۲۹۔ ۱۲۳۰۔ ۱۲۳۱۔ ۱۲۳۲۔ ۱۲۳۳۔ ۱۲۳۴۔ ۱۲۳۵۔ ۱۲۳۶۔ ۱۲۳۷۔ ۱۲۳۸۔ ۱۲۳۹۔ ۱۲۴۰۔ ۱۲۴۱۔ ۱۲۴۲۔ ۱۲۴۳۔ ۱۲۴۴۔ ۱۲۴۵۔ ۱۲۴۶۔ ۱۲۴۷۔ ۱۲۴۸۔ ۱۲۴۹۔ ۱۲۵۰۔ ۱۲۵۱۔ ۱۲۵۲۔ ۱۲۵۳۔ ۱۲۵۴۔ ۱۲۵۵۔ ۱۲۵۶۔ ۱۲۵۷۔ ۱۲۵۸۔ ۱۲۵۹۔ ۱۲۶۰۔ ۱۲۶۱۔ ۱۲۶۲۔ ۱۲۶۳۔ ۱۲۶۴۔ ۱۲۶۵۔ ۱۲۶۶۔ ۱۲۶۷۔ ۱۲۶۸۔ ۱۲۶۹۔ ۱۲۷۰۔ ۱۲۷۱۔ ۱۲۷۲۔ ۱۲۷۳۔ ۱۲۷۴۔ ۱۲۷۵۔ ۱۲۷۶۔ ۱۲۷۷۔ ۱۲۷۸۔ ۱۲۷۹۔ ۱۲۸۰۔ ۱۲۸۱۔ ۱۲۸۲۔ ۱۲۸۳۔ ۱۲۸۴۔ ۱۲۸۵۔ ۱۲۸۶۔ ۱۲۸۷۔ ۱۲۸۸۔ ۱۲۸۹۔ ۱۲۹۰۔ ۱۲۹۱۔ ۱۲۹۲۔ ۱۲۹۳۔ ۱۲۹۴۔ ۱۲۹۵۔ ۱۲۹۶۔ ۱۲۹۷۔ ۱۲۹۸۔ ۱۲۹۹۔ ۱۳۰۰۔ ۱۳۰۱۔ ۱۳۰۲۔ ۱۳۰۳۔ ۱۳۰۴۔ ۱۳۰۵۔ ۱۳۰۶۔ ۱۳۰۷۔ ۱۳۰۸۔ ۱۳۰۹۔ ۱۳۱۰۔ ۱۳۱۱۔ ۱۳۱۲۔ ۱۳۱۳۔ ۱۳۱۴۔ ۱۳۱۵۔ ۱۳۱۶۔ ۱۳۱۷۔ ۱۳۱۸۔ ۱۳۱۹۔ ۱۳۲۰۔ ۱۳۲۱۔ ۱۳۲۲۔ ۱۳۲۳۔ ۱۳۲۴۔ ۱۳۲۵۔ ۱۳۲۶۔ ۱۳۲۷۔ ۱۳۲۸۔ ۱۳۲۹۔ ۱۳۳۰۔ ۱۳۳۱۔ ۱۳۳۲۔ ۱۳۳۳۔ ۱۳۳۴۔ ۱۳۳۵۔ ۱۳۳۶۔ ۱۳۳۷۔ ۱۳۳۸۔ ۱۳۳۹۔ ۱۳۴۰۔ ۱۳۴۱۔ ۱۳۴۲۔ ۱۳۴۳۔ ۱۳۴۴۔ ۱۳۴۵۔ ۱۳۴۶۔ ۱۳۴۷۔ ۱۳۴۸۔ ۱۳۴۹۔ ۱۳۵۰۔ ۱۳۵۱۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۳۔ ۱۳۵۴۔ ۱۳۵۵۔ ۱۳۵۶۔ ۱۳۵۷۔ ۱۳۵۸۔ ۱۳۵۹۔ ۱۳۶۰۔ ۱۳۶۱۔ ۱۳۶۲۔ ۱۳۶۳۔ ۱۳۶۴۔ ۱۳۶۵۔ ۱۳۶۶۔ ۱۳۶۷۔ ۱۳۶۸۔ ۱۳۶۹۔ ۱۳۷۰۔ ۱۳۷۱۔ ۱۳۷۲۔ ۱۳۷۳۔ ۱۳۷۴۔ ۱۳۷۵۔ ۱۳۷۶۔ ۱۳۷۷۔ ۱۳۷۸۔ ۱۳۷۹۔ ۱۳۸۰۔ ۱۳۸۱۔ ۱۳۸۲۔ ۱۳۸۳۔ ۱۳۸۴۔ ۱۳۸۵۔ ۱۳۸۶۔ ۱۳۸۷۔ ۱۳۸۸۔ ۱۳۸۹۔ ۱۳۹۰۔ ۱۳۹۱۔ ۱۳۹۲۔ ۱۳۹۳۔ ۱۳۹۴۔ ۱۳۹۵۔ ۱۳۹۶۔ ۱۳۹۷۔ ۱۳۹۸۔ ۱۳۹۹۔ ۱۴۰۰۔ ۱۴۰۱۔ ۱۴۰۲۔ ۱۴۰۳۔ ۱۴۰۴۔ ۱۴۰۵۔ ۱۴۰۶۔ ۱۴۰۷۔ ۱۴۰۸۔ ۱۴۰۹۔ ۱۴۱۰۔ ۱۴۱۱۔ ۱۴۱۲۔ ۱۴۱۳۔ ۱۴۱۴۔ ۱۴۱۵۔ ۱۴۱۶۔ ۱۴۱۷۔ ۱۴۱۸۔ ۱۴۱۹۔ ۱۴۲۰۔ ۱۴۲۱۔ ۱۴۲۲۔ ۱۴۲۳۔ ۱۴۲۴۔ ۱۴۲۵۔ ۱۴۲۶۔ ۱۴۲۷۔ ۱۴۲۸۔ ۱۴۲۹۔ ۱۴۳۰۔ ۱۴۳۱۔ ۱۴۳۲۔ ۱۴۳۳۔ ۱۴۳۴۔ ۱۴۳۵۔ ۱۴۳۶۔ ۱۴۳۷۔ ۱۴۳۸۔ ۱۴۳۹۔ ۱۴۴۰۔ ۱۴۴۱۔ ۱۴۴۲۔ ۱۴۴۳۔ ۱۴۴۴۔ ۱۴۴۵۔ ۱۴۴۶۔ ۱۴۴۷۔ ۱۴۴۸۔ ۱۴۴۹۔ ۱۴۵۰۔ ۱۴۵۱۔ ۱۴۵۲۔ ۱۴۵۳۔ ۱۴۵۴۔ ۱۴۵۵۔ ۱۴۵۶۔ ۱۴۵۷۔ ۱۴۵۸۔ ۱۴۵۹۔ ۱۴۶۰۔ ۱۴۶۱۔ ۱۴۶۲۔ ۱۴۶۳۔ ۱۴۶۴۔ ۱۴۶۵۔ ۱۴۶۶۔ ۱۴۶۷۔ ۱۴۶۸۔ ۱۴۶۹۔ ۱۴۷۰۔ ۱۴۷۱۔ ۱۴۷۲۔ ۱۴۷۳۔ ۱۴۷۴۔ ۱۴۷۵۔ ۱۴۷۶۔ ۱۴۷۷۔ ۱۴۷۸۔ ۱۴۷۹۔ ۱۴۸۰۔ ۱۴۸۱۔ ۱۴۸۲۔ ۱۴۸۳۔ ۱۴۸۴۔ ۱۴۸۵۔ ۱۴۸۶۔ ۱۴۸۷۔ ۱۴۸۸۔ ۱۴۸۹۔ ۱۴۹۰۔ ۱۴۹۱۔ ۱۴۹۲۔ ۱۴۹۳۔ ۱۴۹۴۔ ۱۴۹۵۔ ۱۴۹۶۔ ۱۴۹۷۔ ۱۴۹۸۔ ۱۴۹۹۔ ۱۵۰۰۔ ۱۵۰۱۔ ۱۵۰۲۔ ۱۵۰۳۔ ۱۵۰۴۔ ۱۵۰۵۔ ۱۵۰۶۔ ۱۵۰۷۔ ۱۵

کو روپے پیسے دیئے جاتے تھے۔ اور نگ نزدیک اپنے دور کے کھوسوں سیلی اس جشن کو بند کر دیا تھا۔ لیکن اس کے ہاشمیوں کے زمانے میں اس رسم پر بار عمل ہوتا رہا ہے اور بہادر شاہ ظفر ملک ماری و ساری رہی۔

آتش اور چراغ کا احترام

چوں کہ ہندوؤں میں آگ اور چراغ کے احترام کی رسم قدیم زمانے سے چلی آ رہی تھی اور آج بھی ماری و ساری ہے اگر بہادر شاہ نے اس کو بھی اپنا لیا تھا۔ ابو الفضل رقمطراز ہے: قبلہ عالم آتش کی تعلیم اور چراغ کی نگہداشت میں بھی خاص سہم فرماتے ہیں۔ اور آتش ہر یا چراغ، تمام روشن ستاروں کو آفتاب عالم ناب کے حق کا برتر و جلیل قرار دیتے ہیں اگر کسی پیروی میں مسلمان اس امر بھی آگ اور روشنی کا احترام کرتے ہوں گے اور عام ہندوستانی مسلمان تو بہر حال کرتے ہی تھے۔ کیونکہ یہ دستور ان کو درویشی میں ملا تھا۔

پانچناب

کھیل، تماشے اور دیگر تفریحی مشاغل

ہندوستانی مسلمانوں کے کھیل، تماشوں اور دیگر تفریحی مشغلوں کے تفصیلی ذکر سے پہلے یہ امر ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ ہر ایک ملک کے کھیل، تماشوں اور تفریحی مشاغل اور لوگوں کے کردار کا دہن کی جغرافیائی اور اقتصادی حالات سے بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ یہ دونوں باتیں اس ملک کے باشندوں کے کھیل، اور تماشوں کو متعین کرتی ہیں مثلاً چینی یا سحرانی سرزمین میں بجلی و دینا کھیلایا جا اگرچہ ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے۔ اس لئے ایسے ملکوں میں اس کھیل کی نشان دہی مشکل سے ہوتی ہے۔ اسی طرح جن ملکوں میں عہد وقت برف پڑتی رہتی ہے یا بے حد بارش ہوتی ہو۔ وہاں بٹنگ بازی کا شغل ناممکن ہے۔ لہذا ہندوستانی مسلمانوں کے کھیل، تماشوں اور تفریحی مشاغل کا جائزہ لینے سے قبل ہمیں ان ملک کے کھیل تماشوں کا مجملہ جائزہ لے لینا چاہئے جن ملکوں سے مسلمان ہندوستان آئے تھے۔ یا ہندوستان میں درود سے قبل جن ملکوں سے ان کا گہرا ربط و ضبط، اخلاط و انصاف رہا تھا۔ اور انہوں نے وہاں سے عزائم قبول کئے تھے۔

جغرافیائی اعتبار سے جزیرہ فارس عرب ایک نہایت ہی مصائب آغیز ملک ہے

یہاں کی آب و ہوا بالکل خشک اور زمین شور ہے۔ ملک کے پورے طول اور عرض میں کوئی دریا یا نہیں پایا جاتا جو برتن کے بارہ مہینہ بہتا ہوا سمندر میں جاگرتا ہو۔ دریائوں کی جگہ جزیرہ منگے عرب میں پہاڑی ناووں کا ماہاں بچھا ہوا ہے۔ سولہ عرب کی ہلال منسا شاہد ابوسرہ بن زمین پر کی حکومتمیں تاقیم جو میں اور فنا جو نہیں لیکن اس نے آب و گیاہ رنگینان کے باشندے، بدوؤں کی زندگی میں آج تک کوئی نمایاں فرق نہیں آیا۔ اس وجہ سے اس رنگینان پر بدوی اونٹ، کچھرا، اور بٹ مارا ہے۔ بقول پروفیسر قلیق۔ کہ رحتی سنت کوشی، محکم غری اور قوت قمل کی بدولت ہی خانہ بدوش بدوی رنگینان میں جمی رہا ہے۔ جہاں کوئی چیز پیئ نہیں سکتی۔ انفرزیت بدوی رگ دیے میں اس طرح سہلرت کئے ہوتے ہے کہ سراج کے اعتبار سے وہ کبھی ذی فصوص مخلوق نہ بن سکا۔ مفاد عامہ کے بارے میں اس کے پڑھلوں تصورات اپنے قبیلے کی حدوں سے کبھی آگے نہیں بڑھے، نظم و ضبط اور حاکم و حکومت کے احترام کے لئے اس کے تصورات میں کوئی جگہ نہیں۔

اقتصادی اعتبار سے بدوؤں میں حال تھے۔ رنگینانی وطن کی وجہ سے بدوی گنگہ بانی کرتے تھے خانہ بدوش کی زندگی بسر کرتے تھے، اونٹ بدوی کا کھیل، چل کا وسیلہ تھا، چکر و عیسان اونٹ کی افزائش لسل کا اہم ترین مرکز ہے، اس لئے اونٹ کی تجارت اور اس سے متعلقہ صنعتیں اس ملک کی آمدنی کا اہم ترین ذریعہ ہیں۔ علاوہ انہیں عرب گھوڑے کی بھی تجارت کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ عربوں کی اقتصادی بدہالی نے لوٹ مار کو قوی شمار کا جو ردو پیدا تھا۔ اور یہ لوٹ مار بدوؤں کی ملک بانی کی معاشی بنیاد ہے۔ اس لئے عربوں کی معاشی بدہالی کا اثر ان کی سماجی زندگی، حالات و اطوار، کوار اور تقریبی مشاغل پر بھی پڑتا تھا۔ ان کی زندگی چونکہ معاشی تنگ و دو میں گزرتی تھی۔ لہذا ان کے پاس انادونت کہاں تھا کہ وہ کھیل مٹاشوں میں بچھپی نیے۔

عربوں کی سماجی زندگی پر کام کرنے والے طالب علموں کو ای وجہ سے بڑی دقتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے کہ عرب تو عربوں نے اپنی پوری توجہ اور ذوق و تہم، خلفاء کے حالات و مسائل کی تفصیلات، خاندانوں اور چھوٹے عربوں کے عروج و زوال کی خوشحالی اور جوہاں کائناتوں شکوہ کے امیروں، اور سیاسی اعتبار سے اس زمانے کی مقتدرہ ذی شان شخصیتوں کی کامرانی اور فتح کامیوں کی روفا و بیان کرنے میں اس حد تک مرکوز کر دی تھی کہ ہمیں اس زمانے کے عوام کی معاشرتی زندگی اور معاشی زندگی کی کوئی واضح تصویر نہیں ملتی۔ تاہم اکابر کا معنی حاکمروں، اہل تہذیب اور اہل علم کے تقریباً پچاسویں صدی کی روزمرہ کی زندگی اور فنی مشغلوں کے حوالے کی بنیاد پر ان کی معاشی زندگی کا اجالی خاکہ باسانی مرتب کیا جاسکتا ہے۔ پروفیسر جی کاخیل کے کہ فنون لطیفہ کی طرح کھیل اور تقریبی اسپورٹس ساری ملت کے کہیں زیادہ ہندو۔ لہذا یہ تمدن کی نمایاں خصوصیت رہی ہے۔ کھیل کو دے مہمانی نکاح ملتی ہے اور مہمانی نکاح سے ملکر ہونے کو عرب کا شہور انداز مزاج ایک مہل سی بات سمجھا ہے۔ وہ دن کی روشنی کی گری میں سجدہ کامل کو ترجیح دیتا ہے:

اس کے اوجہ و سیدائی کھیلوں کی فہرست میں تیر اندازی، جھگان بازی، گیند بازی، ہارون شمشیر زلہ، نیزہ بازی، گھوڑہ زور مار و سب سے بڑھ کر شکار کے ہم ملتے ہیں۔ اس دہلے کی کتاب میں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ اس عہد میں کسی شخص کو ہر دور پر بننے یا کسی امیر یا خلیفہ کی قربت حاصل کرنے کے لئے اور اوصاف کے طلاق تیر اندازی کا شکار اور گیند اندازی اور شطرنج بازی میں بھی دستگاہ پیدا کرنا ضروری سمجھا جاتا تھا، لہذا، حال اندازی اور شاہی بازی پر عربی زبان میں کچھ مذمتی توجہ دینے کی گئی کہ ان باتوں کی سیات بالکل صحیح ہو جاتی ہے کہ عربوں کو اس قسم کے مشغلوں سے گہری دلچسپی تھی۔ مگر یہ بات بھی ذہن میں رکھنا لازمی ہے کہ شاہی بازی اور بازو بازی عربوں نے ایرانیوں سے سیکھی تھی۔

اُڑانے کے معنی میں مستعمل ہے۔ مثلاً سورج، مڈی، دھومکی، پرداز، بھنگا، پتنگا، ایکٹیم، دھان، ایک قسم کا چندن، گنبد، ناؤ، چکاری، شعلہ، جینیوں کے ایک دیوانا کا نام، پتنگ ایک بڑے قسم کے درخت کو بھی کہتے ہیں جو حدیث برداش اور کرناٹک میں کثرت سے جوتلے ہے علاوہ انہی جہازوں نے دلتے مشہور کھٹولے کو بھی پتنگ کہتے ہیں جو دوری کے سہارے آسمان پر اُڑایا جاتا ہے۔ جن کو عام زبان میں گڈی یا کٹکڑا بھی کہتے ہیں۔ اس لفظ سے کوئی تھاکر بھی اخراج نہ کئے گئے ہیں۔ جیسے پتنگ کاشت، پتنگ بڑھانا وغیرہ۔

پتنگ بازی، خاص طور پر ہندوستانی مشغلہ تھا لیکن یہ بات یقین سے نہیں کی جاسکتی کہ ہندوستان میں اس کی ابتداء کب ہوئی؟ اور کیوں کر ہوئی؟ مگر گمان غالب ہے کہ سکھوں کے ہندوستان میں ورود سے قبل اس کا رواج اس ملک میں پایا جاتا تھا۔

ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت کے قیام کے ابتدائی زمانے میں مسلمانوں میں پتنگ بازی کے رواج کی مثالیں دستیاب نہیں ہوتیں کیونکہ اس عہد کے مؤرخوں نے مسلمانوں کی سماجی زندگی پر بہت کم روشنی ڈالی ہے۔ انہوں نے اپنا زور قلم سلطانین اور امراء کی سماجی زندگی پر رکھا۔ تو حوات اور جنگوں کے بیان میں صرف کیلے جس عوام کی زندگی کی زندگی کے لئے چندوں، غنائش، یعنی بکر، خیل، اور اٹھارہ روپیہ اور انیسویں صدیوں کے مؤرخین نے مسلمانوں کی سماجی زندگی پر سیر حاصل نہ کی تالی ہے اور اس عہد کے فارسی اور اردو ادب و فون میں سماجی زندگی کی عکاسی جتنی ہے۔ تبصرہ کہ عہد مغلیہ میں سکھوں میں پتنگ بازی کا عام رواج پایا جانے لگا تھا۔ اس عہد کے عوام کی سیاسی غیرت سے بالکل لپٹی نہ رہی تھی اور اگر کسی شہر میں بیرونی ملک کا خطرو پران تو یہ اثر چند روزہ ہوتا تھا۔ ابجدہ اپنی سماجی زندگی اور فخر بھی مشاغل میں پھر سے مگن ہو جاتے تھے۔ اندر دہم غلطی سے کافور باد کے جن میں پتنگ بازی کے دلی میں عام رواج کا ذکر بھی کیا

اس پس منظر میں ہندوستان مسلمانوں کے کھیل، تماشوں اور فخری مشغلوں کا مطالعہ کرنا ہے۔ ہندوستان جزیرائی لحاظ سے ایک سرورگرم ملک ہے۔ یہاں بڑی بڑی ندیوں کی بھر ہے۔ لہذا زمین زرخیز ہے۔ اس لئے یہاں کے باشندے معاشی اعتبار سے متحرک تھے۔ معاشی حالت اچھی تھی۔ علم فلک عربی بھی بڑا شکاری اہم پیشہ تھا۔ اس دور سے کھیتوں کو بوردینے کے بعد ان کے پاس اتنا وقت بچتا تھا کہ وہ دوسرے مشاغل میں بھی دلچسپی لے سکیں۔ موجودہ زمانے میں بھی ہندوستان کے دیہاتوں میں شاوی سیاہ اور پلے جو لکھائی کے مہینوں تک ہوتے ہیں کیوں کہ فصل کاٹنے کے بعد اور فلد تیار کر لینے کے بعد دریاؤں کے آخان سے پہلے دریاؤں میں ان کے پاس کافی وقت ہوتا ہے، لہذا وہ لوگ اس زمانے میں شاوی سیاہ کے فرائض انجام دیتے ہیں۔ شاوی سیاہ کی تیاری میں کافی وقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ برت وغیرہ بھی فخری سامان تیار کرتے ہیں۔ کیوں کہ برات میں رقص و سرود کا خاص طور پر انعام کیا جاتا تھا۔

جب مسلمان ہندوستان آئے تو ابتدائی زمانے میں انہیں اس ملک میں اپنے قدم جمانے میں کافی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا لیکن بعد میں جب وہ اپنی حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے اور جنگوں کا سلسلہ ختم ہو گیا تو ان کے پاس اپنے فرائض منصبی ادا کرنے کے بعد کافی وقت بچ رہتا تھا۔ لہذا اس وقت کو جانے کے لئے انہوں نے فخری مشاغل کی طرف توجہ کی۔ فخری مشاغل تو وہ اپنے ساتھ لائے تھے لیکن انہوں نے اس ملک کے بھی فخر کیلئے اپنی تعریحات کئے اور ان کے لئے اس موقع پر ہم مرتان فخری مشاغل کا عملاً ذکر کریں گے جو خاص ہندوستانی تھے۔ اور مسلمانوں نے اپنالئے تھے۔ ان کے عربی یا فارسی نام رکھ کر یا کچھ معنی تغیرات کر کے انہیں اسلامی بنانے کی کوشش کی تھی۔

پتنگ بازی، انہوی اعتبار سے، پتنگ، لفظ سنسکرت زبان کا ہے اور اصل لفظ

دلی میں اب بھی پتنگ بازی کا عام رواج ہے۔ جنگ بازی کے مقابلے بھی ملتے ہیں۔ عام طور پر یہ مقابلے لال قلعے کے سامنے کے میدان میں ہوتے ہیں۔ لوگ بیچ لڑاتے ہیں طرح طرح کی جڑیں دکھاتے ہیں۔ اٹھارہویں صدی میں رات کے وقت دور میں بلند بلند کرکے آواز کا سماں پیدا کرتے تھے۔

دلی ہی میں نہیں بلکہ سارے شمالی ہندوستان میں پتنگ بازی سے لوگوں کو بڑی دلچسپی تھی۔ کھنڈ میں پتنگ بازی کے بارے میں میسر میر حسن علی کا بیان دلچسپی سے خالی نہیں ہے۔ اس بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر عمر اور جنس کے لوگ اس شغل سے بے حد شغف رکھتے تھے۔ وہ لکھتے ہیں

”میں اس کے باشندوں میں ہر عمر کے لوگ جنگ بازی کا شغل کرتے ہیں، میں نے سین رسیدہ لوگوں تک کو بھی اس تفریح میں شہک دیکھا ہے جو کبیلہ صحت چوں کو زینہ بنا رہے، اور ان لوگوں کی بات کا ذرا بھی احساس نہیں ہوتا تھا کہ وہ اپنا قیمتی وقت اس طرح ضائع کر رہے ہیں۔ مکانات کی چھتوں سے پتنگ کو سوا میں اڑایا جاتا تھا۔ جہاں لوگ باہر سے سورج کے غروب ہونے کے وقت جا بیٹھے تھے۔ پتنگ لڑانے میں اعضاء بے حد جھٹ حاصل ہوتا ہے۔ پتنگ لڑنے کا طریقہ یہ تھا کہ کبھی شخص اپنے ہمسایہ سے مناجہ کی ڈور سے پتنگ لڑاتا تھا۔ اسے جھاسا اس طرح بنایا جاتا تھا کہ کابچہ بڑیک میں لکڑی میں لگا ڈور سے منجھتے تھے۔ ہوا کے زور سے پتنگیں ہوا میں ایک دوسرے کے قریب لانا جاتی تھیں۔ اور اگر ہوا کی ڈور کی رگڑ سے جب نیچے والی ڈور کٹ جاتی تھی تو پتنگ کٹ جاتا تھا۔ لڑکے اور لکھنویں میں کھڑے قماشہ بین اس منظر سے بے حد لطف اندوز ہوتے تھے۔ وہ لوگ شور و غل کرتے ہوئے اس کٹی پتنگ کو نوٹنے کے لئے دوڑتے تھے کہ کسی سے کہیں پتنگ کوئی انزل علیہ ہو۔ لیکن پتنگ نوٹنے والوں کی کثرت، ان میں ایسی مقابلے،

اور ہر ایک کی اس پر توجہ ہونے کی کوٹش کی وجہ سے لڑاؤات پتنگ کے نزدیک بڑے بڑے ہوجاتے تھے۔ اپنی ڈور کو پار کھینچنے کی کوشش میں ہر ایک گروہ بڑی دستک و کاٹنا ہوتا تھا۔ جس کی بنا پر اپنے یہ مقابلے کی جنگ کاٹنے کی اسے ہارت حاصل ہوجاتی تھی۔ دراصل پتنگ بازی کا شوق دلی سے کھنڈ ہوجا تھا اور دلی کے آخر سلسلے کے بعد پتنگ بازی کے بہت سے شائقین بھی وہاں پہنچ گئے تھے۔

پتنگ بازی کے نامی گروہی استاد کھنڈ میں میر عہدہ، عوامہ، مشن، اندیش، امداد تھے۔ نیک جلا نے بھی اس فن میں کمال حاصل کر لیا تھا۔ جس کی وجہ سے امراس کی چھتوں میں اس کی خد بہت بڑھ گئی تھی۔

اگرچہ میں پتنگ بازی عام تھی۔ لیکن اگر آبادی نے اس شہر کی پتنگ بازی کی بڑی دلچسپی تھی تو شہر کی ہی ہے۔ اگرچہ میں پتنگ بازی کے میلے کو زور دیا کرتے تھے۔ اس میلے میں ہر کبوتر، ہر چھوٹا درپیشے کے لوگ شریک ہوتے تھے۔

ہاں جن دلوں میں شہا، پتنگ کا ٹھہرے ہر دکان میں بنانا پتنگ جو کہ بے کثرتی سے مسکا پتنگ کا کرکے شاد دل کو اڑانا پتنگ کا

کرایا کہوں میں شور مچانا پتنگ کا

اس طریل قس میں پتنگ بازی کی بہت سی تفصیل کا ذکر آتا ہے۔

عوام میں نہیں بلکہ خواص اور اہل علم میں بھی پتنگ بازی کا شوق سرایت کر گیا تھا۔ اس کی وجہ تھی کہ اٹھارہویں اور انیسویں صدیوں کے امراس کو رزم سے کوئی سروکار نہ تھا۔ اور رزم کی بات کو بھی سننا گوشہ زور نہ کرتے تھے۔ سودا کا بیان ہے۔

جو کوئی ملے کوئی کے انہوں کے گھر آیا
ملے یہ اس سے اگر پنا دلا خوش پایا
جو کہ سلطنت اس میں وہ دیزان پایا
انہوں نے بھیجے اور ہرے منہ لڑا
خدا کے واسطے پایا، کچھ اور باتیں بولی

اور ان کی زندگی بھر وہ لعب اور بزم آرائیوں تک محدود ہو کر رہ گئی تھی جیسا کہ - مرفخ دہلی کے
مطالعہ سے ظاہر ہوتا ہے۔ نو اربعین بنگال اور آدھ بھی جنگ بازی سے دلچسپی رکھتے تھے۔
نواب آصف الدولہ کو دوسرے مشاغل کے علاوہ جنگ بازی کا بھی چمکا تھا۔

جھگت بازی

جھگت، راجستھان کی ایک ذات کا لقب تھا۔ اس ذات کی لڑکیاں بچپن سے
کاکام کرکری تھیں، علاوہ انہیں پہلی کے ایام میں سواگت بھرنے والے سڑکے کو بھی جھگت
کہتے تھے۔ اس ذات کے لوگ اپنے کونے کونے کی اولاد بتاتے تھے اور بعد میں لگانے والے کا پیشہ
کہتے تھے۔ سناؤ کہ وہ دیکھو کہ میں ان کو جھگت بازی کہنے لگے۔ یہ ایک پیشہ و قریباً
جدو نامے پیشہ کر کے پاساگت بھر کر اپنی روزی حاصل کرتا تھا۔ چون کہ ہندوؤں میں قدیم لڑاکا
سے یہ دستور چلا آ رہا تھا کہ وہ لوگ رامائن اور مہا بھارت کی داستانوں کو ڈرامائی انداز میں پیش
کرتے ہیں۔ اس کام کا تحریر صرف مذہبی جذبہ تھا لیکن مسلمانوں نے اس فن کو اپنا کر اسے بے ادبیت
اور روزی کمانے کا ذریعہ بنالیا۔ کیونکہ عوام نہ صرف مذہبی جذبہ بلکہ فطریعہ شہ کے لئے بھی
ان ڈراموں میں شریک ہوتے تھے۔ بلا تفریق مذہب و ملت، ہندو اور مسلمان ان سواگتوں
میں شرکت کرتے تھے۔ جب مہا بھارت کے کسی منظر کو پیش کیا جاتا تو اس موقع پر ایک مرد
مردانہ لباس زیب تن کر کے کرشن جھگتوں کی نمائندگی کرتا اور دوسرے لوگ عورتوں کے
لباس میں ان کی گرجیوں کی قائم مقامی کرتے تھے اور ڈرامے کے دو دوں کرداروں کے
کلام سے درجہ لگاتے جاتے تھے۔

دہلی میں جھگت بازیوں کا ایک قبیلہ رہتا تھا۔ قحطی ناشی تھیں اس قبیلے کا سردار تھا۔
اور اپنے فن میں شہرہ آفاق تھا۔ وہ محمود شاہ بادشاہ کا منظور نظر تھا۔ اور دربار مغلیہ سے

والہ تھا۔ بڑے بڑے ذہنی شان امیر بڑے احترام سے آتے اپنے گھروں پر مدعو کرتے اور
دو چار گھنٹے اس کا صحبت میں بیٹھ کر کبھی پہلانے کے مشتاق رہا کرتے تھے۔ دہلی کے جھگت اہل
کلاس سے ہندوستان میں طوطی بول تھا۔ قائم نے ان کی تعریف میں یہ شعر کہا تھا۔

بانا بڑ جھگت بازی دہلی

جھگت کلاسنگ لایا کو کچن بھی

کھنڈوں میں جھگت بازیوں کو بڑا عروج حاصل ہوا۔ واجد علی شاہ کو رتبہ سے خاصی
دلچسپی تھی لہذا اس کے بلاٹ سے باغیڈ کر کے انہوں نے اپنا ڈرامہ تیار کیا تھا۔ اس میں وہ
بذات کو نمائندہ تھے اور بہت سی دھڑیلوں میں حاضر مزاج گویاں اور پریاسا بن کر انہیں
دھڑلہ دیتی سمجھتی۔ بعد ازاں جب قہر باغ کا دھڑا دھڑا عوام اناس کے لئے کھول دیا۔
تو شہر میں ڈراما کا فن خود بخود ترقی کر گیا۔ یہاں امانت کھنڈوں نے اندر سے بھاگتی تھی کہ وہاں
سبھی کیلگیا۔ اردو ادب میں، اپنی نوعیت کا یہ پہلا ڈراما ہے۔

شب بازی یا کھٹھیلیوں کا تماشا

کھٹھ، مشہور کا لفظ ہے جو کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً ایک دیشی کا نام
ہے۔ ایک طرح کا بڑا بابا، لیکن کہیں کہیں کاٹھر (काठ) لکڑی کی بنی ہوئی چیزوں کے
معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے جیسے کھٹھ پتھر (काठ पत्थरी)۔ لفظ پتلی - پتلی - پتلی
ہے اور دوسرے معنوں کے علاوہ گڑیا کے معنی میں بھی استعمال ہے۔ اس طرح کھٹھ اور پتلی
دونوں کو ٹھکر ایک مرکب لفظ کھٹھ پتلی بنالیا گیا جس کے معنی میں کاٹھ کی گڑیا، پتلی بڑھاؤ
کی جڑ سے ناچتی ہے۔ مسلمانوں نے اس کیل کا نام شب بازی رکھا کیوں کہ باہر کھٹھ پتلی
کا تماشا رات کو ہی دکھایا جاتا تھا۔ باکو عوام کی نظر دھاکہ گرنے پر تھکتے۔ عجمیہ میں شب بازی

اہم ترین تفریح طبع کا ذریعہ تھا۔

میلے سخیلوں کے علاوہ لوگ اپنے ہاں شب بازوں کو دھوکے کے کٹھنلی کا تماشا دیکھتے اور فنکاروں کو انعام و اکرام سے نوازتے تھے۔ انادو میں مسلمانوں کا ایک قبیلہ تھا جو شب بازی کے فن میں باری دسترس رکھتا تھا۔ اپنے بن گدھ کے سفر کے دوران جب محمد شاہ کا انادو سے گزر ہوا تو وہاں کے فنکاروں کو بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا گیا جنہوں نے اپنے کرتبوں سے بادشاہ کو محظوظ کیا۔ بادشاہ نے خوش ہو کر انہیں پانچ روپے بطور انعام عطا کئے۔

شب - ہندوؤں کے چار بڑے فرقوں کے علاوہ البہروں نے دوسرے آندیشہ وروں کا بھی ذکر کیا ہے۔ ان میں سے ایک نٹوں کا فرقہ تھا۔ ان کے فن کا ذکر کرتے ہوئے اس نے محلے کے کبھی کبھل تماشے میں کھڑی ہوئی کھڑی اور تھی ہوئی دور پل پر بٹھ کر دیکھنے سے بھی ان لوگوں کی طرف ہار و منسوب کر دیا جاتا ہے۔ اس معنی کے اعتبار سے سب نوید ہار ہیں۔ لفظ نٹ سنسکرت ہے جس کے لغوی معنی ڈراما کے فن کے شائق کے ہیں۔ منوجی کے مطابق یہ لوگ اصلیت میں چھتری فرسے کی ایک شاخ تھے۔ اپنے پیسے کی رو سے یہ لوگ گایا کر اور مسنونہ کھیل تماشے دکھا کر اپنی روزی کساتے تھے۔ سنہیں ہر طرح کی ہنر کر کے اور دستوں پر کئی طرح سے چلتے تھے۔ اب انھیں کامیاب ہے کہ یہ لوگ تھی دیکھ کر کھیل کرتے تھے۔ اور عجیب عجیب کام کرتے تھے مجیرہ اور ڈھول اس کے ساتھ جیتا تھا۔ ان کی عورتیں منشی کہلاتی تھیں اور وہ ان کے مرد اپنا فن دکھاتے تھے تو عورتیں گانگائیں اور ڈھولنگ بجاتی تھیں۔

دربار مغلیہ سے بھی نٹوں کا ایک گروہ منسلک ہوتا تھا۔ ان کے علاوہ دوسرے علاقوں سے بھی نٹ آکر دربار میں اپنے کرب پیش کرتے تھے۔ بنگال کے نٹ اس فن

میں بڑی مہارت رکھتے تھے۔

اٹھارہویں صدی میں مسلمان نٹوں کا فرقہ موجود تھا۔ اور اس فن میں ابھی خاصی مہارت رکھتا تھا۔ اس فن میں دلچسپی اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ مسلمان عورتیں بھی اس فن کی تربیت حاصل کرنے لگی تھیں۔ اپنے شعبوں سے لوگوں کو محظوظ کیا کرتی تھیں۔ شہنائی کا نٹوں کے گروہ سے تعلق تھا۔ وہ اپنے فن میں کامل تھی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک موقع پر وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ شاہ ملتان اور شاہ بے ریا کی خانقاہ میں گئی جہاں بہرہ کے قریب واقع تھی۔ اس نے اپنے منہ میں ایسی باتیں کہی کہ ایک ایسا راگ انا پاگ اس کو سن کر شاہ صادق پر وہ اپنی کیفیت طاری ہو گئی اور بہت دیر بعد انہیں خوش آیا۔

بہروں یا بہروپیہ

مظاہر بہروپیہ ہندی کا ہے اور دونوںوں کے مرکب سے بنا ہے۔ بہرہ بہت روپ شکلیں۔ وہ شخص جو بہت سے روپ اختیار کرنا چاہتا ہے انھیں کہتے ہیں۔ بہرہ کہلاتا تھا۔ یہ بھی ہندوؤں کا ایک فرقہ تھا۔ اس فرقے کے لوگ مثلاً بہرہ روپ بھرتے تھے۔ ایک فرد آدنی ایک بڑھ کا بہرہ روپ بھرتا اور قبول ابو افضل۔ بڑے بڑے دور میں دانشوروں کو بہرہ روپ۔۔۔ میں دھوکہ دے جاتے ہیں۔ مرزا قیصل نے اس فرقے کا تفصیلی ذکر کیا ہے۔ اندران کے بہروپوں کے کئی واقعات بیان کئے ہیں۔ یہاں صرف ایک آندہ عملادہ دت کیا جاتا ہے۔ یہ لوگ سبغاش۔ بہرہ روپ میں ظاہر ہو جاتے تھے۔ یہاں تک کہ جالوروں میں سے کسی بھی جالور کی صورت اختیار کر لیتے تھے۔ اور تماشے میں ان میں سے کوئی بھی شخص اس کی تمیز نہیں کر سکتا تھا۔ اس طرح چاہے جس شخص کے لباس میں ظاہر ہو جاتے تھے۔ چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ بوڑھا، چاہے

نوبت اور چاہے بد صورت۔ اکثر ایسا بھی دیکھا گیا تھا کہ اس فرستے کا کوئی شخص کسی کا روپ اختیار کر کے آتا تھا اور رات بھر اس کی بیوی کے ساتھ چٹپڑی کرتا رہتا تھا۔

محمد شاہ کے عہد میں ایک حکیم تھا۔ اسے حکیم الملک کا خطاب ملا ہوا تھا۔ اس کے زمانے میں عنایت نامی ایک مشہور بہرہ ور تھا۔ ایک دن اس نے حکیم الملک کا طلبہ اختیار کیا اور بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے چہرے پر رنج و ملال کے آثار پیدا کر کے بادشاہ نے اس رنج و ملال کا سبب دریافت کیا۔ اس بہرہ ور نے عرض کیا کہ میں پچاس سال سے آپ کی اور آپ کے بزرگوں کی خدمت کرتا چلا آ رہا ہوں اور اس زمانے میں بڑی عورت سے زندگی بسر کرتا رہا ہوں۔ لیکن اب ایسی صورت پیدا ہو گئی ہے کہ عنایت بہرہ ور میرا حلیہ اختیار کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ مجھ کو کرم اور عنایت سے امید کرتا ہوں کہ مجھے عنایت اور علیہ السلام کی زیارت کے لئے رخصت کر دیں تاکہ آفریں میں با عزت اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ یہ سن کر بادشاہ کو بڑھپن آیا۔ اس نے حکیم الملک کو کھلی دھنکی دیکھا اس کا قصہ سن کر بادشاہ نے حکیم کو حکم دیا کہ جب عنایت بہرہ ور حکیم الملک کی صورت میں دربار میں حاضر ہوئے تو کوشش کرے تو بلا تامل اس کی خوب مرستت کر دیا اور مل سے باہر نکال دیں۔ بہر حال حاجیوں اور دیگر خاندانوں کو شاہی حکم ملنے کے بعد حکیم الملک خود امیروں کے دستور کے مطابق جیے رہا۔ میں حاضر ہوا تو یاد دل نے چاروں طرف سے ہنسنے لگا اور زور دے کر کہنے لگا کہ میرا ہنسنے باہر نکال دیا۔ اس کے خیال میں یہ حکیم الملک بہرہ ور تھا۔ پھر حکیم الملک اس وقت کے ساتھ اپنے گھر آگئے اور اس نے بادشاہ کی خدمت میں ایک عرضی بھیج کر کہلائے اور غیب افشردہ جانے کی اجازت چاہی۔ اس عرضی کو پڑھ کر بادشاہ حیرت میں پڑ گیا اور غیب کرنے پر وہ یہ معلوم ہوا کہ حکیم الملک جو بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ وہ خود عنایت تھا اور دوسرا حکیم الملک جسے عنایت سمجھا کر مارا گیا تھا۔ وہ اصلی حکیم الملک تھا تو بادشاہ

اس بات سے بہت شرمندہ ہوا۔ اور رحمانی کا خوشگوار ہوا حکیم الملک کو مناسب اذلتا سے سرفراز کیا اور عنایت کو جاگیر عطا کی۔

بازی گری

قدیم زمانے سے ہندوستان میں بازی گری کا فن مداح پذیر رہا ہے۔ اس ملک میں مختلف قسم کے بازی گری۔ مادوگر، شہدہ، بانٹ، ٹاٹ، اور بھان، مٹی، مانچے واسے، عورت و مرد، قلا باز پائے جاتے تھے۔ سلطانین دہلی کے عہد میں عمارتوں کے دستوں کا ذکر ملتا ہے۔ ابراہیم شاہ نے ہندوستان کے عمارتوں کی بڑی تعریف کی ہے۔ کیوں کہ اس ملک کے عمارتوں نے کچھ ایسے کرب دکھائے تھے۔ جہاں کے ملک کے عمارتوں میں مفقود تھے۔ جہاں میں گیند چھینک کر اتوار لگ کر اپنے نقصوں میں جا تو گھسیڑ کر وہ لوگ اپنے کرب دکھاتے تھے جسے علا بازوں کا بھی ذکر ملتا ہے جو تڑپ کر اپنے کرب دکھاتے تھے۔ عمارتوں کے کربوں کے ساتھ ساتھ دھن و سرور بھی ہم آہنگ ہوتا تھا۔

بازی گردن کے گرد ملک کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے تھے۔ اور شہر ہل اور نقبات کے باشندوں کے لئے تفریح طبع کا سامان ہوتا کہتے تھے۔ اگر کسی کی گلیوں اور کھلے میدانوں میں بازی گردنایا جمع کرتے تھے۔ ڈاکٹر فیضی نے اپنی سیاحت کے دوران جگہ جگہ بازی گردنوں کی تواریف کیں جن کے ہمارے لوگ بھی ہوتا تھا۔ بقول لکڑ برہنہ اس طرح کے تمام بازی گردن اور شہدہ باز دہلی کے شاہی محل سرانے کے قریب بڑی تعداد اس طرح کے تمام بازی گردن اور شہدہ باز دہلی کے شاہی محل سرانے کے قریب بڑی تعداد میں جمع ہوتے تھے۔ اور اپنے کرب دکھاتے تھے۔

بعض غیر ملکی سیاحوں نے ہن بازی گردن کی بعض غیر معمولی بازیوں کا ذکر کیا ہے۔ جن میں سے بعض ایسے بھی فنکار تھے جو سدا جلتے ہوئے چاروں طرف سے بازی گری کے

کرشمے دکھاتے تھے۔ مسلمانوں کے ہندوستان میں آنے کے بعد اس فرقے کے لوگوں کے لئے بازی گرا اور فن اور کلا کے لئے بازی گری۔ جیسی خارجی سرکسوں کا استعمال شروع ہوا۔ بازی گروں کے اس فرقے کی ابتداء کی تاریخ تاریکی کے پردے میں پوشیدہ ہے مختلف علاقے کے بازی گر اپنے ارتقاء کی کئی روایات بیان کرتے تھے۔ اگر کسی کے بازی گردوں کا بیان تھا کہ وہ لوگ دراصل سیوار کے برہمن تھے اور ان کا کام خجاکے لئے تھا یا ان غلام کرنا تھا۔

اس فرقے کے لوگ کس زمانے میں مشرق بہ اسلام چسے، اسی کا کوئی تاریخی ثبوت نہیں ملتا۔ لیکن تواریخ سے یہ بات ثابت ہے کہ شمالی ہند میں مسلمان بازی گر بھی پائے جاتے تھے۔ اپنی قدیم روایت کے مطابق شمالی ہند کے مسلمان بازی گر مختلف فرقوں میں منقسم تھے۔ بنگال کے مسلمان بازی گریات منمنی شاطوں میں بٹے ہوتے تھے۔ مثلاً چائی پرتی کا ککورو، دو ارتھی، انگلو، اور اچھی بندا۔ مگر ان میں صرف نام ہی کا فرق تھا۔ کیونکہ وہ لوگ ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ اور ایک ہی قبیلے کے افراد کی حیثیت سے آپس میں شادی بیاہ کرتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ لوگ ایک ہی خاندان کے چار بھائیوں کی اولاد تھے۔

وہ اپنے آپ کو مسلمان صرف اس وجہ سے کہتے تھے کہ ان کے ہاں ختنہ کی رسم ادا ہوتی تھی۔ ان کی شادی اور موت کی رسمیں خاصی اور تلا دیا کرتے تھے۔ بس اسلام سے ان کا اتنا ہی تعلق تھا اور اس سے آگے اسلام سے ان کا کوئی سروکار نہ تھا۔ ان کی بقیہ رسمیں وہی تھیں جو مسلمان ہونے سے قبل ان کے ہاں مروج تھیں۔ اپنے پیشے میں کامیابی کے لئے تان سین اور کبریٰ عہد کا ایک مشہور گیتا، سے انہی کرتے تھے کیوں کہ تان سین کو وہ لوگ اپنا مربی، شفیع، خدا یا دیوتا سمجھتے تھے۔

ابو الفضل کا بیان ہے کہ وہ لوگ اپنی تیز رفتاری سے عجیب و غریب کام دکھاتے تھے اور ستر کے اثر سے تماشا خانہ کی نظر باندھ دیتے تھے۔ چنانچہ نظر آگے کے کھیل کرنے والے کے بند بند جواہیں۔ اس کے بعد پھر وہ اصل حالت میں آجاتا ہے اور کبھی ایک بڑا پتھر اس کے کانٹے پر رکھا ہوا نظر آتا ہے۔

جہانگیر بادشاہ کو بازی گردوں کے تماشے دیکھنے کا بڑا شوق تھا۔ دور دور سے بازی گرد دربار میں حاضر ہوتے اور اپنے کرب دکھاتے تھے۔ سہانے رنگے ہندواریاں اور دیگر مرد عین نے جہانگیر کے دربار کا ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ بنگال کا ایک بازی گر ایک بندرے کے دربار میں حاضر ہوا، اس بندرے نے بادشاہ کے سامنے حیرت انگیز دھڑو بچ دکھائے۔ بعد ازاں بادشاہ نے اپنی انگوٹھی اتاری اور ایک لڑکے کو دیدی تاکہ وہ انے چھپائے۔ اس بندرے نے فوراً اس لڑکے کو پکڑ لیا۔ جس کے پاس انگوٹھی تھی۔

جادو گر نیاں جو سہانے مٹی کھلاتی تھیں۔ سحر و انصوں کے کرشمے دکھانی تھیں۔ اندازاً غفلت سے بیان کیا ہے کہ ان کرشمے واپسی کے موقع پر ایک مقام پر اس نے جہان گئی کی سحر کار ہاں دیکھی تھیں۔

شطر پنج یہ لفظ فارسی ہے بشرطیکہ ایک قسم کا مشہور کھیل ہے جو چونسٹھ قانون شطر پنج کی بھاپا پر پیش ہندوں سے کھیلا جاتا ہے۔ ہنسکرت زبان میں اس کھیل کا نام چورنگ (**चोरंग**) تھا۔ جو فارسی میں کثرت استعمال سے شطر پنج ہو گیا۔ یہاں تجسم میں یہ لفظ رنگ بمعنی صورت آوی استعمال کیا گیا ہے۔ چونکہ اس کھیل کے اکثر نمبروں کے ناما نشان ہوں پر جوتے ہیں۔ اس لئے مجا یا اس کھیل کو سترنگ کہتے ہیں۔ یہاں رجم میں یہ لکھا ہے کہ یہ لفظ ہندی کا ہے جس کا لفظ چتر رنگ ہے۔ چتر بمعنی چار اور رنگ کے معنی پھونکے ہیں اور چاروں رنگوں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے لہذا

مولانا فضل حق خیر آبادی کو شطرنج کھیلنے کا برا شغف تھا۔ جبکہ میں مومن خاں مومن کے ساتھ اکثر ان کی بازیادوں کو کرتے تھیں۔ اس عہد کے شعراء کے کلام میں شطرنج کے موضوع پر اکثر شمسائے ہیں۔

چو چتر، چو سر، پنجابی، ایک قدیم ہندوستانی تھیل تھا۔ اس بات پر مالوں میں اتفاق پایا جاتا ہے۔ البتہ افضل میں اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ اسے وہ کہتا ہے۔ اس ہندو قدیم زمانے سے اس کیل کے دلدادہ اور شیدائی ہیں۔ آئین الگبری میں اس کیل کی تفصیل مٹی ہے چوہر میں سولہ ٹہرے جوتے تھے۔ ان ٹہروں کی شکل یکساں ہوتی تھیں۔ ہر چار ٹہرے، ایک ہی رنگ کے ہوتے تھے تمام ٹہرے، ایک ہی طرح کی چالیں چلتے تھے۔

جہانگیر بادشاہ کے عہد میں امیر خاں ناسن شطرنج کا ماہر کھلاڑی تھا۔ سترھویں صدی میں چوسرورہ میں خاص طور پر کھیل جاتی تھی اور رنگ زیب کی بڑی بڑی کھیل کوہں کھیل سے بڑی دلچسپی تھی اور وہ اپنا زیادہ تر وقت اپنی سہیلیوں کے ساتھ چوسر کھیلے میں صرف کرتی تھی۔

چند رنگ ہندوستان کی کاجا ہے اور میرے یہاں کے باشندوں کا بے ہی عام مشغلہ رہا ہے۔ البتہ کوئی نہ کھائے۔ وہ لوگ چار آدمی ایک وقت میں ایک پائے کے جوڑے سے کھیتے ہیں۔ سلاطین دہلی کے زمانے میں یہ کھیل ہر طبقے کے مسلمانوں میں کھیلا جاتا تھا۔ عہدِ مغلیہ میں بادشاہ امراء اور عوام الناس بلا امتیاز اس کھیل میں بڑی مسرت اور کوشش محسوس کرتے تھے، اکبر بادشاہ کے باب میں لکھا ہے کہ اس نے فقیر سیکڑی میں فرش پر شطرنج کی سبھا جوڑائی تھی، اور بڑوں کی جگہ ہر غلام لڑکیوں کو کھرا کر کے یہ کھیل کھیلا کرتا تھا۔ بالخصوص مغلیہ امراء اس کھیل میں گہری دلچسپی لیتے تھے۔

اٹھارویں صدی کے بعض مسلم صوفی شطرنج بازی کے فن میں پہلی قدرت رکھتے تھے۔ اور اس فن میں **ابن کوثری** شہرت حاصل تھی۔ شاہ کلیم اللہ جہاں آبادی کے مرید اور خلیفہ شاہ نظام الدین اورنگ آبادی شطرنج بازی کے ماہرین میں سے تھے۔ دور دور سے شطرنج باز ان سے مقابلے کے لئے آتے تھے خواجہ کامگار کالیان ہے۔

نظر آج کیلئے کے منصوبے میں اس قسم کی مہارت حاصل تھی۔۔۔ اگرچہ ہمارے ہاں اس کے ساتھ لازمی ہرگز کیلئے تھا اور چاروں طرف سے ایک مسلسل بڑی بلٹی رہتی تھی آخر کار وہیں کوکرت ڈھیر تھے۔ چنانچہ یہ بات تمام صوبے میں پھیل گئی، ہر طرف سے کھرج

اٹھ ادویں اور انیسویں صدیوں کے مسلمانوں میں پکھیل عام طور پر بادشاہ کی اور دین اور فتنی کا اچھا ذریعہ تھا۔ بادشاہ اور ان کے اطوار کے علاوہ عوام اس بات کی سے براخلاف سمجھتے تھے۔ محمد شاہ بادشاہ عثمانی نماز کے بعد روزانہ چوبیس گھنٹے لاکر تھا۔ اکثر اس کے ساتھ چار کھلاڑی ہوتے تھے۔ اور دو دو آدمیوں کے جوڑے ہوتے تھے۔

چندل مندل

اکبر بادشاہ نے چوبیس گھنٹوں کی جگہ انسانوں کا استعمال کر کے اس کا نام چندل مندل رکھا۔ بقول ابوالفضل اکبر خاں اس کھیل کا متوجہ تھا۔ درحقیقت یہ کھیل بھی چوہڑ کی طرح کا ایک کھیل تھا لیکن اکبر نے اس میں کچھ اصلاحیں کی تھیں۔ اس کی مباحات چوکور کے بجائے گول ہوتی تھیں جس میں سولہ متوازی الاضلاع میں تین قطاریں اور ہر قطار میں آٹھ فٹس اور چھ فٹس ہرے استعمال کئے جاتے تھے۔ چار پائے ہوتے تھے جن کے چار قطاریں پہلوؤں پر ایک دو، دس اور بارہ فٹس نقش ہوتے تھے۔ سولہ آدمی اس کھیل میں شریک ہوتے تھے۔ اوپر شخص کے پاس چار ٹہرے ہوتے تھے۔ مہرے وسط میں جملے جاتے تھے اور ہر کسی کی طرح چندل میں بھی دایہ جانب سے چالی شروع کرتے تھے۔ ہر ٹہرے کو دوی لباٹے کرتی پرتی تھی جن کھلاڑی کے ٹہرے سے پہلے لباٹے کرتے تھے وہ تھیں یہ ہر شخص اس سے شرط کی رقم چوڑ کرتا تھا۔ اور دوسرا شخص جو کھیل سے فارغ ہو جاتا، چوڑہ بھی سے بازی جیت لیتا جس کا خلاصہ ہے کہ اول شخص کو فائدہ ہی فائدہ ہوتا تھا۔ اور آخری شخص سوائے نقصان کے فائدہ کی صورت ہی نہ دیکھتا۔ دوسرے کھلاڑی فیض بھی اٹھاتے اور نقصان بھی برداشت کرتے تھے۔

اکبر بادشاہ کھیل مختلف طریقوں سے کھیلا کرتا تھا۔ ایک طریقہ یہ تھا کہ اس میں ٹہرے اس طرح چلے جاتے تھے جس طرح کہ شرط خیریں اکثر اوقات کھیلے جاتے تھے۔ چندل مندل میں پندرہ یا اس سے بھی کم شخص ایک وقت شریک ہو سکتے تھے جتنے کھلاڑی کم ہوتے تھے، اسی مناسبت سے ٹہرے بھی کم کر دیے جاتے تھے۔ اور اس بات پر انہوں کی تعدادیں بھی کی ویشی ہوتی رہتی تھی۔

گنجفہ

مغلوں کے ہندوستان میں آنے سے پہلے جہاں ناش کھیلنے کا عام رواج چلا آ رہا تھا ڈاکٹر کنہر جوا شرف کی یہ رائے کہ "اکبر بادشاہ نے ہندوستان میں اس کھیل کو مروج کیا۔ اس وجہ سے قابل قبول نہیں ہو سکتی کہ داخلی اور خارجی شواہد اس کے برعکس ہیں۔ اکبر کے عہد تک ۱۲ جنوں کے نام فارسی زبان کے بجائے سنسکرت زبان میں تھے۔ اس بادشاہ نے بن اٹھل میں تبدیلیاں کیں اور انھیں پانچویں تھے دھن پت کی از سر نو تشکیل کی۔ اس کھیل کا اس جگہ تفصیل سے ذکر کرنا غیر مناسب نہ ہوگا کیوں کہ اس کی تفصیل سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ یہ کھیل خاص ہندوستانی تھا۔ ابوالفضل کا بیان ہے کہ تدریس استادوں نے بارہ کا عدد اس کھیل کا منتہی قرار دیا تھا اور ہر رنگ میں بارہ پتے مقرر کئے تھے لیکن ان دانشمندیوں نے یہ بات فراموش کر دی کہ بارہ بادشاہوں کو بارہ مختلف اقسام کے فرماں روا ہونا لازمی تھا۔ اکبر بادشاہ مندرجہ ذیل تینوں سے گنجفہ کھیلا کرتا تھا۔

۱۔ اشوبہ (دگھوڑوں کا بادشاہ) اس رنگ کے اعلیٰ ترین پتے پر بادشاہ کی تصویر بنی ہوتی تھی جو گھوڑے پر سوار ہوتا تھا۔ یہ بادشاہ فرماں روا کے دہلی کی طرح صاحب مہج و تخت، علم و نشان و قلعہ ہوتا تھا۔

چتے پر وزیر بکھر چنے ہوئے مندلی پر ممکن تھا۔ بقیہ دس تہوں پر ایک سے لے کر دس تک
ساہیوں کی جلیاں جنگ چنے ہوئے تھے۔ تصویریں نقش تھیں۔

۷۔ ناؤ پتہ جنگی جہازوں کا بادشاہ، اعلیٰ پتے پر بادشاہ جہاز کے اندر تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔
دوسرے پتے پر وزیر جہاز کے اندر مندلی پر بیٹھا تھا اور بقیہ تہوں پر ایک سے لے کر دس
تک کشتیوں کی تصویریں بنی ہوئی تھیں۔

۸۔ لی پتہ، اعلیٰ پتے پر ایک تخت پر بیٹھی ہوئی تھی اور اس کی سہیلیاں چاروں طرف کھڑی
تھیں۔ دوسرے پتے پر ایک عورت بطور وزیر مندلی پر ٹھیک تھی۔ اور بقیہ دس تہوں پر ایک
سے لے کر دس تک عورتوں کی تصویریں نقش تھیں۔

۹۔ سوہ پتہ، اعلیٰ پتے پر دیوتاؤں کے بادشاہ یعنی راجہ اندر تخت پر راجہاں تھے۔ دوسرے
پتے پر وزیر مندلی پر بیٹھا ہوا تھا۔ بقیہ دس تہوں پر ایک سے لے کر دس تک دیوتاؤں کی تصویریں
بنی ہوئی تھیں۔

۱۰۔ آس پتہ، جہون کا بادشاہ۔ اعلیٰ پتے پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک بادشاہ
تخت پر جلوہ افروز تھا۔ دوسرے پتے پر وزیر مندلی پر بیٹھا ہوا تھا۔ بقیہ دس تہوں پر
ایک سے لے کر دس تک جہون کی تصویریں نقش تھیں۔

۱۱۔ بن پتہ، جنگی جانوروں کا بادشاہ اعلیٰ پتے پر شیر کی تصویر تھی جس کے گرد دوسرے
جانور کھڑے تھے۔ دوسرے پتے پر وزیر یعنی چیتے کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ بقیہ دس تہوں
پر ایک سے لے کر دس تک جنگی جانوروں کی صورتیں نقش تھیں۔

۱۲۔ آہ پتہ، ساہیوں کا بادشاہ، اعلیٰ پتے پر شاہ ماراں، اڑدے پر سوار تھا۔ دوسرے
پتے پر وزیر بنی ایک سانپ تھا۔ جو اسی قسم کے دوسرے سانپ پر سوار تھا۔ بقیہ دس

اسی رنگ کے دوسرے اعلیٰ پتے پر وزیر گھوڑے پر سوار ہوا تھا۔ ان دونوں تہوں
کے بعد دوسرے دس پتے ہوئے تھے جن پر ایک سے لے کر دس گھوڑوں کی تصویریں
بنی ہوئی تھیں۔

۲۔ گچ پتہ، یعنی وہ بادشاہ جس کے پاس کثرت سے اسی ہوں جیسے شاہ اندلیہ اور
گیارہ پتے مثال سابق رنگ کے وزیر کی تصویر اور اس سے لے کر دس استیوں تک نقوش
سے مزین ہوتے تھے۔

۳۔ نہ پتہ، یعنی وہ بادشاہ جو اپنی پیادہ فوج کی کثرت و قوت کے لحاظ سے مشہور تھا۔
جیسے شاہ جیلا پور۔ اعلیٰ پتے پر بادشاہ کی تصویر رہتی تھی جو تخت شاہی پر سب سے
شان و شوکت کے ساتھ دراجہاں ہوا تھا۔ دوسرے پتے پر وزیر کی تصویر سے نقش ہوا تھا۔
جو ایک مندلی پر بیٹھا ہوا تھا۔ بقیہ دس تہوں پر ایک سے لے کر دس پیادوں تک کی تصویریں
بنی رہتی تھیں۔

۴۔ گلہ پتہ، اس پتے پر بادشاہ قلعے کے اوپر تخت نشین تھا۔ دوسرے پتے پر وزیر
مندلی پر قلعے میں بیٹھا ہوا تھا۔ اور بقیہ دس تہوں پر ایک سے لے کر دس تک قلعوں کی کئی
تصویریں بنی ہوئی تھیں۔

۵۔ دھن پتہ، یعنی خزانے کا بادشاہ۔ اس رنگ کے اعلیٰ پتے پر بادشاہ تخت
پر بیٹھا ہوا تھا۔ اور اس کے دربارہ چاندی اور سونے کے انبار لگے ہوئے تھے۔ دوسرے
پتے پر وزیر اس طرح مندلی پر ٹھیک تھا کہ گواخراؤں کا جائزہ لے رہا ہو۔ بقیہ دس تہوں
پر سونے اور چاندی کے ظروف کی ایک سے لے کر دس تک تصویریں نقش کی گئی تھیں۔
۶۔ دل پتہ، جنگ کا بادشاہ۔ اعلیٰ پتے پر بادشاہ تمام اگلے جنگ سے آراستہ تخت
پر راجہاں تھا اور اس کے گرد سب سے جنگ کے لباس پہنے کھڑے تھے۔ دوسرے

جنس پر ایک سے کر دس تک سائپوں کی تصویریں منقش تھیں۔

پہلے چھ رنگ میں برابر دوسرے چھ کمر کھانے تھے۔

اکبر بادشاہ نے انھیں میں حسب ذیل ترتیت کئے

سرخ رنگ کے بادشاہ کی تصویر اس طرح بنائی تھی کہ گریخت پر بیٹھا ہوا اور

افشانی کر رہا تھا۔ دوسرے پتے میں وزیر صنعتی پر جلوس فرما تھا۔ اور خزانے کا مالک ہر

را تھا۔ اور بقیہ دس صفوں میں ملکہ زر کی مختلف تصویریں بنائی گئی تھیں۔ مثلاً ساز، گلوکار،

مطاس ساز، وزن، نیچی، سرکن، نیچی، من، خیردار، فروشنہ، قرین گرو

بادشاہ برسات کی تصویر ایسی تھی کہ تخت پر جلوس فرما تھا۔ اور قرین و اسناد و دیگر کھلا

دفعہ کو لا حفظ کر رہا تھا۔ وزیر صنعتی پر بیٹھا ہوا تھا۔ دفتر کا کام کر رہا تھا۔ بقیہ دس صفوں پر

عملی کی تصویریں تھیں۔ مثلاً کاغذ گر، مہر کش، مسطر کش، نویسنده، دفتر، مقصور، نقاش

جلد نویس، قرین نویس، جلد، رنگر،

بادشاہوں کے نام اس طرح تھے۔ بادشاہ قاش، بادشاہ جنگ، بادشاہ زرین، بادشاہ

شیر، بادشاہ تاج اور بادشاہ ظلمان

اکبر بادشاہ گنجا اور شطرنج صید و کبیر و دوزن کیلوں کو رنے چاڑے کیلایا کرتا تھا۔ اور

بادشاہ کا مقصد صوفیوں کا حکم دینا اور انسان کے جہر طبیعت کا اندازہ فرماتے اور ان میں

اتحاد و یک جہتی پیدا کرتا۔

منلوں کے جہر کے ترمیم شدہ پتوں کا کھیل، اب تک ہندوستان میں جاری ہے۔

تمار بازی

اسلام میں جو اکیلا واحد ہے لیکن ہندوستان کے مسلمانوں میں اس کا رواج

باجا جاتا تھا۔ وہ لوگ چوسر کے کھیل میں بازی لگاتے تھے۔ گلابن باؤ نے کھلے کر
کبھی زانے میں سبائیوں کا لیں تھا تو وہ اکیلا کرتا تھا۔ وہ کھلاڑی عورتوں اور مردوں
کو تین دینار تمار بازی کے لئے دیا کرتا تھا۔ دیوانے کے زمانہ میں بھی مسلمان جو اکیلا کرتے تھے

طیور کی لڑائی

طیور بازی جڑیے کے مسلمانوں میں بانی جانی تھی۔ ان میں مرغ بازی، شیر بازی،

تیر بازی، گلاب بازی، لڑائی بازی، اور طوطے بازی، اور ندوں کی لڑائی میں کاجا بعد میں

آکر کاجا کے کا صرت بادشاہوں اور امیوں تک محدود تھی۔ لیکن طوطے کی لڑائی میں پیر

دھرم کی پے لے سکتا تھا۔ اور ہر شوقین منت کر کے لڑائی کے قابل مرغ یا شیر تیار کر سکتا

پیر نے کھلے کر شام کے چار بجے محل کے سامنے کئی سلاطین جمع ہوتے اور مرغ

لڑا کر بادشاہ دربار بادشاہ ظفر کی طبیعت بہلا یا کرتے تھے۔ اور غالباً یہ روزانہ کا شغل

تھا۔ پیانت کا بیان ہے۔ ہندوستانی مرغ لڑانے کے بہت شائق ہیں اور م لگوں

کے مقابلہ میں وہ لوگ ان جالوں کو کھلانے اور تربیت کرنے میں زیادہ قوسے کام

لیتے ہیں۔ وہ مرغ کے ایک پیر میں ایک کھیلانا بنا ہندو کر لڑاتے ہیں۔ مرغوں کے پیر

ہندو تھے۔ اور ان کو پیرس پیروں کے ساتھ لڑایا جاتا ہے۔ نوابین آدھار اور

ان کے عوام کو کثیر بازی اور دیگر طوطے کی بازیوں کا بے حد شغف تھا۔

نفس ڈین نے کھنوس مرغ بازی اور دیگر طوطے کی بازیوں کا ذکر کرتے ہوئے

کھلے کر اس ملک کے باشندے مرغ پالتے اور ان کی تربیت کرنے اور ان کے ڈرنے

کا بہت شوق رکھتے تھے۔ وہ بازی پر کرات بھر مرغ لڑاتے تھے۔ نوابین آدھار کی

مرغ بازی پر تبصرہ کرتے ہوئے پیانت نے بیان کیا ہے کہ بعض اوقات وہ کچر کچر

سے مرغ لڑا رہے تھے۔ اور بازی لگانے تھے اور کبھی کبھی یہ بازی ایک لاکھ تر دینے تک پہنچ جاتی تھی۔ جن جینی نے ایک تصویر انگلستان بھیجی تھی جس میں نوب آصف اللہ کو مرغ لڑانے سے ہونے دکھایا گیا تھا، اس تصویر کے جس منظر میں قص و سرود کی محفل تھی تھی جس زمانے میں یہ تھی یہ نوب آصف اللہ کے سامنے دربار کئے تھے۔ تو اس وقت نوب مرغ بازی کے شغل میں موصوف تھا۔

نوب میں آدھ جان طیسری کی پرورش اور ان کی غذا میں کافی روپے صرف کرتے تھے۔ کھانے کے مرغ بازوں کی تیرے ایک طویل چوڑھی ہے۔ مختصر یہ کہ کھانے کے ہر طبقہ کے لگ اپنا بیشتر وقت پرندوں کو لڑانے اور اس قمار کے کو دیکھنے میں صرف کرتے تھے۔ مرغ بازی میں بے حد دلچسپی کا اندازہ اس واقعہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ زین العابدین رنغا باغ میں آباد کئے باشندے تھے، کہ بیٹے نے مرغ بازی میں اپنی تمام موردنی دولت صرف کر دی تھی۔

مرغ بازی کے علاوہ شیر بازی کا بھی عام رواج تھا۔ مسز جین ملی رنغا زین شیر، جو کوئی کی ایک قسم ہے، بہت ہی جنگ جو پرندہ ہے۔ فوجی قوجہ اور انعام سے ان کی تربیت کی جاتی ہے۔ اور ان کی غذا کا اچھا خاصا انتظام کیا جاتا ہے۔ یہ غریب چھوٹے پرندہ جب ایک مرتبہ لڑنے کے لئے چھوڑ دیئے جاتے ہیں تو وہ اپنی جان بچر ہی بازی کے میدان سے ہٹتے ہیں۔
کوئٹہ کو کبھی لڑنے کی تعلیم دی جاتی تھی۔

مگر آریں نے بھی مسلمانوں کی قوجہ اپنی طرف مبذول کی اور قوجہ لڑنے کو بالخصوص ان سے دلچسپی پیدا ہوئی۔ وہ مگر لڑنے کو اپنی ملکیتوں میں ہنگامہ دینے میں لگ جاتا کرتے تھے پرندوں

کے علاوہ سب بھی مسلمانوں کی تفریح کے باعث تھے۔ اور وہ کی اداکار ہیں سے کبھی لوگ محظوظ جاتے تھے۔

مختصر یہ کہ پرندوں میں قبل، طوطا، دینا، کرک، لہو، بیا، —، اقلق، تیرہ، سدر، شکر، آ وغیرہ پائے جاتے تھے۔ اور ان کے کرتبوں سے تفریح کی جاتی تھی۔ تیرہ چربا، ہر لونڈی چربا تھی۔ اور کفر مائن چربا لوگ اس پرندہ کو پالتے تھے۔ بیا کے ہاٹے میں چنانچہ دیکھتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی چالاک اور موشکار پرندہ ہے۔ اس کو آسانی سے ایک کاغذ کا تڑیا لائی دوسری چھوٹی تڑیا ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کی تعلیم دی جاسکتی ہے۔ یہ بات تجربہ پر مبنی تھی کہ اگر کوئی اس ایک انگوٹھی گرہ بڑے اور تیا کا ٹانگ اسے اشارہ کرے تو وہ گہرے پانی میں گھس جاتی تھی۔ اور اس انگوٹھی کو باہر نکال لاتی تھی۔ یہ کام جرت سے خالی نہ تھا۔ مزید برآں اس بات کا بھی شہ سے وثوق سے دعویٰ کیا جاتا تھا کہ اگر اس چربا کو ایک مسلمان دوا ایک بار کھا دیا جائے تو وہ اشارہ پائے ہی دہل خط پر چلا سکتی تھی۔

اندہ نام غصے نے کھائے کہ بعض رند شرب قوجہ لڑنے سے تیا چربا کو سیلے، فیصلوں کے موقع پر زہن حورن کو تنگ کرنے کی تعلیم دی تھی اور ان حورن کے اٹھے کے نیچے اترا اور انگوٹھ لے تھے۔

چوں کہ اس میں ہر پرندہ پالنے، اور ان کی تربیت کرنے کا عام طور پر شرقی پایا جاتا تھا۔ اس لئے پرندوں کی فنی پہچان ایک فن بن گیا تھا۔ لوگ اس فن میں بھی مہارت پیدا کرتے تھے۔ آخر مل جلان، دہلی کو پرندوں کے انواع و اقسام کی شناخت پر بھری قدرت حاصل تھی۔ اور وہ لوگوں کو پرندہ خریدنے دقت شہرہ بھی دیتے تھے۔

ہیں لیکن یہاں کے امراء با مقبول، بھینسیوں، شیریں، ہرنوں، بارہ نگہوں، شینوں، بچروں کو آپس میں لڑاکو فروغ دیتے ہیں۔ اور ان جانوروں کو اس فن کی تربیت دی گئی ہے۔
 نواب شجاع الدولہ اور نواب آصف الدولہ، دونوں کو با مقبول کی لڑائیاں دیکھنے کا بڑا شوق تھا۔ اور شہنشاہ نواب محمد علی خاں کے زمانے تک جاری رہا۔ ہر چہ ان دنوں کے زمانے میں اس کا ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ نواب شجاع الدولہ نے با مقبول کی جنگ کا اہتمام کیا تھا۔ اور شہزادہ علی گڑ شاہ عالم خاں نے بھی ایک نمائندہ میں کی حیثیت سے اس میں شرکت کی تھی۔ اس جنگ میں چھ لاکھ اسلحہ لاکھ ہونے لگے۔

بجگان کا صوبہ دار بہت جنگ۔ با مقبول کی لڑائی دیکھنے کے لیے نکلا۔ با مقبول کے علاوہ امراء کو دوسرے جانوروں کے کرب دیکھنے کا بھی بے حد شوق تھا۔ امراء ہر روز کاکل کے لیے تیار کر دیتے تھے۔ ہر روز کی لڑائی سے خواص و عوام کی دلچسپی کا اندازہ اس واقعہ سے بخوبی ہرگز ہے کہ دہلی کے کچے شکار میں نے ہر روز کی ایسی تربیت کی تھی کہ وہ مختلف طرح کے کرب دکھاتے تھے۔ دہلی کے باہر راستہ نامی مقام پر ان ہرنوں کے نمائندے ہوتے تھے۔ اس نمائندہ کو دیکھنے کے لیے امیر و وزیر، چوہدری و دہڑے، ہر طرح کے لوگ جمع ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ نظام الملک آصف جاہ و وزیر اعظم محمد شاہ بادشاہ (ابھی نمائندہ دیکھنے کے لیے دہلی سے زیادہ مکھنویں درندوں کے لڑنے کا شغف پایا جاتا تھا۔ غازی الدین حیدر کے زمانے میں وحشی جانوروں کے لڑنے کے لیے بڑے بڑے میدان بائس کے ٹھاٹھوں پر آبی حصار سے محفوظ کئے گئے تھے۔ جہاں نواب کے علاوہ عوام و خواص نمائندہ دیکھنے جاتے تھے۔ اس طرح شیریں کو اکثر شیریں لڑایا جاتا تھا۔ نواب آصف الدولہ نے بہت سے شیریں جمع کر رکھے تھے۔ بعض مرتبہ شیریں اور گھوڑے کو لڑایا جاتا تھا۔ مختصر یہ کہ مکھنویں بہتے، تیز رفتاری، اونٹ، گھینٹے، بارہ نگے اور مینڈے بھلا لڑنے جاتے تھے۔

درندوں کی لڑائیاں

محمد علی شاہ نے درندوں کو لڑانا اور ان شاعر سے لطف اندوز ہونا ایک بہت ہی عجیب مشغلہ رہا ہے۔ بچپن اور متوسط طبقے کے لوگ بچروں، مینڈوں، کتوں، سنڈوں اور بارہ نگوں وغیرہ کو لڑتے تھے اور غرض ہوتے تھے شاہان مغلیہ اور ان کے امراء بھی، شہر بہن، بچپن، سنور، چنندو سے ہاتھ اندازہ سکھ درندوں کو لڑاتے تھے۔ جہاں تک کہ عہد میں —
 ایک شیر اور سانڈ کی لڑائی کا واقعہ ملتا ہے۔ اونٹ بھی لڑاتے جاتے تھے۔ اور اس حکم کے لیے آجیہ بگڑات، جو وہ چھوڑ، بیکانیر سے اونٹ منگوائے جاتے تھے۔

جانوروں کو لڑانے کے موقع پر بازی بھی لگائی جاتی تھی جیسا ہی اصطبل کے ہرن لڑتے جاتے۔ تو امراء و درویشوں سے آٹھ ٹبر تک کی بازی لگاتے تھے۔

آگرہ اور دہلی کے ملاحوں کے بچے رینگے میدانوں میں با مقبول کو لڑایا جاتا تھا اور شاہان مغلیہ میں شہنشاہ آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر تک پایا جاتا رہا۔ بہادر شاہ اول اور محمد شاہ بادشاہ کو انھوں نے با مقبول کی لڑائیاں دیکھنے کا شوق تھا۔ علاوہ ان آخری الذکر بادشاہ صبح سیر سے ریمپوں، ایک بجرے، ایک مینڈے اور ایک خونک سنور کو شیر کی کیبل پر لٹکا کر بائس پر چلنے کرنے کے منظر سے محظوظ ہوتا تھا۔

با مقبول کی لڑائی کا منظر دیکھنا صرف اختیار شاہی تھا لیکن منلیہ سلطنت کے زوال اور شاہی رعب و خد میں انحطاط آنے کے بعد مغلیہ امراء نے بھی اس شغل کو اختیار کر لیا تھا۔

میناٹ کا بیان ہے کہ - ہندوستان کے باشندے بہت ہی رحمیل معلوم ہوتے

نظیر اکبر آبادی نے بالخصوص رنجھ کے بچے پائے جانے کا ذکر کیا ہے اور انہوں نے بڑی تفصیل سے رنجھ کے رقص اور اس کے کرتوں پر روشنی ڈالی ہے جو باعث تفریح عوام و خواص تھا۔ رنجھ کے بچے کو جھکے، کرن چھولی نامی زیورات پہنائے جاتے تھے اور اس پر مشقی لڑیوں کی ایک جدول ڈالی جاتی تھی اور اس کو اتنا سجالا جاتا تھا کہ وہ گویا پری تھا کہ رنجھ کا بچہ رنجھ کے بچے کے رقص کو نظیر اکبر آبادی نے اپنے مخصوص انداز میں یوں بیان کیا ہے۔

دلت میں اب اس بچے کو مرنے سے سدھایا ۱ ۱ لٹنے کے سوا ملے بھی اس کو بے سکھایا
یکہ کے جو ڈھلی کے نہیں گت پہ بچا ۱ ۱ اس ڈھلی کے چوک بگھٹ میں بچا ۱ ۱
جوسب کی نگاہوں میں کھبا رنجھ کا بچا

جب کشتی کی ٹھری تو وہ میں سر کو جو بھارا ۱ ۱ دکھارتے ہی اس نے ہمیں آن لبت ڈا
گہ ہم نے بچھاڑا اُسے گہاں نے بچھاڑا ۱ ۱ اک ڈیڑھ پر ہو گیا کشتی کا اکھٹا
گر ہم بھی نہ مارے نہ ہٹا رنجھ کا بچا
یہ طو میں بچوں میں جوشی میں ہولی دیر ۱ ۱ یوں پڑتے رہنے پڑے کہ اندھی میں گویا میر
سب نقد ہوتے اُسے سوا لاکھ پڑے دھیر ۱ ۱ جو کتنا تھا ہر ایک سے اس طرح سے منہ پیر
یاد تو لڑا دیکھو ذرا رنجھ کا بچا

غبارہ بازی

ہندوستان میں قدیم زمانے سے ہوا میں غبارہ جھوٹنے کا رواج پایا جاتا تھا۔
غبارہ کاغذ کی ایک جیتی جیتی تھی جس میں دھواں یا ہوا میر کر آسمان پر اڑاتے تھے۔
یہ رواج ہمارے زمانے میں بھی پایا جاتا ہے۔ صرف اتنا فرق ہے کہ ہوا میں ہوا بڑ

کے غبارے جھوٹے جاتے ہیں۔ آئندہ رام غلے نے "احوال کرم سب چراغ کے عنوان
کے تحت غبارہ بازی کی وضاحت کی ہے۔

کشتی رانی

چونکہ ہندوستان میں کثرت سے ندیاں اور دریا پائے جاتے ہیں۔ اس لئے یہاں بحری سفر
کے لئے کشتیاں یا ناؤں استعمال کی جاتی تھیں۔ مسلمانوں نے بحری سفر کے علاوہ عہد
مغلیہ میں کشتی رانی کا شغل برائے تفریح اختیار کیا۔ مورچکھ، نامی کشتی بالخصوص اس
کام کے لئے استعمال کی جاتی تھی۔ آئندہ غلے بادشاہوں اور امیروں کی کشتیوں کا ہدف
کہلان تھیں ان الفاظ میں ذکر کر رہا ہے۔

- نوارہ کشتی کو اکثر دریا کے حادروں کی شکل و صورت کا بناتے ہیں، چنانچہ بادشاہی
اور نواب صاحب و وزیر الممالک کے حادروں کو یہاں نے دیکھا ہے، اکثر حادروں کی شکل
کی ہیں۔ یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ ہندوستان میں کشتی عام ہے اور ان کشتیوں کو بہرہ
اور امیر لوگ سواری کرتے ہیں، نوارہ کہتے ہیں۔ اور نوارہ کی ایک جانب لکڑیوں کا بنگلا ہوتا
ہے جس پر ستر اور منڈھی ہوتی ہے۔ اور کشتی کے مقابلے میں اس کو بڑے سلیقے سے اونٹنا لگا
جاتے ہیں اور ان پر رنگ پر رنگ کی نقاشی اور دیگر کٹھنات سے کام لیتے ہیں۔ اکثر ان
نواروں کے کھینے والے ٹھیری جوتے ہیں۔ اور اس کو تیز رو کہتے اور روانہ کرتے وقت
کشمیری گیت بڑے اونکھے ترنم سے گاتے ہیں۔

غلے نے آبر بادشاہ کا ایک بیان بھی نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا۔ کشتی
کے مقابلے میں کوئی دوسری سواری زیادہ آرام دہ نہیں ہے۔ کیوں کہ ہر سواری میں
رستہ لگنے کے لئے وقت کھینے کے لئے آسانی اور سہولیت میسر نہیں آتی ہے۔

لیکن یہ بات کئی میں حاصل ہوتی ہے۔

اٹھارویں صدی کے اکثر اشرافان مغلیہ اور ان کے امرارِ قوارہ میں سوار اور کفر فرج کرتے تھے۔ اور سیاسی تفکرات سے کچھ لمحات نجات حاصل کرتے تھے۔ فرخ سیر محمد شاہ اور احمد شاہ مالدشاہ اکثر وزیر دریا کی سیر کو جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ نواب صفدر جنگ نے محض کو ایک قوارہ تیار کرانے کا حکم دیا تھا۔

ہندوستان میں کئی قلعوں اور ناسوں کی کشتیاں پانی جاتی تھیں۔ بھگو، چلووا، پنکھوا، بھگو، خس خانہ، چلووا، ہیرنگا، بھوالتیہ، گنگی، گھڑا، سکھا، جھنگا، پانی، جواس، دھیرو۔

جھولایا ہندو لہ

قدیم زمانے سے ہندوستان میں عورتوں میں جھولا جھولنے کا رواج پایا جاتا رہا ہے بالعموم سادوں کے پیچھے میں عورتیں جھولا جھولا کرتی تھیں جس زمانے میں۔ ہیرانی کا تہوار منایا جاتا تھا۔ منشی رام پرشاد نے اس تہوار کی تفصیل یوں بیان کی ہے۔ چونکہ دینی لیکھا دیکھا پر سبزہ ہڈیا جو کہ اس میں دس پندہ و مذہب نہایت سادہ کی حالت پیدا ہو جاتی۔ اس لئے سادوں کے پیچھے میں عورتیں۔ ہیرانی بیچ کا تہوار منائی گئی اور جھولا جھول کر محمد خدا کی آستی کے راگ گاتی ہیں۔

بالخصوص عورتوں سے اس تہوار کے مخصوص ہونے کی وجہ یہ تھی کہ ہندوستان میں فنون لطیفہ مثلاً موسیقی، مصوری، نقاشی، جملہ بونے بنانا اور کشیدہ کاری وغیرہ میں اس طور پر عورتوں کا حقد رہا ہے۔ اور وہی اس میں دسترس پیدا کرتی تھیں۔ لہذا یہ بات قدرتی ہے کہ ہر شخص قصور بنانے میں مہارت رکھتا ہے وہی قدرت کے نظارے

کی اصل خوبی یہ بیان کر اس سے سرور حاصل کر سکتا ہے۔ اس وجہ سے سبزوار کا نظارہ عورتوں کے سرور کا خاص باعث ہوتا ہے اور جھولا سرور کو دوبا کر دیتا ہے جھولا جھولنے سے لہر کی لہر کے خود بخود لطف و سرور محسوس ہونے لگتا ہے۔

غرض کہ آٹھ دس دن عورتیں نہایت خوشی اور مسرت سے دن گزارتی ہیں اور اس تہوار کو منا کر اور سہاگ کی دیوی یعنی پاروتی کا پوجن کر کے دعا کرتی ہیں کہ ایشوراس مود سے پیچھے سب کو فیضیاب کریں۔ لڑکیاں یہ تہوار زیادہ تر والدین کے گھر منائی ہیں کیونکہ یہاں سسرال سے زیادہ آزادی نصیب ہوتی ہے۔ اور شاہدہ قدرت کے کافی طوفان کی وجہ سے سرور و بالا ہو جاتا ہے۔

حضرت امیر خسرو نے ہندی میں ایسے گیت لکھے ہیں جو جھولا جھولنے کے موقع پر چڑھا جا کر تہیں اور ہمارے زمانے میں بھی دیہاتوں میں سادوں کے پیچھے میں گائے جاتے ہیں۔

پیلے ٹھیلوں اور عرسوں کے سیلوں کے موقعوں پر جھولے ڈالے جاتے تھے اور بچے جو ان سبھی جھولا جھول کر فرج کرتے تھے۔

دلی کے قریب دھارم پور میں یہ فرج کے کئی مقامات تھے۔ دہلی دراصل ہنوں کا شہر تھا کیونکہ یہاں ہندوؤں کی تعداد میں شاہی اور لوگوں کے نجی باغات تھے۔ علاوہ ازیں جہانگیر کے کنارے اور فیصل الدین چلوہ دلی کے چھوٹے بھی تھے۔ جہاں لوگ سیر کے لئے جایا کرتے تھے۔ انشاء اللہ خدا تعالیٰ انشاء اللہ نے قطب الدین بختیار کاکی کی درگاہ کے قریب امیوں یا کسی آب رواں کے کنارے کے درختوں پر بڑے جھولا کا بڑا دھکش منظر پیش کیا ہے۔ ان موقعوں پر پرچی زادوں کا مجمع لطف کو دوبا ل کر دیتا تھا۔ ایک جگہ انشاء لکھتے ہیں۔

کی جاسکتی تھی۔ وہ اپنی تیز رفتاری میں گھوڑوں پر بھی سوار ہوتے جاتے تھے۔
 ہر روز رفتاری کئے لئے تو عوم و خواص دونوں ہی بیل گاڑیوں کا استعمال کرتے تھے۔
 لیکن بادشاہ بیل، امیروں اور اہل ثروت لوگوں کے ہاں بیلوں کی ایسی بھی جوڑیاں ہوتی
 تھیں جن کو رتھوں اور تانگوں میں جوت کو دوڑ کے مقابلے کئے جاتے تھے۔ موجودہ زمانے
 میں بھی ہندوستان کے دیہاتوں میں یہ رواج عام ہے۔ میلے ٹھیلوں کے موٹوں پر لوگ
 بیل گاڑیوں پر دو دروازے سفر کئے کرتے ہیں اور راستے میں دوڑ کے مقابلے بھی ہوتے
 جاتے ہیں۔

عہد مغلیہ میں رتھ اور بیل کی سواری عام تھی، شاہان، امراء، اور عوام ان سواریوں
 میں سیر و تفریح کئے جاتا کرتے تھے۔

اسٹار جوبیں صدی کے شاہنشاہ، امیر اور رؤسا رتھوں اور بیلوں
 کی سواری پسند کرتے تھے۔ جہاندار شاہ اور محمد شاہ کو رتھ کی سواری بے حد پسند تھی۔ دیگر
 شہسواروں کی طرح گاؤں گاؤں کا بھی ایک علیحدہ شہبہ ہوتا تھا۔ نادر شاہ کے حملے کے بعد اس شہبے
 کی ذہن مالی کا ذکر معاہدہ یورپ میں ملتا ہے۔

دریاؤں کے کنارے اور دریاؤں میں چراگاہیں

بعض تہواروں یا دوسرے کسی خاص موقع پر ندیوں، دریاؤں میں چراگاہیں ملکر
 چھوڑ دیے جاتے تھے۔ اور وہ منظر باعث سیر و تفریح ہوتا تھا۔ گنگا ندی میں ہندو
 کا ذکر نام تکس نے کیا ہے۔

اپنی سیاحت کے زمانے میں جیہڑ جیہڑ مرشد آباد ہوئے تو وہ مسلمانوں کے کسی تہوار
 کا دن تھا اس کا بیان ہے کہ ندی میں بے شمار چراگوں کو تیرتے دیکھ کر اس کا دل

کسی آب و ہوا کے کنارے درخت کی ڈال میں جھولتا جڑھا ہوا ہے تو وہاں بھی
 دو چار پری زاد کھڑے ہیں۔

میرمن و غری اور دوسرے شاہووی نے سائوں کے جھگڑے کی تعریف میں شعر کہے ہیں۔

عجب سائوں میں گڑیوں کا گڑا ہے

ہندو لاجس طوت دیکھو گڑا ہے

معنی کا شعر لاشعہ جو جس میں اس نے دور فلک کی گردن کو جھگڑے کی گردن سے تقبیہ
 کی ہے۔

دور فلک میں بس ہے ہندو کے کی جال ڈھال

کس دن زمانہ باز رہا الفت لاکے

بیل گاڑیوں کی دوڑ کے مقابلے

چونکہ ہندوستان ایک زرعی ملک رہا ہے۔ اس وجہ سے اس ملک میں بیل کو بڑی
 اہمیت حاصل رہی ہے۔ اور افضل کا بیان ہے۔

”ہند میں کھیتی باڑی کا کام بھی وہی جانور کی اعانت

و عجم کھیتی پر چلتا ہے۔ اور باجماع زندگی کی فراہمی اسی

کی محنت کا ثمر ہے۔ یہ جانور بار بار برواری اور بیل چلا

میلے جہد قوی اور طاقت ور ہے۔“

وہیے تو گائے بیل ہندوستان کے ہر علاقے میں پائے جاتے ہیں لیکن گجرات کے بیل
 بہترین خیال کئے جاتے تھے۔ گجراتی بیلوں کی ایک جوڑی قیمت سو تھراک جہتی تھی۔ یہ
 بیل بڑے تیز رفتار ہوتے تھے۔ اور جہیں گشتوں میں اسی کو کس کی مسافرت

باغ باغ ہو گیا تھا۔

جہاندار شاہ کو چراغاں سے بڑی دلچسپی تھی۔ اس کے دور حکومت میں بڑے پیمانے پر چراغاں ہوتے اور دہلی شہر کی تمام عمارتوں اور قلعے میں چراغ جلائے جاتے تھے جسے مرتبہ بہانہ لگ کر نوٹ پہنچ جاتی تھی کہ کین نمایاب ہو جاتا اور کبھی کے چراغ جلائے جاتے ایک وقت ایسا ہی آیا کہ نیکل دھمی و دوزخ کا دستیاب ہونا مشکل ہو گیا۔

دیگر ہندوستانی کھیل

انٹاش نے بعض ایسے کھیلوں کا ذکر کیا ہے جو شہر دہلی کے لئے مخصوص تھے۔ ان کھیلوں کے ناموں سے یہ بات واضح ہے کہ ان کا نکاس ہندوستان ہی کی سر زمین سے ہوا تھا۔ مثلاً چندل سنگھ اگر ٹول، کانٹھ ٹول، ہاسلی ہنسیری میدان کو، کالہ بیلو ڈور، ڈورس میٹر عطا کہتے ہیں جو نام یا انگلی و جیرو سے دیوار پر کھینچیں، گھور کھنڈے جو بے کنڈے ہو گئے چنا گڈو لٹی ڈو، رہنمادی چھل سے کھیلتے ہیں، سفیر بحری یا باگ بحری، اٹین، کبڈی، وزیر بادشاہ، آنچھوٹی کڑوا لٹی، پاؤے دی پھیل، چھانیں آئیں کر گمنا رام کے گھر بنیا ہوا، دوٹھے آئیں کوئی ایسا بھی داتا ہو چڑیا کے بند بچہ ڈاؤس، مونگ چنا گڈو لٹی ڈو، میری آرڈو کیوں آئے، توڑی شیر راستے،

یہ سب کھیلوں کے نام ہیں لیکن ان کی تفصیل کہیں موصول ہو نہیں سکتی، ان میں سے توڑی روری کا کام رواج متحدہ اور دہلی سے قابل تک مروج تھا۔ اس کی قیل یوں ہے کہ دیوانی کے تہوار سے کچھ دن پہلے بچے بعض جوانوں کو ساتھ لے کر قلعہ قلعہ چھرتے تھے اور ہر گھر سے کچھ نقد یا اندھن وصول کرتے تھے۔ اور مقررہ رات کو اس اندھن کا ذخیرہ بنا کر ملا دیتے تھے۔ جو کچھ نقد وصول ہوتا تھا۔ اس کی صفائی خرید کر آپس میں

بانٹ لیتے تھے۔ حالانکہ یہ رسم ہندوؤں کی تھی لیکن مسلمان بچے بھی اس کھیل میں ان کے ساتھ شریک ہوتے تھے۔

شیورائے کا مطلب یہ تھا کہ دستہ کے دونوں کے قریب لڑنے کی ایک صورت بناتے تھے جو تین بکڑیوں پر لگ جاتی تھی۔ اس میں چرلے رکھنے کی جگہ بھی ہوتی تھی۔ اس کو وہ گھر گھر لے پھرتے تھے اور پانچ چھ دنوں میں جواہدی وصول ہوتی تھی اس کی صفائی پھر آپس میں تقسیم کر لیتے تھے۔ ڈاکٹریں شیورائے کے بدلے، جھنجھری یا جھنجھنا بنائی جاتیں۔ یہ کھیل لڑنے کے تمام شہر والے اور قصبوں میں مروج تھا۔

دوسرے کھیل مثلاً کبڈی، باگ بحری، وزیر بادشاہ، جہن آدمی بھی کھیلا کرتے تھے۔ اور جگہ جگہ ان کا رواج تھا۔ ہلنی کھیل چھل کے لئے مخصوص تھے۔ جی سرنیا پھول بان بچیا، یہ کھل گلی ڈنڈا کھیلنے کے موقع پر کھاتا تھا۔ کھیل میں ایک خاص موقع پر جب کھیلنے والے کا سامن ٹوٹ جاتا تھا تو ڈنڈا اس کے ہاتھ میں مارا جاتا تھا جسے چھٹی کہتے تھے۔ پٹریں بھی ایک کھیل کا نام تھا۔

گڑیا کا کھیل

قدیم زمانے سے لڑکیوں میں گڑیا اور گڈے کے کھیل کا رواج چلا آرہا ہے۔ اور گڑیا بڑی شان و شوکت سے گڑیا گڈے کا یا یا می رہا جاتی تھیں۔ میرمن دہلی نے اس کھیل کا ذکر کیا ہے۔

اک جتنے میں تین گشتی لڑکیاں
کھیل میں باہم نہیں وہ سب تیاں
گڑیاں کھیلا کرتی تھیں پس منہ
تھیں ہم اس بات پر ہم قسم میں وہ

بنگلہ کے ادب میں ڈھو پھری نام کے ایک کھیل کا ذکر ملتا ہے۔ یہ وہی ہالی کا کھیل تھا۔ ہمارے زمانے میں بھی وہی نام تھے کھڑی کی آگیاں بنا کر کھیلے ہیں۔ کھڑی کا ایک لیا نکڑا کاٹا جاتا ہے جس کا ایک سرانصاف دائرہ کے مانند جوتا ہے گیند کپڑے کی بنائی جاتی ہے اور اس نکڑی سے موجود ہالی کے کھیل کی طرح کھیلے تھے۔ ایک دوسرا کھیل گرو کھاتا تھا۔ یہ کھیل کئی رنگ کے ایک وقت کھیلے تھے اور مختلف پارٹی پر گیند مارنے تھے جو گیند کو اپنی گرفت میں لیتا تھا۔

پان اور حقہ نوشی

اس ملک میں پان کھانے کا رواج قدیم زمانے سے چلا آرہا ہے۔ اور ہندوستان کے علاوہ دنیا کے کسی دوسرے خطے میں پان دستیاب نہیں ہوتا ہے۔ اس لئے یہ بات کسی طرح سے ممکن نہیں ہو سکتی کہ مسلمان پان غوری کی عادت اپنے ساتھ لائے ہوں گے اور تدریجی طور پر مسلمانوں میں پان کھانے کا رواج ہندوستانی تہذیب کی ہی دین ہے۔ البریوتی نے کہاں ہندوؤں کی رسموں کا ذکر کیا ہے وہاں اس نے کھانے کے اس ملک کے لوگ پان چرنے کے ساتھ کھا کر اور سپاری چاکر اپنے وقتوں کو سرگ کرتے ہیں، امیر خسرو نے پان کی توصیف و تعریف بیان کرنے میں خوب ذہور نام دکھایا ہے۔ انہوں نے پان کے میاں میں فرما دیا اس میں تعداد میں تقاضے بیان کیے ہیں۔ بیڑ پان میں پان کے پتے کے علاوہ کئی چھائی، کھٹا اور چونا بھی شامل ہوتا تھا۔ اور اسی قدیم طرز پر اب بھی کھایا جاتا ہے۔ امیر لوگ پان میں خوشبو پیدا کرنے کی غرض سے مشک، بید، کافور، زبئی لٹاتے تھے۔ پان کے پتے کئی اقسام کے ہوتے تھے مثلاً لمبائی، کاکڑھیا، کپوری، کپور کنت اور بنگھ، ہبہ کے منگھی نامی اور اڈیہ کے کیوڑا نامی پتے پان

کے شائقین کے لئے بہت مرغوب خاطر تھے مختلف قسم کے پانوں کے لئے صوبہ اڈیہ۔ خاص طور پر بہت رکھتا تھا۔

مسلمانین دہلی کے دور میں پان عورتوں کے لازم میں کھجا جاتا تھا جس سے وہ اپنے سہیٹ سرخ کوئی تھیں۔ عہدِ سلطنت کے فارسی ادب میں پان کے متعلق یکھڑے ہوئے حالات سے پان سے لوگوں کی دلچسپی کا آسانی اور خوب انرا زہ پر مسکتا ہے۔ ابو الفضل نے کھانے کے کمرہ سنگاروں میں پان بھی شامل تھا جس سے عورتیں اپنا سنگار کر کے ناز و ادا کے حرکات کرتی تھیں اور پان مردوں کے سنگاروں میں بھی شامل تھا۔ سبحان رائے جیڈاکی نے پان کی بے حد تعریف کی ہے۔ اور یہ تعریف نظم اور شعر و نثر میں پائی جاتی ہے۔ وہ لکھتا ہے: "لیکن برگِ قنبول ایک بے نظیر نعمت ہے۔ وہ خوش بخشن کی محفول اور نچوڑا کور دینِ بخشش ہے اور اہلِ دہلی کے دہلی کو اپنی خوشبو سے شاد و مدِ نظر کرتا ہے۔ امیروں، عہدوں، پھروں، مردوں، بوزھوں اور جوانوں سب کے لئے پان مرغوب خاطر تھا۔ ہندوستان کی مشہور فطرت عورتیں پان کے استعمال سے خود ہو کر عاشقوں کی خواہش کیا کرتی تھیں۔ پان کی تعریف میں چند آری نے دو مشنوں بھی ہیں جو قابلِ مطالعہ ہیں۔ انھار جویں صدی کے نام شعراء فارسی اور اردو دونوں کے ہاں پان سے متعلق کثرت سے شعر لکھے ہیں۔ قلم حاتم غالی کشمیری کی مشنوں میں پان پر اکثر شعر لکھے ہیں۔ دو چار شعر ملاحظہ ہوں۔

چوں وصفِ نادِ نیاں کتم   زبانی دگر دام از پان کتم
چوں پان کس در اقلیمِ ہندستان   نکودہ زبان ورد بان تباں

لبِ گدازِ سرخ از پان شود   گہرا می دندان چو مر جان شود

نجنوں ریزی عاشقان ہرچہ زدہ خنجر میرہ پان درمکر
زیر مطالعہ عہد میں تفریح طبع کے لئے پان خوری کو ایک عمدہ مشغلہ سمجھا جاتا تھا۔
اور اس کا استعمال خاص دعام میں یکساں طور پر پایا جاتا تھا۔ دیگر شیوں کے علاج موکل
مغلیہ میں شعبہ برکب تنول بھی تھا۔ تاریخ محمد شاہی کے مصنف نے مغلیہ سلطنت کی زبانوں
حالی کے دور میں اس شعبہ کی برادری کا عبرت ناک نقشہ پیش کیا ہے۔ دربارِ عام چند جنوں
کے موقعوں پر حاضرین اور امیروں کی پان سے تواضع کی جاتی تھی۔ انیسویں صدی کے
نصف اول میں سمجھتے جسے میر میر حسن علی کا یہ بیان ہے۔

پان، بے حد نشاط افزہ پان، جو ہندوستان کے
بائندوں کے لئے سب سے زیادہ نشاط و سرگرمی کا سامان
ہے۔ کثرت سے بازار میں بچکے جس سے آنکھوں
کو خندک اور دل کو فرحت حاصل ہوتی ہے۔

پان کھانے کا شوق اس قدر بڑھا ہوا تھا کہ عورتیں اور مرد جاں کیں بھی جاتے۔
اپنے ساتھ پان دان یا پیٹیاں بھی لے جاتے تھے۔ میر حسن دہلوی نے فیض آباد کے
لال باغ میں جہاں عہد میں سیر و تفریح کے لئے جایا کرتی تھیں، عورتوں کے ساتھ پان دان
اور پیٹیاں دیکھی تھیں۔ وہ اپنے ایک شعر میں اس بات کا ذکر کرتا ہے۔

کسی کے ساتھ پانوں کی پیٹیاں دیکھی تھیں۔
میلے ٹھیلوں کے موقعوں پر بڑی تعداد میں پان کی دوکانیں کھلتی تھیں۔

قرون وسطیٰ میں حمام دواخانے اپنے مہانوں کی تواضع پان سے کیا کرتے تھے۔ اندام
مفلس نے لکھا ہے کہ شاہی کی مجلسوں میں پان کے بیڑوں پر سونے چاندی کے درقے لگائے
جاتے تھے۔ اور اس بنا پر ان میں اور زیادہ کشش پیدا ہو جاتی تھی۔ ایک اور جگہ لکھتے

کھانے کے تہواروں اور جشنوں کے موقعوں پر شاہ وقت اپنے امیروں کی خاطر پانوں سے کیا کرتا
تھا۔ اس موقع پر امراء کو کڑی گاہک اپنا بیڑا لینے جایا کرتے تھے۔ اور پان لینے کے بعد
کوڑوں کے قرض بھی انجام دیتے تھے۔ سات ہزاری منصبدار کو بادشاہ اپنے دست مبارک
سے پان پیش کیا کرتا تھا اور ان بیڑوں پر سہری دھانگے بندھے ہوتے تھے۔
پان دانوں کی عام گاہک کی وجہ سے پان دان سازی کے فن نے ایک مستقل صورت اختیار
کر لی تھی۔ عمدہ قسم کے پان دان بیڑوں میں بندھے جاتے تھے۔ اور وہ شہر اس صفت کے لئے
مشہور تھا۔

پان کے عام رواج کا اندازہ اس بات سے بخوبی ہو سکتا ہے کہ صرف شہر قنوج میں کئی
دور میں تین ہزار پان کی دوکانیں تھیں۔ تنول کی ہندی کا لفظ ہے اور فارسی اور عربیوں نے
اس لفظ میں فارسی کا لفظ برگ جو درگ برگ تنول بنایا ہے جس کے معنی پان کے ہیں۔
گجراتی زبان میں اب بھی تنول کہتے ہیں۔ ہندوستان کے تقریباً ہر شہر میں درجہ بازار
پائے جاتے ہیں جہاں صرف سادے پان بچتے ہیں۔

موجودہ زمانے میں مسلمانوں میں پان کھانے کا عام رواج ہے۔ اور روزانہ گھروں
میں استوائ کے علاوہ ہر قسم میں پان برائے تواضع مہمان استعمال میں آتا ہے۔

حقہ نوشی

قرین قیاس ہے کہ ہندوستان میں آنے سے قبل مسلمانوں میں حقہ پینے کا رواج نہیں
تھا اور حقہ نوشی کا یہ شوق انہیں ہندستان ہی سے ملا یہ بات بھی تحقیق طلب ہے کہ ترکوں کے
عہد میں مسلمانوں میں حقہ نوشی کا رواج شروع ہو چکا تھا۔ یا نہیں۔ مگر یہ مان لیا جاتا

ہے کہ ہندوستان میں یہ عادت ہندو مذہب سے بہت بڑی تعداد میں رائج تھی۔

کہ اس کی ابتداء ہونے کی تھی۔ تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت تھے میں تباہی کے بجائے کیا پیدا جاتا تھا۔ محمد بن آزاد کی یہ روایت کہ حضرت امیر خسروؒ کو فوجی کا شغل کرتے تھے جتین طلب ہے، انہوں نے دکھا ہے۔

محمل کے سرے پر ایک بڑا سا فن کی دوکان تھی، تجواں کا نام تھا، شہر کے بیرون لوگ وہاں بیٹنگ چرس پیا کرتے تھے۔ جب یہ دربار سے پھر آتے یا نگرینا گھر سے نکلتے تو وہ بھی سٹاک کرتی، کبھی کبھی تھو بھر کھانسنے کے کھڑی ہوتی، یہی وہ اس کی دلی تسکین کے خال کر کے دو گھنٹے لے لیا کرتے، لے

مورخوں کا خیال ہے کہ تباہی امریکی لفظ ہے اور یہ لفظ اور تباہی دو وزن اکبری مہار میں ہندوستان پہنچے۔ ازل ازل تباہی کو ہر نگاہوں کی وساطت سے ہندوستان آ جا کر ہندوستان میں پہلے پہل پہنچا تھا۔ مگر شمالی ہند میں اواخر عہد اکبری تک نہیں آیا تھا، شیخ بہار منسل کا ظام اسد بیگ، جو سترہ سو تک کی خدمت میں ملازم رہ چکا تھا۔ اپنے زمانے میں لکھا جو کہ ۱۰۱۳ھ/۱۶۰۴ء کے قریب اکبر نے اس کو دکن بھیجا۔ جیالور میں قیام کے دوران اس نے تباہی کو دیکھا۔ جو شمالی ہند میں داخل ناپید تھا۔ بقول اس کے، اس نے تھوڑا سا تباہی کو خرید لیا۔ ایک جڑاؤ تھو تیا کر دیا، بیشی میں کی ایک خوبصورت مہرائ خریدی۔ سورنے کی چلم تیار کرانی اور چاندی کی نئی جی پر نعل چڑھی ہوئی تھی۔ اس

لے آب حیات، فیض آباد انڈین ۱۰-۸۷

تہ بقول چنیات ۱۰۷۱ میں تباہی ہندوستان پہنچا۔ ملاحظہ ہو۔

اس سب چیزوں کو بڑے سیلفے سے جاکر دوسرے شخصوں کے ساتھ اکبر بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا۔ جب بادشاہ کی نگاہ تھو پر پڑی تو وہ دنگ رہ گیا۔ اس نے بڑے غور سے تباہی کو دیکھا۔ جی ایک چلم کی مقدار میں الگ الگ جما ہوا رکھا تھا۔ اس کے دریافت کیا کہ یہ سب کچھ کیا ہے؟ اسد بیگ نے عرض کیا کہ اس کا نام تباہی ہے۔ بادشاہ نے اسے تھو بھرنے کا حکم دیا۔ جب تھو بھریا، تو بادشاہ کے حضور میں پیش کیا گیا۔ اعلیٰ حضرت نے کش لگانے شروع کئے۔ اور دھرے شاہی عہد کے منکر شروع کیا۔ مگر اعلیٰ حضرت زمانے اور فرما لے۔ مجھے اسد بیگ کی خاطر سے پتا ہے کہ کبکہ مہال منہ میں لے لی۔ اور دو تین کش اور لگائے۔ اس کے بعد اسد بیگ کی طرف تھو بھرا دیا اور اس نے بھی دو گھنٹے لے۔

اسد بیگ کا مزید یہ بھی بیان ہے کہ تباہی کا ایک مقدار اور تعداد میں دہانے ساتھ لایا تھا۔ اس نے تھوڑا تھوڑا تباہی اور ایک ایک تھو دوسرے امیروں کی خدمت میں بغیر تھو بھریا۔ انہیں ایسا چکا پڑا کہ ہر امیر نے تباہی کو پتیا شروع کر دیا اور رفتہ رفتہ تباہی کی تجارت ہونے لگی۔ اور تباہی کو جیسے کا عام رواج ہو گیا۔ مگر اعلیٰ حضرت نے کبھی اس کی عادت نہیں دلی۔

رفتہ رفتہ ہندوستان میں تباہی کی کاشت ہونے لگی۔ اور دیگر اجناس کی نسبت تباہی بڑی زیادہ بیچیں لگایا جانے لگا۔ جہانگیر کے عہد ۱۶۰۵ء تا ۱۶۱۶ء تک تباہی کی کاشت عام ہو چکی تھی اور ہر کس و ناکس تباہی استعمال کرنے لگا تھا۔ یہاں تک کہ امراء و زرا و شرفاء صلی سوز و فضا بشمار اعضاء بیکار اور فقراء سبھی اس کی طرف ماضی ہو چکے تھے۔ اور دیگر شایستہ غور و غری اور نوشیدی پرانے قریب دینے لگے تھے یہاں نوازی اور اکابر انیس کا یہاں تک واحد و ذریعہ سمجھا جاتا تھا۔ تباہی کو پیسے کی لوگوں میں اتنی بڑی تپ پیدا ہو چکی تھی کہ اس کے طاری کھانا پینا ترک کر سکتے تھے۔ لیکن تباہی کو ترک کرنا ان کے لئے ممکن نہ تھا۔ عام

طوبہ پر ایک شخص دوسرے کے لعاب و ہن سے کراہت محسوس کرتا ہے۔ مگر قبا کو پیتے وقت بغیر کسی پس و پیش کے ایک ہی تنہا لے سے ختمہ پیتا تھا۔

جملاً عہدہ چھائیگری میں اس کا چلن متا عام ہو چکا تھا۔ کہ بادشاہ نے ۱۷۷۷ء میں ایک حکم نافذ کیا اور تبا کو کا پینا قانونی طور پر ممنوع قرار دیدیا گیا۔ چونکہ عوام تبا کو نوشی کے بے حد عادی ہو چکے تھے۔ اس لئے شاہی حکم بھی انھیں اس فعل سے باز نہ رکھ سکا اور وہ شاہی حکم کی خلاف ورزی کرتے رہے۔ لہذا ایسے مجرموں کو شہر میں گشت کرایا جاتا تھا۔ اور بعضوں کے ہونٹ تک کٹوا لئے گئے۔ لیکن اس سختی کے باوجود یہ مرض رعبہ روز بڑھتا ہی گیا۔

چونکہ اتحاد دہویں اور انیسویں صدیوں میں ختمہ عام و خاص میں رائج تھا۔ اس وجہ سے شاعران اور ادیبوں نے تبا کو اور ختمہ کی تعریف و توصیف میں طبع آزمائی کی ہے جو اس کی مقبولیت کی بین دلیل ہے۔ لعل چند نشی نے تبا کو کی تعریف اپنے نازی اشعار میں کی ہے۔ جنہا آری نے تبا کو کی مذمت بھی کی ہے۔

شاہان مغلیہ امراء اور بہان جنگ کونان کے ملازم بھی سفر اور حضر میں اپنے ساتھ ختمہ رکھتے تھے۔ مغلیہ سرکار میں قبول خانہ ایک علیحدہ شعبہ تھا۔ اور اس کے انتظام کا کام ایک داروغہ کے سپرد تھا۔ ٹیوننگ نے ایک امیر کا ذکر کیا ہے جو ختمہ کا شیدائی تھا اور ایک رتھ پر سوار سفر کرتا تھا۔ ساتھ ساتھ ختمہ کے کش بھی لگاتا اور اٹھا۔ آٹھ دس فٹ کی لمبی ایک پچوٹی ختمہ کے چاروں طرف اس پٹ کی طرح لپیٹی ہوئی تھی۔ رتھ کے ساتھ ایک شخص ختمہ ساتھ لئے مہر کا ب تھا۔

لعل خلاصہ التواریخ، ۴۵۵، نیز دیکھئے انشائے ذورنگ خطوط مکتوب ۱۸۲۵ء

بادشاہوں کی طرح امراء بھی اپنی مخصوص محفلوں میں ختمہ کا شغل کرتے تھے۔ طباطبائی نے علی وری خان، کی مجلسوں کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ رات کے وقت نواب اپنی مسند پر جلوہ افروز ہوتے تھے۔ اس کے فوراً ہی بعد میر محمد علی خاں، نفی قلی خاں، حکیم ہادی خاں اور درزا حشام صفوی حاضر ہوتے۔ اس کے بعد سب کے سامنے ختمہ لاکر رکھ دیئے جاتے۔ دو گ گ ختمہ کے کش لگاتے جاتے اور اسی رات تک گپ بھی کرتے رہتے۔ دو قسم کا تبا کو ختمہ میں استعمال ہوتا تھا۔ سب سے پہلے جو تپوں کو سکھا کر حلیم میں مہر کر لیا جاتا تھی اور دوسری معنوی، جو دوسری چیزوں مثلاً گڑا شیرہ وغیرہ ملا کر تیار کی جاتی تھی۔ اور شیرہ کھلائی تھی۔ موجودہ زمانے میں بھی تبا کو بجلہ اور غیرو کی صورت میں لی جاتی ہے۔ ختمہ پیتے وقت پہلے ختمہ سے پانی سے ختمہ کو تازہ کیا جاتا ہے۔ پھر حلیم میں تبا کو جگا رہا، بہ انگارے رکھ کر حلیم ختمہ پر رکھ دی جاتی ہے۔ اور پھر کش لگاتے جاتے ہیں۔ دو قسم کے ختمہ، ختمہ اور گڑا یا نفی یا موم مروج تھے۔

اٹھارویں اور انیسویں صدی کے ادب کے مطالعہ سے پتا چلتا ہے کہ عورتیں بھی ختمہ نوشی کا شغل کرتی تھیں۔ اور بالخصوص سیلے میٹلوں کے موصوں پر وہ اپنے ساتھ ختمہ لے کر سیر و تفریح کے لئے جاتی تھیں۔ میرمن دلہی نے شاہی مستورات اور ان کی خادیاؤں میں ختمہ کے رواج کا ذکر کیا ہے۔

کفر سے جو کہ دو گونٹ ختمہ کے لئے چھاپا یاں اور رنگ تلوں پر سے محمد شاہ بادشاہ ختمہ کا آنا شیدائی تھا کہ اس نے جعفر علی خاں زکی سے ختمہ پر شہنوی کھنے کی فرمائش کی تھی۔ لیکن وہ اس کام کو انجام نہ دے سکے اور شاہ حاتم نے اس شہنوی کو پورے لکھا۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اس عہد میں، موجودہ زمانے کی طرح، تبا کو کھانے پینے اور سوکھنے تینوں کاموں میں استعمال ہوتی تھی۔

کوئی پیوستہ کوئی سوکھنے کوئی کھانے چ جہاں دیکھو وہ موجود سب جلتے لے

چٹاب

سواریاں

جزیرہ ملے عرب کے مسلمان اونٹ اور ایڑن و قورآن کے گھوڑے سواری اور بار برداری کے لئے استعمال کیا کرتے تھے۔ لیکن ہندوستان میں سکونت پذیر ہونے کے بعد اس نلک کے جغرافیائی حالات اور یہاں کے چلن اور دستور کے مطابق مسلمانوں نے ہندوستانی سواریاں اپنائیں۔

جہاں کھیتی باڑی کی حکومت کے لئے عری سے مسلمانوں میں ہاتھیوں کا استعمال جگ، سواری اور بار برداری کے لئے شروع ہو گیا تھا۔ سلاطین دہلی اور جہد مغلیہ میں یہ رواج عام ہو گیا تھا۔ اکبر بادشاہ کے متعلق ابو الفضل نے لکھا ہے۔

”خامے کی سواری کے لئے ہمیشہ ایک سو ایک ہاتھی جدا اور مخصوص چھوٹے بادشاہ عالم پناہ ابتداء سے تا اب دم اس آسمانی حیوان پر سوار ہوتے ہیں۔ اور اس حیوان کے میدان کو اپنے قابو میں رکھتے ہیں۔ قبلہ عالم اس سواری میں اس قدر مشاق ہیں کہ ہاتھی کے عالم سستی میں جانور کے داخوں پر پاؤں رکھ کر اس پر سوار ہو جاتے ہیں جس سے تماشائیوں کو سخت حیرت و تعجب ہوتا ہے۔“

ہاتھیوں پر بڑی عمدہ اور دلکش عماریاں بنی جاتی تھیں جو تہی وسیع برقی تھیں کہ دو یا تین سطر سوار ان میں آرام بھی کر سکتے تھے۔

سوار کی کہ ہاتھیوں کی سجاوٹ کی بہن چیزوں کا ابو الفضل نے ذکر کیا ہے ان میں سب سے زیادہ اہم ذیل چیزیں تھیں۔ دھرد، لوہے، چاندی یا سونے کی ایک بڑی زنجیر، توہنگر، ایک لمبی زنجیر جو ہاتھی کو بھلنے سے روکتی تھی۔ تادیل، ایک سیج جسے ہاتھی کی پیٹھ پر رکھ کر پیچے طناب باندھتے تھے۔ چوراسی، چند گھوٹو ٹکڑے ہیں گوندہ کر بات کے ایک ٹکڑے میں سی دیتے تھے اداس کو ہاتھی کے ٹرن اور بے کے قرب آنے کی طرف باندھتے تھے۔ اس زور سے ہاتھی کی آرائش اور اس کی شان میں نمایاں اضافہ ہو جاتا تھا۔ تپکچہ، دو زنجیریں جو خوبصورتی کے لئے ہاتھی کے دونوں طرف باندھی جاتی تھیں اور گھنٹا زنجیروں میں لٹکا کر شکم کے نیچے باندھتے تھے مطاس، رتبت کے بل کے چھوٹے موہل، یہ ساتھ اس سے کم وزان ہوتے تھے اور ہاتھی کے گلے، داخن، گرہن، اور پیشانی پر لٹکتے تھے۔ ٹیا، پانچ سوچ کی نیلیوں کو جو ایک ایک گز لانی اور چار چار انگشت چوڑی ہوتی تھیں۔ لوہے کے چھلکوں سے ایک دوسرے سے باندھ دیتے تھے۔ گچ جبت، ایک پریشش ہوتی تھی جو شان و شوکت کے لئے پاھر کے اوپر ڈال جاتی تھی۔ اسی ولایتی ٹٹ کو تنہہ کہہ سکتے تھے اور باہر کی جانب اس میں جھڑے بند لٹکتے تھے۔ جیکو، ڈنبر، یہ ایک شامیانہ ہوتا تھا جس کو اکبر بادشاہ نے بجا دیا تھا۔ رانج یہ پیشانی بند تھا۔ ذر لفت و غیرہ قیمتی کپڑوں کا تیار کیا جاتا تھا۔ اس کے دامن میں تھیں تاودختہ کپڑا اور مورچل ٹٹکتے تھے جو ہاں میں ہٹے اور غرنا منظر پیش کیتے تھے۔ جلیلی، چار چھلکوں کو باہم لاتے تھے۔ اور تین طے ان کے اوپر اور دو طے سبے اوپر جو راکھاتی کے پاؤں میں ٹٹکتے تھے جس سے اس کی شان دوبالا ہو جاتی تھی۔ پلے، زنجیر، چن۔

کردیں۔ کیوں کہ جب ہاتھی دوزخا تھا یا تیز رفتار سے چلتا تھا تو اسے اتنی آسانی سے روکا نہیں جاسکتا تھا۔ جتنی آسانی سے گھوڑے کو روک سکتے تھے۔

اورنگ زیب کے عہد حکومت میں فیضان خاصہ کے نام پر تھے۔ خان داو، متین مبارک، خدا داد، سروریت، رمل کش، نجات بہادر، یک دستا، دل پند، کبرا، ملکیت، سرداست، منشاؤ، دل کشا، بابا بخش، نیک نجات، مکنا، کمارتی، بلند، شہرہ، لطیف، زینت، خوب دو، فتح مبارک، دل دلیر، شاہ عنایت، اللہ بخش، فتح نصرت، نام غور، مدد من، شکر شوہا، دشن کش، کالا بہار، مند گج، کوہ شکر، قلعہ شکر وغیرہ۔

اٹھارویں اور انیسویں صدیوں میں یہ دستور جاری رہا۔ عام طور پر شاہانِ مغلیہ ہاتھی پر ہزار ہو کر باہر نکلتے تھے۔ اور انھیں عیدین کو وہ ہاتھی پر عید گاہ جاتے تھے۔ کسی دوسرے علاقے پر فوج کشی پہلے روائی کے وقت اور وہاں سے فتح پابی کے بعد واپسی پر ہاتھی پر ہی آیا کرتے تھے۔

حالاںکہ نادر شاہ کے چلنے کے بعد فیضان خان تباہ و برباد ہو گیا تھا۔ سرکارِ مغلیہ میں دوجا ہاتھی ضرور رہتے تھے۔ بہادر شاہ ظفر کے سواری کے ہاتھی کا نام مولاجن تھا۔ وہ اپنے آقا سے اپنی محبت کرتا تھا کہ جس دن اس نے بادشاہ کے گرفتار ہونے کی خبر سنی تو اس کی اس کی روح پروردگر کی۔

حالاںکہ ہاتھی کی سواری شاہانِ مغلیہ کا خصوصی حق تھا۔ بادشاہ کی اجازت کے بغیر کسی سرکاری ملازم یا کوئی دوسرا شخص ہاتھی پر سواری نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن اٹھارویں صدی میں سلطنت کے زوال، شاہان کی سفلہ روی، قوانین اور ضابطوں کی کمرن

سے بے توجہی کی بنا پر خواص و عوام سب نے اپنی عظمت اور سماجی اقتدار کے دنام و نمود کے مظاہرے کے لئے ہاتھی کی سواری اختیار کر لی تھی۔ اس سلسلے میں جہانگیر

کے زمانے کا ایک واقعہ بھی سے ظاہر نہیں ہے۔ جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ اس بادشاہ کے زمانے میں بچے طبقے کے افراد کو کافی عروج حاصل ہوا۔ انھیں اعلیٰ عہدے دیئے گئے۔ انھیں ہاتھی، گھوڑے اور بالکیاں عطا کی گئیں اور ان پر ہزار ہوں کی اجازت بھی مرحمت فرمائی گئی۔ جنہی۔ نو دہائیوں میں زہرہ کوخراں تھی۔ وہ ماضیل پر ہزار حرم سرا شاہی میں لالہ گنور سے لافات کو جا پا کرتی تھی۔ ایک ن فرخ خان ولد غازی الدین خان فیروز جنگ اپنی بالکی میں کسی عالم سے ملاقات کرنے جا رہا تھا۔ اسے یہ زہرہ کی سواری ملی اور اس کے ملازم خان موصوف سے بدتمیزی سے پیش آئے۔ احمد شاہ بادشاہ نے ان خان ناکی مطرب، اپنے ماموں کو ہاتھی عطا کیا تھا۔ نواب جاوید خان خواجہ سرا ہاتھی کی سواری پر باہر نکلا کرتا تھا۔ اٹھارویں صدی میں مرکزی حکومت کی کمزوری سے نادر آغا کر صوبائی گورنروں نے اپنی آزاد حکومتیں قائم کر لی تھیں۔ مثلاً آوڈھ، بنگال، حیدرآباد وغیرہ۔ دہلیان ریاست نے اپنے آقاؤں کے گرفتار و شان و شوکت کے طرز کو اپنالیا تھا۔ اور ہاتھی کی سواری کرنے لگے تھے۔ لیکن بادشاہ وقت کی موجودگی میں کوئی شخص بھی ہاتھی پر ہزار نہ جوتا تھا۔ امراء اور والیان ریاست کے سامنے کوئی شخص ہاتھی پر ہزار نہ جوتا تھا۔ اگر کسی وجہ سے والی ریاست کی سواری آجائے تو فوراً حواری ہاتھی سے نیچے اتر کر دستارِ کھڑا ہو کر مجراؤں کو کرتا تھا۔

نواب شجاع الدود کی سرکاری پانچ سو ہاتھی تھے۔ عیدین کے موقعوں پر والیان ریاست ہاتھی کی سواری پر عید گاہ جاتے تھے۔ اور نو دہائی کے جشنوں کے موقع پر ہاتھی پر باہر نکلتے تھے۔ میسر میر حسن علی لڑا میں آوڈھ کے بارے میں لکھتی ہیں۔

”عیدین کے دنوں میں ہاتھین کو بڑی میسر کے جا کر خوب صاف تھرا کیا جاتا ہے۔ بعد ازاں ان کے جسم پر خوب تیل ملا جاتا تھا۔ جس کی وجہ سے ان کا جسم چمکے لگتا

مخاض ان کی پیشانیوں کو شروع رنگوں سے رنگا جاتا تھا۔ ان کے ہونٹے اور آنکھیں چہرے پر حدِ قتیق اور سرخ رنگ کی ہوا کرتی تھیں۔ ذیابولت، منہرے اور دو پہلے ہوا کرتے تھے۔ ان کی پٹھوں پونٹوں کی چادریں یا سبل بڑے سے مزین کپڑے ڈالے جاتے تھے۔
تو اجین کے حرم کی مشورت سے امی امی کی سواہری پر زکلی تھیں اور ان کا طرز سفر مایک اور بہادر شاہ اول کے عہد کے رواج کے مطابق تھا۔

علی محمد قلات رو جلی کی سرکرا میں کافی باقی تھے جس زمانے میں محمد شاہ بادشاہ نے
جن گزہ پر حملہ کیا تھا تو اب کوگر نگر تارک لیا گیا تھا۔ تو وہ باغی کی سواری پر اگر بادشاہ
کی خدمت میں حاضر ہوا جس پر سنہری ہونہار رکھا ہوا تھا۔ اسی طرح فرخ آباد کے
قواب کے ہاں بھی باغی تھے۔

ہندوستان کے تمام دولت مند مسلمان ہاشمی کی سواری باعثِ فخر سمجھتے تھے بنگال میں ہاشمی کی سواری عام تھی۔ نوابین بنگال اور ان کے مصاحبین اور امیروں کے ہاں سواری کے ہاشمی الگ سمجھتے تھے۔

ماستھیلوں کی سواری کی اہمیت پر بدھ متی ذاتے ہوئے گزرتے ہوئے کھاجے کو ناہلہ،
شہزادگان، مغلیہ، صوبائی گورنروں، بالکے کے عہدہ داروں کو اہم کی سواری زیب
دیتی تھی۔ بھول مہنٹ، ہذا، عوام کے دلوں میں رعب و دہر پیدا کرنے کے لئے اور اپنی
عظمت و فخر کا سنگ بنیاد کے لئے اہم کی سواری سے زیادہ بہتر کوئی دوسری سواری
نہ تھی۔ سواری کے ماتھوں کو کھڑکیوں کے اندر اور اوقات سے آراستہ کارا حاکم تھا۔

اور پیچھے چار یاں کی طاق تھیں۔ اس عمارت پر دو راہبان شخص باعظمت ظاہر ہوئے تھے۔
شاہان مغلیہ، امراء اور صاحب ثروت لوگ باہمی کی سواری کو بے حد
پسند کرتے تھے۔ کیونکہ دوسری سواریوں کے مقابل میں یہ زیادہ آرام دہ اور مہلکی

مصدقہ یورپی سیاستوں نے بالکیوں کی ساخت کا تفصیلی ذکر کیا ہے۔ ٹراویز نکھتسے۔ یہ ایک قسم کی چھ سات فٹ لمبی اور تین فٹ چوڑی چار پال ہے جس کے چاروں طرف ایک چھوٹا سا گھبراہٹ ہے۔ ایک قسم کے نرم مہ کو لگانا یا نہ ہا کر کے اس کے درمیان میں دھکے ہیں جس پر کڑا سا منہ دیا جاتا ہے۔ پیکڑ اسٹائن یا کلف ہوتا ہے جس منہ پر سورج کی کرنیں پڑنے لگی ہیں تو خاموش اس جانب کا پروگرام دیتا ہے۔ ایک دوسرا خاموش بھی ساتھ ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں ایک ڈھال یا مچھری ہوتی ہے اور جب بالکی ٹین کے منہ پر سورج کی کرنیں پڑنے لگی ہیں تو وہ اس سے اس کی حفاظت کرتا ہے اور اسے سورج کی سے بچاتا ہے۔ بالکی کے دونوں ہاتھوں کے درمیان کے حصہ کو بیڑیں سے بنا دیا جاتا ہے اور یہ پانچ فٹ لمبے ہوتے ہیں۔ ان ہاتھوں کے ساتھ ساتھ تین آدمی ہوتے ہیں جو بڑے کندھوں پر بالکی اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ ان کی رفتار جری تیز ہوتی ہے کیونکہ ایام طغی سے اس کام کی انھیں مشق کرنی جاتی ہے اگر کوئی شخص اپنا سفر جلدی طے کرنا چاہتا تھا تو وہ بار بار پانچ اٹھانے کے لئے لگتا تھا کہ وہ ایک دوسرے کی رفتار کو قائم کر سکتے ہیں۔

برسات کے زمانے میں ان پالکیوں پر موسمِ جلے کا کپڑا چڑھا دیا جاتا تھا۔ چونکہ پالکیوں کو کیا داپنے کا ذریعہ پرے جاسکتے تھے، اس لئے ابوالفضل کے کپہاروں اور ان سواروں کا فضیلی ذکر کیا ہے جن کے لئے کپہاروں کی خدمات حاصل کی جاتی تھیں۔
دو کھنڈے

یہ ملازم بھی ایک قسم کے پرایسے ہیں جو خاص ہندوستان میں پائے جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے ان کے کندھوں پر اسلحے ہیں اور انہیں نیچے ہر طرح کے راستوں کو طے کرتے ہیں۔ یہ لوگ پاکلی، سنگھاسن، چوڈلہ، اور ڈوٹی اپنے کندھوں پر اسلحہ رکھیں

خوش رفتاری سے چلتے ہیں۔ کہ سوار کو چھٹا تک محسوس نہیں ہوتا اس ملک میں کہا بہت ہیں۔ لیکن ان میں بہترین لوگ دکن اور بنگال کے باشندے ہیں۔ شاہی آستانے پر کئی ہزار کبار خدمت کے لئے موجود رہتے ہیں۔ ان کے سردار کی تنخواہ تین سو چوبیسویں درم سے زیادہ ایک سو بانوے درم سے کم نہیں ہوتی۔ مہتمم کبار ایک سو بیس درم سے لیکر ایک سو ساٹھ درم تک ماہوار تنخواہ پاتے ہیں۔

سترھویں اور اسیادی صدیوں میں ہندوستان میں پاکلیوں کی سواری کا رواج خاص و عوام ہر طبقے کے مسلمانوں میں پایا جاتا تھا۔ ان صدیوں کے ہندوستانی ادب اور سیاحوں کے بیانات میں پاکلی کے رواج کا کثرت سے ذکر ملتا ہے۔ امراء کی سواریوں کا ذکر کرتے ہوئے ہرشیر نے لکھا ہے کہ بعض عہدہ ہائے عہد پرادر اکثر مکلف پاکلیوں میں جن کو چھچھ کہا جاتا تھا تھے، سفر کرتے تھے۔ امراء ذرا لغت کا کجہ لگا کر بیٹھے، پان چلتے اور چٹھے کے کش لگاتے سفر کرتے تھے۔

عبدخلیلؒ میں پاکلی خانہ، ایک علیحدہ شعبہ ہوتا تھا۔ اس کا ناظم داروغہ پاکلی تھا کہلاتا تھا۔

اٹھارہویں صدی کے زیادہ تر شاہین مغلیہ پیش پرست تھے لہذا دیگر سواریوں کی نسبت ان کو پاکلی کی سواری زیادہ مرغوب خاطر تھی۔ محمد شاہ بادشاہ خاص طور پر پاکلی کی سواری کو پسند کرتا تھا۔ کیونکہ اس کو کوش کا عارض تھا۔ اور اس کی وجہ سے وہ ٹھوٹے کی سواری نہ کر سکتا تھا۔ شاہی خاندان کی ستودہ بھی پاکلیوں میں سفر کیا کرتی تھیں۔ بادشاہوں کی طرح اس عہد کے امراء بھی عیاش اور نازک مزاج تھے۔ گھوڑے اور ہاتھی کی بجائے پاکلی کی سواری کرتے تھے۔ ہر چہ ان دنوں نے روشن الدولہ طرہ باز خان کی سواری کی پاکلی کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس میں اتنا زیادہ سونا لگا ہوا

تھا کہ خزانہ اس کی سواری کے وقت تو لوں سونا جین کر لیتے تھے۔ امیر الامراء جن عیثیاں اگر پاکلی پر سوار نہ جوتا تو اس کا قتل اتنا آسان نہ ہوتا جتنی آسانی سے اسے قتل کر دیا گیا تھا۔

دربار مغلیہ سے بطور طرہ امتیاز امراء کو پاکلیاں عنایت کی جاتی تھیں احمد شاہ بادشاہ نے اپنے ماموں ان خان کو جو ہار دار پاکلی عنایت کی تھی۔

سارے شمالی ہندوستان میں پاکلی کی سواری کا عام رواج تھا۔ کشمیر میں عہد قسمر کی پاکلیاں بنتی تھیں۔ پاکلی کی ساخت میں اختراعات کرنے والے کارہیروں کو شاہی انعام ملتا تھا۔

ایک مرتبہ احمد شاہ بادشاہ کے وزیر افتاد الدولہ نے بادشاہ کی خدمت میں ایک پاکلی نذر کی جس میں کچھ اختراعات تھیں۔ بادشاہ نے اس پاکلی کا معائنہ کیا۔ کچھ مفید مشورے دیئے اور کباروں کو سورہے بطور انعام عطا کئے۔

ملا محمد شاہ دھان دریاں خان میں پاکلی کے شعبے کی تباہی کی داستان بڑے دلورہ انداز میں بیان کی گئی ہے۔ ہیبر (HEBER) نے دو انعام میں ٹوٹی ہوئی پاکلیوں کا ڈھیر بڑا دیکھا تھا۔

سکھ پال سکھ پال ساخت کے لحاظ سے دولی کی طرح ہوتا تھا۔ لیکن فرق اتنا ہوتا تھا کہ اول الذکر حسامت میں دولی کے مقابلے میں کچھ بڑا ہوتا تھا۔ بنگال کے دولت مند لوگ سکھ آسن اور سکھ پال کا استعمال کرتے تھے۔ اس کی ساخت قوس نما دولی کی سی ہوتی تھی جواوٹ کی آدن اور ٹیپی کپڑے یا گائنا رسی رنگ کے کپڑے یا اس قسم کے کسی دوسرے کپڑے سے منڈھی ہوتی تھی۔ اس کے دونوں جانب مختلف قیمتی دھاتوں کے چنے چڑھے ہوتے تھے۔

ابو الفضل نے شکھ پال کو بخشی کی کشتی سے قید کر لیا ہے۔ یہ اتنی کشادہ ہوتی تھی کہ
دو رین سفر میں اس میں آسانی ملتی، لیٹا اور سو یا جا سکتا تھا۔

صاحب الزمان والدہ احمد شاہ بادشاہ دو رین سفر میں شکھ پال کا استعمال کیا کرتی تھی۔
شاہ عالم ثانی نے سنگھاسن کی سواری کا ذکر کیا ہے۔

سنگھاسن پانکی کے علاوہ جنگل کی سواریوں میں جو ان کی سواری کا بھی ذکر کیا ہے۔
لیکن برسات کے زمانہ میں باجموم کشتیوں پر سفر کیا جاتا تھا۔

ٹالکی ۱۔ ٹالکی اور ٹالکی اور تختہ رواں کی بناوٹ ایک ہی طرح کی ہوتی تھی۔ خانہ خاں کا
بیان ہے۔ "ٹالکیہا کہ بصورت تخت رواں ضربت داودہ ہر بند"

(تخت رواں کی طرح سے ٹالکیوں کو بنایا گیا تھا)

ٹالکی کی سواری صرف شاہانِ مغل کے لئے مخصوص تھی۔ اور یہاں تک کہ شہزادے بھی
بادشاہ وقت کی اجازت کے بنا ٹالکی پر سوار نہ ہو سکتے تھے۔ بہادر شاہ اول نے اپنے

چاروں بیٹوں کو ٹالکی پر سوار ہونے کی اجازت دے دی تھی۔ ایک دوسرے واقعہ سے بھی
اس بات کی تصدیق ہوتی ہے۔ جس زمانے میں افریجہ پور میں وارد ہوئے تو وہاں کے

راجم نے ان کی خدمت میں سواری کے لئے ٹالکی پیش کی تو انہوں نے جواب میں کہا۔
"یہ بھی آچھے دیوانی کی کہ حضرت شاہ عالم بادشاہ کے حکم کے بغیر ٹالکی پر سوار نہ ہوئے۔"

اس کا جہان انکارنا چاہیے۔ شاہزادوں کی یہ مجال نہیں کہ حضور کی عنایت و اجازت کے بغیر
ٹالکی پر سوار ہوں؟

مستورات شاہی بھی ٹالکی کی سواری کرتی تھیں۔ صاحب الزمان تدریج ٹالکی پر
سوار ہو کر قدم شریف کی زیارت کے لئے تھی تھیں۔
ٹالکی کا شعبہ الگ ہوتا تھا۔ اور اس کا ناظم داروغہ ٹالکی خان کہلاتا تھا۔ نادر شاہ کے

کے حملے کے بعد یہ شعبہ تباہ و برباد ہو گیا تھا۔

چندول یا شکھ پال ڈولی، اور میانہ کی سواریوں میں غالباً چندول سے زیادہ آرام دہ
تھی۔ یہ مکان کے ایک کمرہ کی طرح چاروں طرف سے بند اور ڈھکی ہوتی تھی۔ اس کی

کھڑکیوں کو قلعہ جڑے یا رنجی پردوں سے سجایا جاتا تھا۔ رنجی کپڑے کے بنے اس میں
گدے ہوتے تھے۔ کبھی کبھی اس کے فرش پر شیر کی کھال بھی بچھا دی جاتی تھی۔ کچھ لوگ

چندول کو سین ملعون سے قرین کرنے تھے اور بعض بن پر سولہ بیٹوں کے نقش زدگار
اور دوسری صورت انگیز تھوڑا دیر بناتے تھے یا گول ملعہ لیندوں سے سجاتے تھے۔ مزید کہاں

چندول پر ایک خوبصورت برتن بھی لٹکا ہوتا تھا۔ جس میں پینے کے لئے پانی ہوتا تھا۔
چندول میں دو بہت خوبصورت قرین اور موٹے بانس لگے ہوتے تھے۔ جن کے

اگلے اور پچھلے سرے تریچے یا خمدار ہوتے تھے۔ چندول کو بارہ کبار کندھوں پر اٹھاتے
تھے۔ تین آدمی ایک ڈنڈے کے ساتھ، یعنی چھ آدمے اور چھ بچھے۔

انکار ہو رہی مددی میں مسلمان گھرانوں میں شادی کے موقعوں پر ولسنوں کو چندول
پر نصرت کیا جاتا تھا۔

ڈولی ۱۔ ابتداء میں ڈولی صرف زنانی سواری کے لئے مخصوص تھی لیکن بعد میں مرد بھی
اس کا استعمال کرنے لگے تھے۔ نور ستر نے ڈولی کی ساخت کا تفصیلی ذکر کیا ہے۔
وہ لکھتا ہے۔

"جنوبی ہندوستان کی سواریوں سے بانٹ مختلف ایک قسم کی سواری ہے کڑیوں
کے چار عمود کڑیوں سے ایک ڈھانچہ تیار کیا جاتا ہے۔ جو سارے چاروں طرف لہا اور

تین فٹ چوڑا ہوتا ہے۔ اس کے فرش پر کپڑا بچھا ہوتا ہے یا مید کی تیلیوں سے بنی جاتی
ہے۔ تین فٹ لمبے بانس ماس ڈھانچے کے باہر لگے اگلے اور پچھلے حصوں میں لگے ہوتے ہیں۔

لکھ چڑھا جو موت کی دُوبلی پہ ایک بار : پھر پہلیاں نہ بہلی نہ جو نکار نہ بیکار
جو جرنے پر سے شمالی ہندوستان کا دور دیکھا تھا اور اس نے اپنے سفر گئے میں بابا
اس بات کا ذکر کیا ہے کہ ہندوستان میں پہلوں کی سواری کا عام رواج تھا مگر اور عورت
دونوں اس کا استعمال کرتے تھے۔

رہتھ وہ رتھ سنسکرت کا لفظ ہے۔ رتھ اس گاڑی کو کہتے ہیں جس میں دو یا چار پہنے
ہوتے ہیں۔

یہ سواری گاڑی ہندوستان کی قدیم ترین سواریوں میں سے ہے۔ رہا تجارت
میں بھی اس گاڑی کا ذکر ملے۔ اور لکھا ہے کہ کوروں اور پانڈوں کے مابین جنگ کے
موقع پر کرشن جھگڑوں، آجرن کے رتھ بان کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ مرنائیل
نے رتھ کی بناوٹ کا تفصیلی ذکر کیا ہے۔

”رتھ کی بناوٹ اس طرح کی ہوتی ہے کہ تیلی لکڑیوں سے جو خوب اچھی طرح تراش
خراش کرتا رہا کی جاتی ہیں، ایک برج بناتے ہیں۔ پھر اس پر ریشمی کپڑا منٹھ دیتے
ہیں اور نیچے جھٹے کو جڑت کے لئے منٹھس دے، ریشمی کپڑوں کی ڈوریوں یا بید سے
جمن دیتے ہیں۔ اور تین طرف چھوٹے چھوٹے دروازے چھوڑ دیتے ہیں یعنی دائیں،
اوپر اور سامنے کی طرف۔ لیکن پیچھے جھٹے کو جہاں رتھ سوار کے بیٹھنے کے لئے تکیہ
ہوتا ہے۔ ریشمی یا ریشمی کپڑے کے پردے سے ڈھک دیتے ہیں۔ تاکہ اگر نہ گذر نہ رہے۔
اُس بڑی کو ان دو گول ٹکڑیوں کے پیروں کے ڈھانچے کے وسط میں رکھ کر مضبوطی سے
باندھ دیتے ہیں۔ پیروں کا یہ ڈھانچا اس طرح تیار کیا جاتا ہے۔ کہ دو فول سروں پر
لوہے کے ٹکڑے لگے ہوتے ہیں، اس طرح ملحق کر دیتے ہیں کہ ان میں سے ایک پیڑ
دائیں اور دوسرا بائیں جانب جوتا ہے۔ اس کے برخلاف ایسا نہیں ہوتا کہ ایک پیڑ

نوابین آدھ کے خاص شاہی محلات کی ضرورت کے لئے ہزاروں کی تعداد میں
رہتھ تھے جس زمانے میں شجاع الدولہ کی اہلیہ بہو بیگم صاحبہ فیض آباد میں زندگی گزار رہی
تھیں تو صرف ان کی سرکاری گاڑی نو سو رتھ تھے۔ نظیر اکبر آبادی نے رتھوں کی یوں تصویر
کی ہے۔

مضیں وہ رتھیں کہ بیٹھے تھے جن جن میں پھیل پھیل
بجھتے تھے رنگ اور تھے کلاس ان کے جوں سمیل

رتھ کپان نے اہل کے جو میں کریا دہل
پھر کسی کی چتری، پیسے گہلی اور کہاں کے میل :

تخت رواں : شاہ جہاں بادشاہ سفر کے دوران اکثر تخت رواں پر سوار
ہوتا تھا۔ اس تخت کو کہا را اپنے کا نہ حمل پر اٹھا کر لے جاتے تھے۔ اپنی ساخت میں تخت
ایک نیم کا منگھ جو میں بنگلہ ہوتا تھا۔ جس میں روشن کاری اور مینع ستون اور آئینہ دار
کھڑکیاں ہوتی تھیں۔ تیز ہوا اور بارش کے وقت ان کھڑکیوں کو بند کر دیا جاتا تھا۔ یہ
تخت چار ڈنڈوں پر جاتا تھا۔ اُن ڈنڈوں کو سرنگ باناٹ یا کھنوب کے کپڑوں سے
منڈھ دیا جاتا تھا۔ اور زری اور لوشم کی نہایت کا مدار جھار سے آراستہ کیا جاتا تھا
ہر ایک ڈنڈے کو ٹھلنے کے لئے دو کہاڑوں کی خدمات حاصل کی جاتی تھیں جن کے
لباس خوش رنگ ہوتے تھے۔ ان کہاڑوں کے علاوہ آٹھ دوسرے کہاڑے دوسرے کہاڑن
کا مدد کے لئے تعینات ہوتے تھے۔

اٹھارہویں صدی کے بادشاہوں میں تخت رواں کی سواری کا عام دستور تھا
سیر و تفریح کے سفر کے علاوہ بعض مرتبہ بے سفر کو بھی اسی سواری پر ملے کرتے تھے۔
محمد شاہ تخت رواں پر سوار ہو کر گدھ مکتیر کی جانب سیر و شکار کے لئے گیا تھا۔

آگے اور دوسرا پیچے ہو۔ اور اس پر رُسے ڈھا چنے کو اسی پشت نما چیز پر رکھ دیتے ہیں جو تہی لکڑیوں سے تیار کر کے چڑ سے منڈھی ہوتی ہے اور ان دونوں پیسوں کے جیسے منڈکرہ پیسوں کی شکل کا ایک دوسرا ڈھانچہ لگاتے ہیں تاکہ چار پیسے ہو جائیں اور پھر بعد ازیں چڑ سے منڈھے ہوئے اس ہای پشت نما ڈھا چنے کو اس طرح راجا بنیں کہ ایک ہر آگے کی طرف اور دوسرا پیچے کی طرف ہو۔ اس ڈھا چنے کے اگلے حصے میں ایک حرا ہو تاکہ۔ کہ صاحب رحمہ کی سوار کی کے وقت رحمہ بان اس میں دو مونے بسیل جوت دیتا ہے۔ رحمہ پرتین آدمی بٹے آرام سے بیٹھ سکتے ہیں:-

قرون وسطیٰ کے بادشاہوں، امیروں اور رئیسوں میں رتھ کی سواری بہت باڈ
ہوئے تھے۔ اس عہد کے ادب میں رتھ کی سواری کا بار بار ذکر ملتا ہے۔
غلام علی نقوی کا بیان ہے کہ کمال کی شکت کے بعد جب مستاناد و شاہ نے اللہ
کرے لگیا تھا تو وہ رتھ کی سواری پر گیا تھا۔ جہاندار شاہ اکبر و شیر و فرج کے لئے
رتھ پر سوار ہو کر جایا کرتا تھا۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ وہ رات کے وقت لال کنور کی
ایک پہلی کے مکان پر گیا۔ جو شراب فروشی کرتی تھی۔ بادشاہ نے خوب جھک کر بادہ نوشی
کی اور پھر وہی رتھ ان کے حصے میں آگئی۔ وہابی کے دوران سفر میں بادشاہ نشے میں
دھت بے خبر ہو گیا۔ جب محل میں رتھ پہنچا تو ملکی خادما میں آٹھا کر اسے محل میں
لے گئے۔ لیکن بادشاہ کی کسی نے خبر لی، جو رتھ بان بھی نشے میں تھا لہذا اس نے
رتھ کو گریج میں کھڑا کر دیا۔ اور رات بھر بادشاہ اس رتھ میں سوتا رہا۔

شاہ عالم تائی کو رتھ کی سوار کی کہنے لگا وہ سی بل پسند تھی۔ جہد شاہ کے محلے کے بعد دیگر شعبوں کی طرح یہ شعبہ بھی تہا وہ برابر اوسا۔ شاہی خاندان کی مستورات جہد تھوں پر سفر کرتی تھیں وہ ”رتھ خاص“ کہلاتے تھے۔

نظیر اگر پہلوی نے تختِ رواں کی تعریف میں یہ شعر کہا ہے۔
وہ تخت جس پہ کل تھا جاوہر جستا ہوا
کہ عیش سے چڑھے ہوئے پھر نے تھے جا بجا!

نظیر اگر آبادی نے ذیل کے اشعار میں منہدوشان کی آن تمام موار یوں کا ذکر کر دیا۔
 ہے جن کو منہد اور مسلمان دونوں استعمال کرتے تھے۔

[illegible]

ایک ایسے ساحل پر رہتے ہوئے سلطان علاء الدین غلی شاہ جوئے ناز و سکا اور انھوں
اس کے حکم کی ستورات پر غریبوں کا بہت اثر تھا۔ اس قوم میں غریبوں کے اثر کا ذکر
کرتے ہوئے بڑی لکھا ہے۔

علاء الدین غلی شاہ کی قوم سے متعلقہ باتیں بتانے اور وہ ہندو میں باہر
اور کامل تھے۔ ان کی تعداد بہت بڑی تھی۔ مشہور دہلی کے کثرت سے اکابر، اشراف،
بزرگوں اور بزرگ نادوں کو علم نجوم سے بڑی دلچسپی تھی۔ علم نجوم کا عام رواج تھا اور
سب کو بڑا لگاؤ تھا۔ کوئی بھی محلہ غریبوں سے خالی نہ تھا۔ بادشاہ ملک، امیر، اکابر بزرگ
واشراف، علماء اور زعماء نادے فن نجوم کے ماہرین کو بڑی مقدار میں دولت اعانات
وہ خدمات کی صورت میں دیا کرتے تھے۔ بھلی لوگ، چار چار سو، پانچ پانچ سو تقویم اور وہ
دوسو تین سو مہینہ کنڈلیاں لگوں، امیروں، وزیروں اور اکابرین کی خدمت میں لے
جاتے تھے اور انھیں انعام و اکرام سے سرفراز کیا جاتا تھا۔ جس سے بھلی لوگ بڑے نارغ
غلامی سے بے پروا داتا کرتے تھے۔ اور اثرات شہر کی یہ موردی کہ بغیر نجوم سے دریافت
کئے کوئی کار فرما اور کوئی ساحل مغرب ستان غیر تسلیم کے استعصوب رائے کے دہلی میں نہیں
جوتا تھا۔ بنیادین نوین، صلاحیان، مولانا شرف الدین مظہر، اور فردوس عیاتب
بڑے ماہرین فن نجوم میں سے تھے۔ سلطان علاء الدین غلی نے بغیر انہیں اکابرین کا دل و دولت
عطا کر دی تھی۔ سبھی بنیادین اس فن میں بڑی قدرت رکھتے تھے۔ انہوں نے سلطان
علاء الدین اور اس کی مستورات سے اتنی دولت حاصل کر لی تھی کہ وہ لوگ بڑے دولت
مند ہو گئے تھے۔ شہر میں کثرت سے ہندو و مسلمان غریب پائے جاتے تھے۔ حرت مشہور
و معروف لوگوں کا ہی اس تاریخ میں ذکر کیا جاسکتا ہے۔ دورِ غلامی میں تین معروف
و قابل اور بہت سے مشہور خاندان تھے۔

ساتواں باب

کائنات کے بارے میں عقائد

فن نجوم۔ قدیم ہندوستان میں علم نجوم کا عام رواج تھا جب تک کہ ہندوستان کے
اور یہاں مستقل سکونت اختیار کرنی اور یہاں کے قدیم مکینوں سے ان کے تعلقات بڑھے تو انھیں
بھی اس علم سے دلچسپی پید ہو گئی۔ سلطان علاء الدین غلی کے دور حکومت میں علوم و فہم
دوروں کو اہل نجوم سے بڑی دلچسپی اور دنیا الدین برنی کے بیانات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے
میں مسلمانوں میں علم نجوم کا عام رواج ہو گیا تھا۔ دہلی کا کوئی عملیہ تھام میں غریب سکونت
پہنچ نہیں ملوگ اور امراء اپنے بچوں کے نامچے تیار کروایا کرتے تھے۔ اور اس کام کے صلے میں
انھیں بڑے بڑے اعانات سے نوازتے تھے۔ سیکنڈ ہندو مسلم فوجی کمانڈر لگتے
اس کام میں مصروف نظر آتے تھے۔ نجوم کے مشورے کے بغیر کوئی اہم کام شروع نہیں کیا
جاتا تھا۔ بڑی کابینہ ہے۔

۔ شرف مشہور کہ یہ موردی رسم ہے کہ بغیر نجوم سے دریافت
کئے بغیر کوئی کار فرما اور کوئی ساحل مغرب ستان ری غیر تسلیم
استعصوب رائے کے نہیں جوتا تھا

انہیں سے مولانا محمد الدین کوئی اور عربی کتاب کو لے چکا تھا اس کے باشندے تھے
قیس بن عیین الملک زہیری تھے۔ وہ طحاہا مال تھانے مستقبل کی باتیں معلوم کرنے اور
کھوئی ہوئی چیزوں کا پتہ لگانے میں جادو کا کام کرتے تھے۔

سلطان فیروز شاہ تغلق رستوی ۱۳۸۸ء کو علم نجوم و ہیئت سے گہری دلچسپی تھی وہ اکثر
دبشیر، سحیان، دانہ اور کاجان ایک مین سے ستاروں کے بارے میں معلومات
حاصل کیا کرتا تھا اس علم کا اس وسیع مطالعہ بھی کیا تھا۔ اور اس فن میں کئی کتابیں بھی لکھوائی
تھیں۔ اس نے اسطرلاب ایجاد کیا تھا جو اسطرلاب فیروز شاہی کہلاتا تھا۔ اور اس کو مناد
فیروز آباد پر نصب کیا گیا تھا۔

جبرالائیکی کے مندر میں فیروز شاہ کو نجوم پر ایک مسکرت کی تصنیف دستیاب ہوئی تھی
جس کا اس نے عز الدین خالد خانی سے نظم میں ترجمہ کرایا تھا۔ اور اسی کا نام دلائل فیروز شاہی
رکھا گیا۔ نظام الدین غنوی نے اس کا مطالعہ کیا تھا اور کتاب کے بارے میں اس نے اپنی
راے ان الفاظ میں بیان کی ہے۔

”وہ حقیقت حکمت علی اور علمی کے مختلف موضوعات پر یہ کتاب ہے، یہاں تک کہ
عبدالغادر بدایوں نے بھی اس کتاب کی تعریف کی ہے۔ سبحان رستے جہنداری کا بیان ہے
کہ فیروز شاہ کو یہ کتاب بہت پسند تھی اور اس نے اس کے حصے میں بہت نقد کیے تھے
اور چاندنی کی محنت میں دہرادیل اور جاگیر عطا فرمائی۔ اس کتاب کے مضامین کا اکثر اس کی
مغفوں میں ذکر ہوتا تھا۔ علاوہ ازیں علم نجوم پر ابابکر کی مشہور تصنیف ابابکر شگستا
کا بھی فیروز شاہ نے ترجمہ کرایا تھا۔ اور اس زمانہ میں یہ کتاب علم نجوم کی اہل ترین کتابوں
میں شمار کی جاتی تھی۔ اور ابیر تونی نے بھی اس کتاب کا مطالعہ کیا تھا۔ مسلم بن فیروز شہ
کے ذخیرہ سر شاہ سلیمان میں اس کا ترجمہ کتاب النجم کے نام سے موجود ہے اس کتاب کے شروع

میں لکھا ہے۔

”یہ کتاب ہندی مسکرت اسے فارسی میں ترجمہ کی گئی تھی۔ اس کے مترجم امام فقیر عبدالمعین
تھا فیروز شاہی تھے جو تاریخ فیروز شاہی کے مؤلف تھے۔ یہ ترجمہ بادشاہ دین دار۔۔۔ ابو المظفر
فیروز شاہ کے حکم سے ہوا تھا۔ ابابکر کی یہ کتاب اہل ہند کی نامور کتابوں میں سے ہے۔“

فیروز شاہ تغلق خالی پر بھی بہت اعتقاد رکھتا تھا۔ ہر کام اور مہم پر جانے سے پہلے قرآن
مجید سے غل لکھا کرتا تھا اور حدیثی کو گور زوں کا فقر رنگ نال دیکھ کر کرتا تھا۔ مزید برآں اس کا
جادو لڑنے، قویز اور گزندوں کا بھی معتقد تھا۔ قیاس چاہتا ہے کہ غالباً سلطان کی اس دلچسپی
کے سبب سے عبد القوی المعروف جیسا نے اپنی کتاب راحت الانسان اس کے نام سے مضمون
کی تھی۔ اس کتاب میں تین باب اور چوبیس فصلیں ہیں۔ اس کتاب کا دبشیر حضرت فیروز گندولاد
علیات وغیرہ مشہور ہے۔

قرون وسطیٰ کے مصنفین نے اس جہد کے حادوں کا تفصیلی نصاب درج نہیں کیا
لیکن وٹون سے یہ نہیں کیا جاسکتا ہے کہ علم نجوم بھی طلباء کو پڑھایا جاتا تھا۔

عبدغلیب میں بھی علم نجوم سے گہری دلچسپی کا سلسلہ برابر چلتا رہا۔ اکبر بادشاہ کو
اس سے بے حد رغبت تھی۔ علم کلیات میں آجاک نامی مشہور کتاب کا نامی میں ترجمہ کر دیا
گیا تھا۔ یہ ترجمہ محمد نال گجراتی نے کیا تھا۔ اس جہد میں تیسرے ذخیرہ اخلاقی ترجمہ تھا اس کو مبارک
میں بڑی محنت حاصل تھی اور اس کی پیش گریاں صدائے نابت ہوئی تھیں۔ عبدالغادر بدایوں
اس جہد سے بہت متاثر تھا اور اس سے اس علم کے کچھنے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ اس کا بیان ہے۔

”میری اس مہم نجوم سے اپنی دونوں شناسائی ہوئی تھی۔ میں نے اس علم
کے کچھنے کی درخواست کی تو اس نے قبول کر لیا اور کہا یہ اہل بیت کا خاص علم ہے
اور اس کے لئے چند شرط کا بجا لانا لازمی ہے۔ آخر میں مجھے معلوم ہوا کہ یہ

فخرین شیعوں کے بعض مسائل کی تقلید سے متعلق ہیں اور یہ غلطی دوسرے
ناموں کے طرح جلی اور خنزری ہوتی ہے کہ ہر شخص اپنی حقیت ارادی سے کام
لے کر ایسی غلطی برآمد کر سکتا ہے۔ اس کا مجھے مشاہدہ بھی ہوا۔ بلکہ میں نے خود بھی
خنجر کر کے دیکھ لیا، اور انہی دونوں سید کی تعلیم کا احسان اٹھانے بغیر یہ ہیں
نے غلطی کے اس طریقے کو سیکھ لیا۔

اکبر بادشاہ نے مدس کے لئے بذات خود نصاب تجزیہ کیا تھا۔ اور اس میں بادشاہ
نے غور اور مدبرانہ مصفاہین بطور لازمی مصافحہ کے شامل کئے تھے۔

چنانچہ اور شاہ جہاں بادشاہ کے دربار سے اہل تہذیب وادب تھے۔ اور وہ ہمیں کے مشورے
پر بڑی پابندی سے عمل پیرا ہوتے تھے۔ ایک موقع پر جب شاہ جہاں بادشاہ نے دیکھا کہ
اس کے امراء چھپتے دھتے متبادل سے مقابلہ کرنے میں پسپوئی سے کام لے رہے ہیں تو اس
نے درباری ہندو بخاری سے اس بارے میں مشورہ طلب کیا اور اس کے مشورہ پر وہ بذات خود
اس اہم پر مدد فرمایا۔

سترہویں اور اٹھارہویں صدی میں علم نجوم کا عام چرچا پایا جاتا تھا۔ اور خاص و عوام
دونوں طبقوں سے بڑی عقیدت رکھتے تھے۔ اور ان کے مشورے کے بنا کوئی اہم کام شروع
نہیں کرتے تھے۔ یہاں تک کہ جنگ کائنات اور نیچے کی ولادت کا وقت تک ان سے دریافت
کیا جاتا تھا۔ اور اولاد بادشاہ، امراء اور دیگر اشراف اولاد کے جوئے اور نہ جوئے کی بات
تک ان سے معلوم کیا کرتے تھے۔ برتیزر کا بیان ہے۔

”یہاں لوگ اکثر احکام نجوم کے ایسے معتقد ہیں کہ ان کے نزدیک دنیا کا کوئی معاملہ
ایسا نہیں ہے جو کہ کوئی کسب اور افلاک کی گردش پر منحصر نہ ہو۔ اور اس لئے وہ ہر ایک کام میں
خنجرین سے مشورہ طلب کیا کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ عین جنگ کے وقت جب کہ دونوں

طرف صرف ہندو ہی ہوتی ہو کوئی سپہ سالار اپنے منجھ سے اساتذہ تلمذ کے بارگاہی شروع نہیں کرتا
تک کہیں یہاں ہندو کسی نہ ہنگام گھری میں ہلالی شروع کر دی جائے بلکہ خنجرین سے دریافت کے بغیر
کوئی شخص سپہ سالاری کے مجھے سپہ سالار بھی نہیں کیا جاتا۔ اہل مذہب القیاس بدون ان کی اجازت کے
نشدادی بیلہ ہر سکتا ہے۔ کہیں کا سفر کیا ہر سکتا ہے۔ بلکہ راز دہی باتیں بھی ان سے معلوم کئے
بغیر نہیں کی جاتی تھیں۔ مثلاً کوٹھی غلام کا فریاد یا نیا کپڑا زیب تن کرنا اور اس اعتماد تو ہم نے
خلاف کیا تو عموماً ایسی وقت میں ذلل دکھا ہے۔ اور اس سے ایسے اہم اور مرغوب نیچے پیدا ہوتے
ہیں کہ مجھے سخت قویب ہے کہ اس قدر وقت سے یہ اتفاقا کیوں کر قائم ملا آتا ہے کیوں کہ کوئی
خنجرین سے خواہ وہ کسی سرکاری کام کے متعلق ہو یا نجی کے اور ہر ایک معاملہ سے خواہ وہ معمولی ہو یا
غیر معمولی بخاری کو واقف کرنا ضروری ہے؟

دلی اور آگرہ کے بازاروں میں بخاری اور مال اپنی پوختیاں کھولے اور تختہ لکھائے
اپنی اپنی دکانیں سر بازار لگا رکھتے تھے۔ اور ان کے اور دگر لوگوں کا مجمع ہوتا تھا۔ ان میں ہر قسم
کے لوگ اور طرح طرح کی خرد فروش دالے حاضر ہوتے تھے اور اپنے مستقبل کے بارے میں مشورہ
طلب کرتے تھے۔

برتیزر رقمطراز ہے۔

”اگرچہ ہندو اور مسلمان خنجرینوں کے مالک اور معتمد ہیں اور یہ فاضل بخاری اور
ہر ایک سیلاستانی کا مشاغل بچھانے بیٹھے رہتے ہیں جس کے پاس علم ریاضی کے
کچھ پڑنے آتے ہوتے ہیں اور سنانے ایک بڑی سی کتاب کھلی رکھی ہوتی ہے۔

جس میں بارہ برسوں کی تعلیم بنی ہوئی ہیں اور اسی طریقے سے وہ لوگ راہ چلنے
لوگوں کو چھوٹا سے اور غریب دیتے ہیں اور عموماً ان سے غریب دس بھکرش
سے شروع کرتے ہیں اور چاہے ایک پیسہ کے رتن کو تباہ کر دیں کہ ان کی فترت میں

آئینہ کیا ہوا ہے اعدائے الہ اور جو بد و بخیر اور کلمہ کے درمیان الٹ
پلٹ کر کے یقین دلاتے ہیں کہ گویا حق ہی کچھ حساب دگا رہے ہیں اور یہ لوگ
جس کام کی بابت ان سے سوال کرتے ہیں اس کیلئے "وقت" اور "ساعت"
یعنی مہرت بتاتے ہیں۔ اور نادان عورتیں سر سے پاؤں تک ایک سفید
چادر اوڑھ کر ان کے پاس جمع ہوتی ہیں اور اپنی تمام عمر کے امور کی نسبت ان
سے پوچھ کر لیتی اور اپنے تمام دلی عیدان سے کہہ دیتی ہیں۔
ماہر دہرے میں ایک پرانگیں کا حال بھی بیان کیا ہے جو کہ آسے جہاں کر دہلی گیا تھا اور
ان نجومیوں کے ساتھ بازار میں بیٹھا ہوا لوگوں کو بے وقت بندھا تھا۔
اس کے بعد مصنف ہذا لکھتا ہے کہ نجومیوں کی امراء کے ہاں آمد و رفت تھی وہاں
دہرے جگہ جاتے تھے اور تھوڑی ہی مدت میں رویت مند ہو جاتے تھے۔
وہ آگے لکھتا ہے۔

"تمام انیشیا یہ ہے اصل دہم جیلا ہوا ہے اور خود بادشاہ اور بڑے
بڑے بڑے امیران فریب خیز گریوں کو بڑی بڑی فخر میں دے کر ملازم
رکھتے ہیں اور بغیر ان کی صلاح کے کوئی اعلیٰ کام بھی شروع نہیں کرتے۔ یہ
نجومی گویا آسمان میں کھنچے باقی جاتے ہیں۔ ہر ایک کام کرنے کے لئے ملک
گھڑی تجویز کرتے اور ہر ایک شہر کو قرآن سے غالی نکال کر مل کرتے ہیں۔"

متوجہ کی بیانات کی تہذیب کے بیانات سے تصدیق ہوتی ہے تقریباً چاس سال اس نے
ہندوستان میں قیام کیا تھا۔ اور اس نے بذات خود ان تمام باتوں کا مشہدہ کیا تھا وہ لکھتا ہے
"کوئی بھی نبی برآ آدمی ایسا نہیں ہے جو اپنے گھر میں نجومی ملازم نہ رکھتا ہو، وہ
نصرت کسی کام کے لئے باہر جانے کے بارے میں اس سے مشورہ کرتا ہے بلکہ

یہاں تک کہ وہ کسی وقت اور ساعت یا لباس زیب تن کرے۔ اس سلسلے میں بھی اس سے
دریافت کرتا ہے، مغل اور ہندو دونوں آئے سریع الاحقا وہیں کہ وہ لوگ جو کچھ بھی کہتے ہیں۔
وہ اس پر یقین کر لیتے ہیں۔"

ماثر عالم گیر کی اور منتخب الالباب کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اورنگ زیب نے
اپنے جلوس کے بارہویں سال ان تمام نجومیوں کو جو دربار شاہی، شاہزادوں اور صوبہ داروں
سے منسلک تھے برطرف کر دیا تھا۔ بلکہ اس کے حکم کو عمل آتی تھی کہ کسی بھی کو رخصتا اور خانے
بن کر گوں سے نکلے لکھواتے تھے کہ سالوں کے آغاز پر ہم ہر باں نہ بنائیں اور نیز اس معنوں کے
احکام دیگر صوبہ جات کو بھی روانہ کئے گئے۔

اورنگ زیب کی وفات کے بعد پھر پہلے ہی صورت حال پیدا ہو گئی اور نجومیوں کا
مقابلہ کا سنہارہ دوبارہ بلند ہو گیا۔ بادشاہ سے لے کر عوام تک ہر طبقے کے لوگوں میں ان کی آؤ
بہت تھی اور ہر شخص ان کی خدمت میں حاضر ہو کر کھینچے ہر کام کے بارے میں ان سے مشورہ
طلب کرتا تھا۔ اس عہد کے ادب میں نجومیوں کے اثرات کی مثالوں کی کمی نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے
کہ افواج مغلیہ نے احمد شاہ ابدالی کا پیٹہ دن اس لئے مقابلہ نہیں کیا تھا کہ نجومیوں کے حساب
کے مطابق وہ دن جنگ کے لئے شہر کا نہیں تھا۔

محمد شاہ بادشاہ کے دربار سے واسطہ نجومیوں میں شیر خاں، مخم خاں اور مرزا حسن تاریخ
نومیں کے اہلئے گویا قابل ذکر ہیں۔ احمد شاہ بادشاہ نے نجومیوں کو جاگیریں عطا کی تھیں۔ چندت
راتے عورتیں شہر کے اہلکار کے ہم ایک فرمان جاری ہوا تھا جس کی رو سے انھیں اپنے خاندان
کی جاگیر بطور حق وراثت عطا کی گئی تھی۔

سرا لکھتا ہے کہ وہاں جو گنے لگاتے تھے ان کے سالانہ آمدنی ۱۷۷۱ء روپے ہے۔ اور وہ ہندو
راستے عرف میں سکے بچھ کر وطن تھا۔ اور بطور خواہ اسے جاگیر میں عطا کیا گیا تھا۔ اور مذکورہ

مہتمم کی اولاد اور متعلقان کو بطور انعام معافی میں دیا جاتا ہے۔ یہ جاگیر فساد بعد نشا اور خالدا و عکدار ان کے مقبروں میں رہے گی۔

دہلی کے مشہور بزاز چاندنی چوک میں بخومیوں کی ڈولیاں اپنی دکا میں سجائے بھی رہتی تھیں۔ درگاہ قلی خان چشم دید منظر ان الفاظ میں بیان کرتا ہے۔

آگے بڑھے تو آپ کو راتوں، بخومیوں اور جوتھیوں کی جماعت کا سوال

بچا ہوا نظر آئے گا جن کے بھنڈے سے نکل جانا شکل بات ہے یہاں

خلعت اپنی نقد پر کے پوشے کو معلوم کرنے کے لئے بھی ہے۔ کوئی ہے

جو خوش آمد دہات سے نہ کہ سرود ہود ہے اور کوئی ہے جو اسد کی پریشانی

کو سن کر شکر ہے۔ بخومیوں کی آمدنی اس بازار میں بہت کافی جلتی ہے۔

تیسرے دہلی نے اپنی معلوم مشہور شہر انبیاء میں ایک بادشاہ کا حال بیان کیا

ہے جو لالہ دل تھا۔ حبیب برحق کے کہے بار چکا۔ اور اس کے کوئی اولاد نہ جوتی تو اس نے بے حد

باپری کے عالم میں سخت و ناج کو فیرواد کہنے کا ارادہ کر لیا۔ جب اس بات کا علم اس کے وزیروں

کو ہوا تو انہوں نے بادشاہ سے درخواست کی کہ وہ باپری نہ ہوں اور ہم بخومیوں کو بلا کر کیلے

میں دریافت کر لے۔ ان بخومیوں اور ساتوں نے بادشاہ کے ان اولاد زینہ سے کہنے کی مشاورت

دی میرمن دہلی کا بیان ملاحظہ ہو۔

ہلاتے میں ہم اہل تجسیم کو نصیبوں کو اپنے ذرا دیکھو

قتلی تو دی شاہ کو اس خط وصلے اہل تجسیم کو نیچے خط

بخومی درآں اور برہمن! غرض یاد تھا جن کو اس دیکھن

حب یہ لوگ دربار میں پہنچے تو بادشاہ نے ان سے کہا۔

نکالو ذرا اپنی اپنی کتاب مرا ہے سوال اس کا کھوجا

نصیبوں میں دیکھو تو میرے کہیں کسی سے بھی اولاد ہے یا نہیں

یہ سن کر وہ رآں طالع شناس لگے کھینچے زانچے بے قیاس

دھری تختی آگے لیا قریہ ہاتھ لگا دھیان اولاد کا اس کے ساتھ

جو پیش کی تو نکلیں کئی بیٹیں دل کئی شکل سے دل گیا ان کا کھل

جماعت نے رآں کی عرض کی کہ گھر میں آئیں نہ کہ خوشی

دشمن سے مقابلہ کرنے کے وہاں گئی سے پہلے بخومیوں کو طلب کیا جاتا تھا۔ اور ان کی بتائی جوتی

گھڑی میں کوہ کاغذہ بنتا تھا۔ تخت نشین کے پہلے چل پادشاہ لاولہ نے راجپوتوں کی سرکری کے

لئے کوہ کیا۔ اس نے ۱۷ شعبان ۱۱۵۰ء کو بخومیوں کی ہدایت کے مطابق اس جگہ کے لئے قدم

اٹھایا اور درباری بخومیوں کے شرہ کے مطابق اس نے خیریت بھی قیام کیا۔

اسی طرح سر فرزد خان درہن بنگلہ نے اپنے درباری بخومیوں کے مشہور دربارک مبارک

گھڑی میں اپنے دشمنوں سے مقابلہ کیا۔ حیدر بیگ، بخومیوں کا بڑا مقتدر تھا۔ ان کے مشرہ کے

مطابق بے دریغ خیریت کیا کرتا تھا۔ اور اس موقع پر لوٹ کھسوٹ میں لوگوں کے ہاتھ پیر زخمی اور

مردود جو جاتے تھے۔ بعض مرتبہ وہ لوگ حیدر بیگ کو چاندنی تانا اور کپڑوں میں تلوا یا کرتے

تھے اور کئی بخومیوں میں تانا قیام کرنے کا شرہ دیا کرتے تھے۔ مزید یہاں حبیب بھی اس کو طرہ

باج پر جاتا تھا۔ تو اس موقع پر بھی وہ ایسی حرکتیں کر کرتا تھا۔ محمد فرخ سیر حبیب پنڈ شہر میں

پہنچا تو وہ وہاں غیر ذہن ہو گیا۔ کیوں کہ کئی بخومیوں کا مخصوص محمد فرخ نامی حکم نے، جو علم

نجوم میں بڑی مہارت رکھتا تھا۔ اسے یہ خبر نہ سنایا تھا کہ وہ ہندوستان کے تخت پر جلوہ افروز ہو گا۔

میر قاسم درہن بنگلہ، بھی ان پر پورا اٹھتا رکھتا تھا۔ اور ایک بار معزول ہونے کے

بعد بخومیوں کی مشاورت کے مطابق تمام مرد و بارہ سند حاصل ہونے کا انتظار کرتا رہا جو لوں

کے علاوہ عورتیں بھی اس میں اپنی پوری مہارت لیتی تھیں۔ اور شمالی ہندوستان کے تمام

بڑے شہر وہاں موجود تھیں۔ جو ان عاشق مزاج ان سے یہ بات دریافت

کرتے تھے کہ ان کو اپنی محبوبہ حاصل ہو جائے گی یا نہیں۔

اٹھارہویں صدی میں بہت سے ایسے مسلمان تھے جن کو اس فن میں ابھی خاصی دسترس حاصل تھی۔ مثلاً: محمد شاہ کرناٹی، قلندر بخش جرت، دہندوستان کے علم نجوم میں مہارت رکھتا تھا، مرزا ندانی حسین خاں خدا و حکیم محمد مومن خاں مومن کو نجوم کے فن میں ایسی مہارت حاصل تھی کہ جسے جسے بنم ان کا نسخہ لگا کرتے تھے۔ ایسے سیکڑوں ناموں کا اہتمام کیا جا سکتا ہے۔

قال دیکھنے کا عام رواج تھا۔ اور نگ زیب بھی اس پر عقیدہ رکھتا تھا۔ اور دیوان جلاظت سے نقل دیکھا کرتا تھا۔

شاہ عالم ثانی نے ایک موقع پر یہ کہاوت بیان کی جس سے اندازہ ہو سکے کہ اس عہد میں رمالوں کو بڑی اہمیت حاصل تھی۔ ان کی آمدنی بہت تھی۔ اس نے کہا۔
”یقیناً مشہور ہے کہ جو کچھ خدا وہ چورے کیا اور جو کچھ خود سے بچ رہا۔ وہ رمال کے ہاتھ لگا گیا۔“

سحر و افسوں پر اعتقاد

سحر و افسوں گری کے فن کی ابتداء کب اور کس ملک میں ہوئی اس موضوع پر بحث کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے لیکن اتنا جان لینا کافی ہو گا کہ اسلام سے ما قبل و بعد ایشیائی ملک میں بالعموم اور ہندوستان میں بالخصوص جادو گری کا عام رواج تھا۔ سلطان علاء الدین خلجی ہندوستان کا پہلا مسلم بادشاہ تھا جس نے جادو گری کے فن کے قلع قمع کرنے کے لئے اقدام نہیں کیا۔ بہ قول امیر خسرو دہلوی نے ”سحر و خن آسام کو گردن تنگ زمین دوز کر جا کر سنگ ساز کر دیا۔ جادو گروں کا یگرہ بچوں کو زندہ کھا دیا۔“

مشہور باسلام بھٹلے کے بعد بھی ان مشکلاتوں نے جو ہندی الاصل تھے۔ اور اس فن

میں دسترس رکھتے تھے۔ اس فن سے کنارہ کشی اختیار نہیں کی اور اس پر عمل کرتے رہے۔ بلکہ اسے آتے ہوئے مسلمانوں نے بھی رفتہ رفتہ اس فن میں مہارت پیدا کر لی۔ اس کا بڑا نتیجہ لکھنا کام سلطان جادو گری پر افتخار رکھنے لگے۔ کیوں کہ قرون وسطیٰ میں افسوں گری کے کچھ ایسے واقعات منظر عام پر آنے لگے کہ جاہل عوام ان سے متاثر ہوئے باز نہ رہ سکے۔

میرزاستان میں کے نصف درزا ناخن ہٹے ایک واقعہ یوں بیان کیا ہے کہ جب شیراز نے جوہن شہر کی میں کمائیت کا مرتبہ رکھا تھا۔ اپنے مقاصد کی تکمیل کی خاطر شاہ کمال پڑا افسوں گری شروع کی تو اس کا نتیجہ ہوا کہ شاہ کمال کے منہ سے خون جاری ہو گیا اور اسی نصف اس نے انتقال کیا۔ بعد ازیں میر شمس نے مرزا ناخن کو اپنا نشان بنانا چاہا۔ بدیں وہ مرزا ناخن سخت اذیتیں مبتلا ہو گیا۔ اس زہریں حال میں اس نے ڈھکے کے ایک دروازے میں مقبیل محمد کو کہا بارے میں کچھ بھیجا۔ انہوں نے مرزا ناخن کی صحت کے لئے دعا کی اور انہوں نے میر شمس پر جالہ جلا کر دیا۔ آخر میں مرزا ناخن تو صحت یاب ہوا اور میر شمس موت کے منہ میں چلا گیا۔

محمد فرخ سیر بادشاہ کے عہد میں قلعی نامی جھگڑتیہ سحر سحر کی کا ایک کہنہ مشق اور مہم جو دگر تھا۔ شیوہ اس نکتہ کو نے اس کے بارے میں لکھا ہے۔

قلعی نامی جھگڑتیہ علم موسیقی، فنون رقاصہ، جادو گری اور سحر سحر کی کے ایسے کرتب پیش کئے کہ شاہ اور حاضرین جس کو بہ حد متاثر کیا۔ بطور افعال بہت سی قدری حاصل کی جس کو اپنے حلقہ کے سنگینوں کی رفاہ عام میں صرف کرتا تھا۔

محمد امین خاں روزیر محمد شاہ بادشاہ کی وفات جادو کا نتیجہ تھی۔ طباطبائی نے اس واقعہ کی تفصیل یوں بیان کی ہے۔ غور و آلودہ اپنی شہرہ بازیوں اور حکمرانوں سے اسی محبوبیت حاصل کر لی تھی کہ محمد فرخ سیر بادشاہ بھی ایک عقیدت مند مائل

کی طرح ایک مرتبہ اس کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ اس بنا پر لوگوں پر اس کا اثر اور زیادہ غالب آیا۔ اور اس وجہ سے اپنے مقاصد کی برآوری میں اسے بڑی تقویت ملی۔ جب محمد شاہ بادشاہ کے عہد میں محمد امین اپنے مقاصد کی برآوری میں اسے بڑی تقویت ملی جب محمد شاہ بادشاہ کے عہد میں محمد امین خاں نے قلم دان وزارت سے جھٹلا تو اس نے اس ملوں کو قید و تسل کرنے کا حکم دیا۔ جب سرکاری سپاہی نوخود و انوکھ کے تئیں پرہیز گری تو اس خبر سے اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ لیکن اس نے صبر و استقامت کو ہاتھ سے جانے دیا۔ اس نے اپنے جھسٹے بیٹے کو جس کا نام دید تھا مع چند تان کے جو، جو اور گنہ کی کچی ہوئی تھیں، باہر بھجوا دیے۔ پیغام دیا۔ آپ لوگوں نے بڑی تکلیف گوارا کی ہے۔ لہذا کچھ تناول فرمائیے۔ فقیر بھی ابھی آٹکے، ابھی آٹکے، ابھی وزیر کے فرستادہ سپاہی نوخود و انوکھ کے دروازہ پر کھائے گئے کہ میں یہ خبر ملی کہ وزیر کی حالت دیگر لوگوں ہو گئی ہے۔ یہ بات سننے ہی وہ لوگ لائے پاؤں وزیر کے دروازے پر گئے۔ جب وزیر کے بدلے ہوشی سے کچھ افادہ ہوا تو اس نے حکم کی تعمیل کا حکم صادر کیا۔ لیکن ابھی اس کو موت سے مفر نہ تھا۔ وزیر کے لڑکے نے نوخود و انوکھ کی خدمت میں نزدیکی اور تعویذ کی استدعا کی۔ اس نے جواب دیا۔

”تیرا شہت جنت و آب از جوی رفتہ باغی آید رست سے نکلا ہو تیرا اور نہر سے نکلا ہوا پانی پھر دلیں نہیں آتا، آخر میں محمد امین خاں نے اس جادو کے اثر سے نجات پائی۔ مرزا منگل خان جاناس نے بالخصوص جو رتوں میں انہوں گری کے عقائد کے قطع منع کرنے کی بے حد کوشش کی اور ان کو بہت کرنے کی دیگر شرطوں میں ایک شرط یہ بھی لگا دی کہ وہ محروم انہوں گری پر عقیدہ نہ رکھیں گی۔

انیسویں صدی کے ابتدائی سالوں میں میسرور میرن علی نے لکھا تھا۔

”مجھے شک ہے کوئی ایسا شخص ملا ہوگا جو اس بات کا عقیدہ نہ رکھتا ہو کہ

انہوں اور دوسائل خبیثہ کسی کسی کے قبضے میں ہیں، اکثر اپنے ٹرپوں پر اس کی مشق کی جاتی تھی۔

دہلی کے تہوار کے زمانے میں باعوم جادو اور ٹونے ٹونے پر لکھا جاتا تھا۔ بقول مرزا قتیل اس زمانے میں بومی بچوں کے گلے میں ڈالتے تھے۔ چیل س دجہ سے کیا جاتا تھا کہ ان دونوں اور راجوں کا اکثر جادو گر اپنے دشمنوں کے لئے جادو کرنا کرتے تھے۔ اور مختلف قسم کی چیزیں مثلاً گڑا یا مسوگہ دال، زیدہ اور زرد چوب یا اس قبیل کی کچھ چیزیں یا انے کا ایک تھلا بناتے تھے جیسے زرم خود، پاندن، تھن تصور کرتے تھے۔ پھر اسے رات کی تاریکی میں کسی گلی کے کونے میں یا سر بازار گاڑ دیتے تھے۔ تاکہ دشمن وہاں سے گزرے تو بلا میں مبتلا ہو جائے یا کسی مرض میں گرفتار ہو جائے۔

ہندوستان میں قدیم الایام سے ہنگال کے جادو گر مشہور تھے۔ بیدشک نامی ایک درخت کے پتوں کو جھاڑ بھونک اور رنٹے محروم انہوں کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔

شادی بیاہ کے موقعوں پر ادا کیے جاتے

شادی بیاہ کے موقعوں پر طبع طرح کے اداہم چرل کیا جاتا تھا۔ اور آج بھی ان کی ادائیگی لازم میں سے ہے مثلاً نوشہ کے مکان کے باہری دیواروں پر عقائد طالع کے تحت تیل یا جھسٹے سے کچھ عجیب و غریب نشانات بنائے جاتے تھے۔ موس سے ناٹا بانڈھا جاتا تھا۔ ان کے علاوہ مایہی بہت ہی رسمی عقیقہ جن کا اسلام سے دور کا بھی وسط نہ تھا۔ اور ہندوستانی ماحول کے زیر اثر مسلمانوں میں متروج ہو گئی تھیں۔ ان رسموں کا شادی بیاہ کے عنوان کے تحت تفصیل سے ذکر دیا گیا ہے۔ رات کی روانگی کے قبل لڑے ٹونے لگے جاتے تھے۔ رشتے کی گفتگو شروع ہونے سے پہلے لڑکے کا باپ شگون نکلاتا تھا۔

مسٹر مرنن علی کا بیان ہے کہ کاغذ کے کئی ٹرنے کاٹے جاتے تھے اور ان میں نصف پرندوں میں ہونا اور دوسرے نصف پرندہ ہونا لکھ دیا جاتا تھا۔ ان تمام پرندوں کو گڈمڈ کر دیا جاتا تھا اور باغیچہ کے نیچے رکھ دیا جاتا تھا۔ لگن مہرنے، برات کی ڈانگی اور نکاح کے لئے ساعت سیدھا بڑا دھین لکھا جاتا تھا۔ اگر شادی کے بعد یا اسی زمانے میں کوئی ناگیا کی حادثہ پیش آ جاتا تھا تو اس کی وجہ ساعت بد میں رشتہ کرنا سمجھا جاتا تھا۔ حضرت امام غامدی شادی کے موقع پر جو حادثات پیش آتے اس کا سبب سو دانتے پر گونئی بتایا ہے۔

پارو ستم تو پیشو پرین کہن کا
مخاں سبب طرے سے بیاہ ارجن کا
بنوگ یکچہ باندھلے دو کپا ڈنکا
جن کا کن کاٹے سونڈا سے نکلن کا
اسی طرح بابا قریب کے پورہ کا بالخصوص بڑا اہم کیا جاتا تھا۔ بقول مرزا قیصر: اگر کئی چلے کہ شادی میں پورہ نہ ہو تو ممکن نہیں کہ اس کی بات اتر کر ملے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ہندوستان میں شادی عورتوں کے اختیار میں ہوتی ہے۔ اور عورتیں اگرچہ شادی بیاہ کے لوازم میں سے ہیں شادی میں نہ پائیں تو طول و کسیدہ خاطر ہو جاتی ہیں اور — شادی کو مبارک نہیں سمجھتیں ہیں۔ اب یہ رسم ہر گھر میں رائج ہو گئی ہے۔ اگر کوئی شخص اسے توڑ لے تو عورتوں میں بڑ گونئی کے اعتبار سے ساری رات نیند نہیں آتی۔ اور اس قسم کی شادی کو بہت بڑا نفوس خیال کرتی ہیں۔ اور شادی کے بعد جو کچھ مثلاً دروسر، درنکم، دہات کی توتہ باہ میں فساد اور اولاد کی موت یا دوا لہا دہن کی موت سہلنے آتی ہے۔ اس کو اس قسم کے توڑنے کے سبب سے سمجھتی ہیں۔ عورتوں کے نزدیک جو کچھ ہوتا ہے اس کی وجہ بڑھ کے ترک کرنا ہونا ہے۔

نثار و انا اور یا نچا اور کرنا

نظر بد دور میں متوقع مصائب اور بلاؤں سے محفوظ رکھنے کی غرض سے نثار دینے

کی رسم پالی جاتی تھی جس گھڑی نئے بادشاہ کی تخت نشینی کی رسمیں ادا کی جاتی تھیں یا وہ کسی حکم کو سر کر کے تیر و عافیت دیا پس آتا تھا تو اس موقع پر بھی نثار داری جاتی تھی۔ اور وہ رحم نقدی یا بھٹس کی صورت میں غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دی جاتی تھی۔

اور نگ زیب کی تخت نشینی کے جشن کے موقع پر اس رسم پر عمل کیا گیا تھا۔ محمد سانی مستعد خان کا بیان ہے کہ یہ شمار دوپہ اور شرفیاں بادشاہ پر بچھاؤ لگائیں۔ اہل استقامت کو انعام و اکرام عطا ہوا سید جو بدلتہ خان کے مقابل میں فتح مند جو کب محمدا شاہی محل میں داخل ہوا تو مستورات نے دروازہ پر اس کا ٹیڑی گر محو شری سے غیر مقدمہ کیا۔ مبارکباد کی اد روپوں سے بھری تھیں اس کے سر پر وار کر وہ نہ مزایا پاٹ دیا گیا۔

شاہ عالم علی نے اپنے مخصوص شاعرانہ انداز میں اپنے بارہویں تخت نشینی کے موقع پر ذیل کے شعر میں اس رسم کا ذکر کیا ہے۔

حضرت رسول مقبول کی نیابت کیجئے اور دیکھئے وار و ہر برہم سوتی لال

شاہ عالم بادشاہ کو مبارک ہوں شہنشاہ ہندو اپنے جیسے بارہوں لال

اس طرح دوسرے موقعوں پر بھی یہ رسم ادا کی جاتی تھی مثلاً جب دہن کو دول پر سوار کر دیا جاتا اور کبار دولی اٹھا کر دروازہ سے نکلے تو اس موقع پر دوا لہا کے گھروارے ہاتھی بٹلن پھندہ نثار کرتے تھے۔

پہلے کے جنرلوں میں دم کبلا
کیا دو طرفت سے زراں پر نشلا
کوسے پہلے پر ترے سلطان کو کٹا
رکنا بیسم کی ہر ہر ہر وایسے

چند متفرق توہمات

۱۔ بعض گھروں میں کٹھوری لٹا کر اچھا مبارک نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اور اسی طرح

مُزہر اور اجارہ امت العروہ و دست یا احباب کے گھر سے یا بازار سے لے کر کھایا جاتا تھا لیکن گھر میں تیار نہیں کرتے تھے۔

۲. صفر کے مہینے میں تیرہ دن منوں تصور کئے جاتے تھے۔

۳. بالعموم شگل اور سچر کے دن منوں خیال کئے جاتے تھے۔

۴. سر پر چوٹی رکھنا، شاہ مدار یا سالار مسعود غازی یا کسی دوسرے بزرگ کے نام کی چوٹی بچوں کے سر پر رکھی جاتی تھی۔ یہ عمل بطور منت چوتا تھا۔ جب وہ مدت پوری ہو جاتی تھی تو اس بچے کو اس بزرگ کے مزار پر لے جاتے تھے۔ اور وہاں وہ چوٹی ترشوائی جاتی تھی

۵. بدھی یا شیر کی۔ بدھی، ڈور سے کی طرح ریشم کی بنی ہوئی ایک چیز ہوتی تھی۔ یہ بازار میں بکتی تھی۔ لوگ اسے خرید کر شاہ مدار کے عرس کے دن بچوں کے گلے میں ڈالتے تھے۔ اسی

طرح شیریاں پیروں میں ڈالی جاتی تھیں۔ شاہ مدار کے علاوہ کسی دوسرے بزرگ کے نام کی بجا شیریاں یا بدھی بچوں کے گلے میں ڈالی جاتی تھی۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ ابام فضل میں میرے بھائیوں کے پیروں میں بڑے بزرگ کی شیریاں ڈالی گئی تھیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ نیکو پر بلا ناگہانی امراض سے محفوظ رہیں۔ جبکہ گندے صلیب میں شاہ مدار کی بدھی اور بڑے بزرگ کی شیریاں کا آج بھی عام رواج پایا جاتا ہے

۶۔ جن دنوں چوپیس کی دوبا کا حمل ہوتا تھا تو مسلمانوں کے گھروں میں طرح طرح کے ٹونے ٹونے میں آتے تھے۔ مثلاً ماں پھل لٹکھڑ میں آتی تھی۔ ان دنوں گوشت نہیں پکایا جاتا۔ اس موقع پر عام طور پر سیٹلا دیوی کی پوجا ہوتی تھی۔ مرزا مظہر جان جاناں اس ضمن میں لکھتے ہیں:

چوپک نکلنے کے زمانے میں جس کو ہندی زبان میں ستیلا کہتے ہیں۔ شادی کوئی

عورت ہو جو اس شرک میں مبتلا نہ ہوئی ہو، اور دن رات منوں سے کچھ پر

عمل پیرا نہ ہوئی ہو۔

عام طور پر یہ خیال کیا جاتا تھا کہ ستیلا ایک صاحب قدرت ہے جس کے اختیار میں بچوں کی موت و حیات ہے۔ اس کا نام بوب سے لیتے تھے بلکہ اسے مادر بدن کے نام سے مقلوب کرتے تھے۔ اس کی بکلی کو روختے سے اور کثرت کو عنایت مادرانہ سے تعبیر کرتے تھے۔ درافان اور افانوں کے ساتھ بڑی تو قیر سے پیش آتے تھے۔ اس خیال سے کہ انہیں چوپک مالہ کے حضور میں قرب حاصل تھا۔ جب تک چوپک بچے پر مہربان ہوتی ہے اس وقت تک گھر میں سالم سوسوار رہتے ہیں کی روٹی کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں پکاتے۔

ان دنوں کی رسموں میں سے ایک بہت ہی دلچسپ رسم کا ذکر بھی لکھتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ نوب صفت اللہ کے لیے کی چوپک نکلے نہیں۔ ہندوستانی رواج کے مطابق نواب اور نیکو اہلیے اپنے اہل خانہ میں بیٹھے جیسے چنے کر گدھوں کو کھلاتے اور اس کے اڑے لڑکے کو چوپک کے حرف سے نجات حاصل ہوگئی۔ جزا نے اپنی مشنری دوسرے چوپک میں ان قربات کا ذکر کیا ہے۔

بڑا چوپک کی شدت
چھ گودوں میں بھر کر کوئی عورت
گدھالانے کو پھسے چلاو
کوئی ماما کا بچہ ہے عجب آیا
کہاں ہے اب ہمارے ریلانے
مگر دھال کا باجب بچے ہے
بچے کیوں کر راس کے آگے جاوا
سجوانی سنگھ ی ہے اب تو راجا
جس کے گھر میں گھڑا ہے گھوڑی
کہے ہے وہ بکائیوں جی بگ موڑی
کسی عورت کی ہے اب یہ رباتی
کرم کر جلد اے ماما سجوانی
کوئی دیکھا گئے میں باندھتی ہے
کسی کی شکل چوگن کی بنی ہے
ہنیں بدلی گئی دن سے چوہو شاک
کہوں کیڑوں کا میں احوال کیا تک
اتھنا کوڑیاں کستہوں کا محول
گھرو پئی نیچے رکھتی ہے کوئی بھول

کلیک دن مقرر کرنے جس میں روزہ رکھا جائے گا۔ روزے سے جس کی خوشنودی کا کامل کرنا مقصود ہے یا جس کے واسطے روزہ رکھنے کا ارادہ کیا ہے، مثلاً اللہ یا کوئی فرشتہ دینا یا کوئی دوسرا شخص جس کا نام دل میں رکھے۔ پھر روزہ رکھنے والا آگے بڑھے اور روزہ رکھنے کے ایک دن پہلے کھانا و پیر کے وقت کھائے اور راتوں کو خلال اور سواک کے صاف نہو کے دوسرے دن روزہ کی نیت کوئے۔ اور اسی وقت سے کھانا ترک کرے۔ جب روزہ کے دن کی صبح ہو دو بارہ سواک کرے اور غسل کرے اس دن کے فساد نص مانا کرے۔ اور اتھ میں پانی کے کمر چار طوط پھینکے۔ اور جس کے واسطے روزہ رکھا ہے زبان سے اس کا نام لینا رہے۔ دوسرے کے دوسرے دن صبح تک انہی حال میں رہے۔ جب آفتاب طلوع ہو جائے تو افطار کرے۔

اسی طرح روزے کے دنوں کا تعین کیا جانا تھا۔ اور مہرہ کے نصف روشن کا اثری اگر کیا ہوا دن عموماً روزہ کا دن ہوتا تھا۔ بلا سنا کاروں کے پینے کے میں، کہوں کہ اس مہینہ کو محرم مانا جاتا ہے اور اس میں کوئی نیک کاغذیں پڑھا گیا کریں دن باندھیں کہ سترہ مخصوص ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب دس شہر تھکا کر آیا جاتا تو اس کے قبل وہاں کے باشندے پیر پہنچنے ایک دن اندر کے نام کا میلہ نکالتے تھے۔ باندھنے ان گولوں کو ترخیب دی کہ اس پہلے کر گیا کریں دن مشکل کریں تاکہ میلہ اس کے نام پر جو جائے متروک والوں نے ایسا ہی کیا گلان غائب ہے کہ مسلمانوں نے بھی اس پہلے سے متروک ہو کر حضرت خوش الامطہ کی گیارہویں کے جلسہ منعقد کرنے کا اہتمام کیا ہوگا۔

اس طرح مسلمان عورتوں نے سہبت سے مصنوعی روزے کسی خاص تہذیبی شخصیت کے نام سے اختراع کر لئے تھے۔ اور اسی طرح ان کو اسلامی رنگ دیدیا تھا۔ ان میں سے

ہر ایک کے نام کے روزہ کے افطار کے لئے انہیں نے مختلف اشیائے نقل و طعام بھی مقرر کر تی تھیں اور انہیں سے افطار کیا جاتا تھا۔ ان کا عقیدہ تھا کہ فلاں شخص کے نام کے روزہ رکھنے سے اُن کی فلاں مراد پورا ہو جائے گی۔

۹. ارواح خبیثہ پر اعتقاد و

رواح خبیثہ کے اثرات پر عقیدہ کا اعتبار و اوج ہندوستان میں پایا جاتا تھا غالباً دنیا کے کسی دوسرے حصہ میں نہیں تھا۔ میسر میر جن ملی کا بیان ہے۔

”ہیں طما اور ہلا دونوں بیدار قواعد طبی ارواح کے اثر اخذ نہتے
پرانا عقیدہ رکھتے ہیں کہ اگر کسی کو دورہ پڑ جائے تو ناظرین کو اس بات کا کامل یقین ہو جاتا ہے کہ اس مرضی پر کسی ناپاک روح کا اثر ہے۔
مزید برآں وہ سمجھتی ہیں۔“

اگر جانکج کوئی بیمار پڑ جائے اور ڈاکٹر امراض کی تشہیں کرنے میں ناکام رہے تو پھر گلان غالب آ جاتا ہے کہ مرضی پر کوئی جوت پریت چڑھ آئی ہے الہی حالت میں شہر کے پاک اور شریف لوگوں سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ صحبت نہہ کی شفا کے لئے دعا کریں اس سے لئے بزرگوں سے جویز لکھوائے جاتے ہیں۔ ان جویزوں کے متقدین کا کہنا ہے کہ یہ تعویذ صرف ان کے پہننے والوں کو جوت پریت کے حملے سے محفوظ رکھتے ہیں بلکہ یہ ان کو اس بات کے لئے بھی مجبور کر دیں گے کہ وہ فی انعمو اس آدمی کو آ زہ کر دیں؛

محققر یہ کہ عورتوں کے عقیدے کے مطابق یہ سات لوگ شیخ ستر و وفیرہ اور سات عورتیں خدا کی قدرت سے صوب عورتوں کے معاملات بناتے اور بگاڑنے کے فرائض ہیں۔ یہیں پر مہربان ہوں وہ جیسا کام سے مبر کر لے اور اس کے برعکس اگر ان کا اعتبار

۱۰۔ بزل ہو تو مدت احمد بیمار رہا ہے۔ لکھنؤ شب و روز فحش کی کیفیت طاری رہی ہے۔ ان کی مہربانی اور نامہربانی کا دار و مدار ان کی نذر ادا کرنے پر ہے۔ اگر قدرت کے بعد یہ کسی صورت کے سر پر جمائیں یعنی اس عورت میں مولیٰ کر جائیں تو خود حق شام ہی سے صاف ستھرے مکان میں عمدہ فرش بھی کراچیں مہربانی میں۔ اور تمام رات گاتی بجاتی ہیں۔ اکثر و بیشتر مسیح سڑوکی زور عورتوں میں ملول کر جاتی تھیں۔ اور اس سے غلامی کے لئے بیٹھک ہوتی تھی۔ بٹھائیاں قییم کی جاتی تھیں اور جسے کی قرانی کرنا لازمی امر سمجھا جاتا تھا۔ اور ان کا یہ بھی خیال تھا کہ اس طرح آسیب زدہ کو نجات مل جائے گی۔

ان سات افراد کے نام اس طرح ہیں۔ شیخ ستودہ، بزین خاں، انھے خاں، مہدی خاں، چہل تن، شاہ دریا اور شاہ مسکندر، اودان سات عورتوں کے نام بلال پری، مہز پری، سیاہ پری، زرد پری آسمان پری، دریا پری اور نور پری۔ ان میں سے ہر ایک باری باری کسی عورت میں ملول کرتے ہیں علاوہ ارب بعض لہوائی اطوار رکھنے والے مرد بھی ان چودہ مرد و عورت میں سے کسی نہ کسی کو اپنے میں ملول کر لیتے ہیں۔ ایسے مرد امیر زادوں میں سے بھی ہوتے تھے۔ وہ ان دن کے لئے رنگین لباس، زیور، اور تھپی رکھتے تھے۔ مردوں میں شاہ دریا اور شاہ مسکندر دوسروں سے بلند مرتبہ سمجھے جاتے تھے۔ انہیں فوری شہزادے بھی کہا جاتا تھا۔ ان کو باہم سنگے بھائی بتاتے تھے اور پریاں ان کی بہنیں تھیں، جو ایک ہی بطن سے تھیں۔ حد یہ تھی کہ یہ عقیدہ عورتوں کے دل سے نکالنا ممکن نہ تھا۔

۱۰۔ تغیر وادان راہ۔

یہ رسم بھی کبھی کبھار راستے سے جاتے تھے انہی راستے سے دوبارہ واپس نہیں نہیں آتے تھے۔ بادشاہوں اور محلوں کا طبقہ بالخصوص اس قویم کے شکار تھا۔

۱۱۔ جبراعی برائے جا جنت۔
نواہندہند لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اگر اپنی مردگی باآوردی کی عرض سے کسی بزرگ کی

خدمت میں کچھ نقدی۔۔۔ بطور نذر پیش کی جائے تو ان کی دلی مراد پوری ہو جائے گی۔ اس رسم کو جبراعی برائے حاجت وادان کہتے تھے۔

۱۲۔ فردن کوٹلی میں اور اس زمانے میں بھی اگر کوئی شخص کسی اہم کام سے کہیں باہر جا رہا ہو۔ اور کوئی دوسرا شخص چھینک دے تو اس کو بڑبھگونی کی علامت جانتے تھے اور اس کام کو مٹوئی کر دیتے تھے۔

۱۳۔ گوچرلیان، روٹی، محلہ کے کئی دروازے تھے۔ اندر کی جانب ایک کنواں تھا جو برلیوں کے کنوئیں کے نام سے مشہور تھا۔ شب بظہارت کو ہزار با مسلمان عورتیں اپنی مرادیں پوری کرنے کے لئے اس میں ڈھنڈپیاں ڈال کر تھیں۔ ایک مہولی کی اور دوسری شیر پری کی اور جب کسی کی مراد پوری ہو جاتی تھی تو وہ علوہ کا ایک کونڈا لاکر یہاں بہت سی عورتوں کو کھلاتی تھیں۔ اس رات کی اس کنوئیں پر ایک بڑا مجمع ہوتا تھا۔

۱۴۔ تل شکر کی دو کمز صوف عوام لکھنؤ شاہی خاندان تک میں پڑ جاتی تھیں۔ ایک مرتبہ لشکریات کے موقع پٹرل رما دھور اور سیندھید نے شاہ عالم بادشاہ کی خدمت میں تل شکر پیش کی۔ بادشاہ نے زمان خانے میں جا کر دھوبی کھائی اور رنگیات کو بھی کھلوائی۔ اس پر ایک مٹھ چڑھی بیگم بطن فقور محاف۔ ہندوستان میں یہ رسم ہے کہ باندی، غلام یا گھوڑا خریدتے ہیں، تو اسے تل شکر کھلاتے ہیں تاکہ وہ دوا دار رنگے حضور نے پٹرل کی تل شکر کھائی ہے، تو رنگا بھی برتنا ہوگی۔

۱۵۔ جس طرح ہندوؤں میں کبھی خوشی کے موقع پرست نازن کی کٹھا کی جاتی تھی اسی طرح مسلمانوں نے محنت کے طور پر ستیدہ کی کپانی کو نمانا شروع کر دیا تھا اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ سرت نراغی کی کٹھا اور جناب سیدہ کی کپالی کے بعض اجراء بالکل مشابہ تھے۔
۱۶۔ درباد مغلہ میں یہ رسم تھی کہ بادشاہوں کو نذر پیش کرتے وقت اس بات کا خاص

طور پر خیال رکھا جاتا تھا کہ درم جفت نہ ہو بلکہ طاق ہو۔ مثلاً ۵۱، ۱۰۱ وغیرہ یہ رقم ہندوستانی مسلمانوں میں اسبابی جاری ہے اور شاہی بیاہ کے موقع پر برتی جاتی ہے۔ دہلیا کو سلاوی میں جو رقم دی جاتی ہے وہ طاق ہوتی ہے۔ یہ رقم بھی ہندوؤں سے آئی ہے۔

۱۷۔ عورتوں کے حامل ہونے کے وقت سے لے کر ولادت تک بہت سی رسمیں ایسی ہیں۔ جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہ تھا بلکہ مقامی اثرات کا نتیجہ تھیں۔ مثلاً چمنی، چٹا وغیرہ کے فضل کی بنیاد بھی کسی نہ کسی دھرم پر تھی۔ یہ دھرم اس حد تک سرایت کر گئے تھے کہ حازروں کے حامل ہونے کے موقع پر بھی برتی جاتی تھیں۔ تیرتھی تیر کے ایک تھی اور جب کبھی وہ بچے دیتی تھی تو وہ مر جاتے تھے۔ تیرنے اس کے بچوں کی زندگی کے لئے کچھ رسمیں ادا کی تھیں جن کی بنیاد تو دھرم پر تھی۔

حامل ہو کر کوئی بچے دیتے	ایک دو بھی سو نہ این میں سے بچے
تھلن ایسا ہوا جو اتفاق	مرگ بچوں کی گزری سب پر شاق
حفظ اس کی کو کھ کا لازم ہوا۔	جھاڑے پھونکے کا ہر اک عاجز ہوا
ندریں مائیں نقش لائے ڈھونڈ کر	نیل کے دو زون میں باندھے پریشہ
چھپڑوں پر بعضوں نے انھوں لکھے	بعضوں نے قوند بے کر خوں لکھے
بی جاتی سے بہت گی التجا	گر یہ محراب سے چاہی دعاء
گوشت کی چیلوں کو پھینکیں لوہیاں	ماش کی موٹی پکائیں روٹیاں
لڑکیاں مٹھاپاں کھاؤں گے	اس طرح حوں دیکھی جی کم لے
دیتے خود اٹھ کر ہر اک کھوتے	اور بولی ملیوں کی بولتے
صدقے اترے چھپڑے چھپڑے ڈھیر	گر بلا لہ نے کھاتے جو کے سیر
کین مٹھا جاتیں دن شب لا تعداد	گر زاپہ سے بھی چاہا درد
لوہریہ کے تیس سانا بہت	ملیوں کو بھی دیا کھا نا بہت

بچوں کی ولادت اور ان کا زندہ رہنا بی بلالی کا طفیل سمجھا جاتا تھا۔

پانچ بچے اس نے اس نوبت دیئے بارے بس وہ قدرت حق سے بچے

کیوں دلیس جو سہ اغلا دسترگ لی بلالی پھر رو بس زبر رگ لہ

برائے استخارج حاجات زبر رگوں کے مزاروں پر چڑھانا۔

قدیم زمانے سے ہندوؤں میں یہ رسم بدستور چلی آرہی تھی کہ وہ لوگ اپنے دلوں کا اور دیوؤں کے مندروں پر سالانہ میلہ منعقد کیا کرتے تھے۔ اور باہم زم زم اپنے ناموں میں جھنڈیاں یا علم لے کر شرکت کے لئے دور دور کی مسافت طے کر کے آتے تھے۔ مسلمانوں نے بھی اس رسم کو دھرمی شکل میں اپنایا۔ اور انہوں نے مندروں کے بجائے اپنے بزرگوں کے مزاروں پر چھپڑے لے کر جاننا شروع کر دیا۔ قرون وسطیٰ میں ان جھنڈوں کو چھڑی یا نیزہ کہتے تھے۔ ہندو مسلمان دونوں این بزرگوں سے عقیدت رکھتے تھے۔ اور ساتھ ساتھ چھڑیوں کے کر عرس اور بیلے میں شرکت کے لئے جایا کرتے تھے۔ راتے تیز تر کا یہ تہ اور دھرم مضیفین سلمان چھڑیوں یا نیزوں کے جلوسوں کا تعیناتی ذکر کیا ہے جو دہلی سے مختلف جواب کے لئے لہاڑ ہوتے تھے۔

چھڑی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری

خواجہ معین الدین چشتی (متوفی ۱۲۳۵ء) کا مزار اجمیر میں واقع ہے ہندوستان کے ہندو اور مسلمان دونوں ان کی ذات بابرکات سے بے حد عقیدت رکھتے ہیں اور امام عرس میں وہ قدر و قدر سے لاکھوں کی تعداد میں ریلوں، بھیل اور میل گاڑیوں میں خراج عقیدت پیش کرنے کی غرض سے وہاں جاتے ہیں۔

بھٹا رپور اور انیسویں صدی میں سترہویں صدی میں ان کی انوکھ شمس کے قریب واقع خواجہ قلب الدین بختیار کاکی کی درگاہ پر اور دوسرے مقامات پر بے شمار

نارن اور ادا نشہ بن جمع ہوتے تھے۔ نیز سے کھڑے کرتے تھے اور اجیر کے لئے روانہ ہوتے تھے۔ چھڑی ظاہر پیر یا گوگا پیر۔ ان کا مزار سیوات کے علاقے میں کسی پہاڑی پر بتایا جاتا ہے۔ عربی سبب کے سلاطین کعدن بولی بھٹیاری نامی مقام پر نیز سے کھڑے کو کے سیوات کی جانب گواگاری کے لئے روانہ ہوتے تھے۔

چھڑی فازی میاں یا باے میاں۔ عربی مہندی کی ستر میں کو فازی میں کی چھڑیا کھڑی کی جاتی تھیں اور نرن پہاڑ کے لئے کوچ کرتے تھے۔ ان ایام میں ان کی درگا پر بڑا ڈوہام ہوتا تھا۔ اور چین ایام تک ان کے ہسٹے پر لوگ عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ مگر دونوں کے عزم و خواہش اپنی مرادوں کی بار آوردی کی عرض سے مزار پر جا دیر بڑھ جاتے تھے اور اپنے اہل کو غشی کے لئے سرمایہ سعادت اور دنیوی ترقیوں کا وسیلہ جانتے تھے۔ اقبل قدر ۱۰۵۰ء۔ یہ چھڑیاں تلہ معلیٰ ردہلی، کے نیچے کھڑی کی جاتی تھیں۔ مگر اس کے بعد جات مسجد ردہلی کے قریب کھڑی کی جانے لگی تھیں۔ اور اسی مقام سے پہاڑ کے جاتے تھے۔ دہلی فازی سہرلوہی نامی ایک شخص تھا۔ جو سلاطین فازی میاں کی چھڑیوں کا جلسہ مستفید کیا کرتا تھا۔ اور اس میں حدود ۱۰ روپے صرف کیا کرتا تھا۔ اس جلسہ کی کیفیت یہ تھی۔ کہ تین دن تک وہ چھڑیاں برابر کھڑی رہتی تھیں اور اپنی دکان میں جامع مسجد کی ایک نفل لکھ کر کے اس کے آگے ایک باغ منوئی اور اس میں خارہ اور ہزارہ لگاتا تھا۔ اور اعلیٰ بیانیے پر روشنی کیا کرتا تھا۔ فوٹ بجتی تھی، جھاز فافوس اور مچھیرے روشن ہوتے تھے۔ اور طرح طرح کی آتش بازی چھوٹی تھی۔ ہزاروں آدمیوں کا مجمع ہوتا تھا۔ عورت مرد جمع ہوتے تھے۔

اور ایک دلچسپ منظر سننے آ جاتا تھا۔

چھڑی سرور سلطان یا سلطان سنجی سرور۔ ہندی مہندی لکھ کے پیلے سوزد کو سلطان سنجی سرور کی چھڑیاں روانہ ہوتی تھیں غالباً شیخ نظام الدین اولیاء کی

کی باولی کے سامنے یہ چھڑیاں کھڑی کی جاتی تھیں۔ اور نرن پنکھی شکل کے لئے کوچ کرتے تھے۔ ۱۸۵۷ء کے بعد لاہوری دروازہ ردہلی کے باہر کھڑی کی جانے لگی تھیں۔ اور پھر وہاں سے ملکن کے لئے روانہ ہوتے تھے۔ نیز ایک اچھا خاصا میل ہوتا تھا۔ اور بڑی تعداد میں لوگ شرکت کرتے تھے۔ مرزا قیل نے لکھا ہے کہ حسب طرح پچھلے جلتے کے مسلمان نزدیک اور دور سے جھنڈے کر شاہ مدار کے مزار پر ہر سال جمع ہوتے تھے۔ اسی طرح ہر سال ہندو کے کھڑے کے لئے بھی آ جلتے جاتے تھے اور پاشا راجہ سنجی کوہ کے معتقد پراپی آ جلتے تھے۔ ہر جھنڈے کے نیچے ڈھل اور نشہ جلتے تھے۔ اور اپنے پر کی دھن و ناہ میں گیت گاتے تھے۔ خود وہی دھن کرتے تھے۔ اور دوسروں کو بھی پچھلے تھے چھڑی شاہ مدار المعروف بہ مدار صاحب۔

مجا دی لالہ میں بارہ ردہلی، کے قریب چھڑیاں برپا کرتے تھے۔ اور اس کو چنڈ نا کوکن پور سے جاتے تھے۔ اور ان دنوں اسی مقام پر ایک بھاری میل لگتا تھا۔ یہ سیلاب بھی لگتا ہے۔ لاکھوں نرن اور سجادہ و نرنیک سے وہاں جمع ہوتے تھے۔ جن لوگ کسی سیلاب جاتا تھا۔ مدار کی فیروز جن کا بعد میں ڈاکٹر لگا بڑے لطیف طریق سے نقارہ، زنگ لگا اور قوری بجالتے جیسے، اپنے مریدوں کے ساتھ ایک انگ گردوں میں وہاں پہنچتے تھے۔ ایک گروہ کا اپنا ایک سربراہ ہوتا تھا۔ دور سے آنے والے ناطق سفر میں پڑا کرتے جیسے سفر طے کرتے تھے۔ تیسرے ردہلی نے اپنا کھنکا کا سفر شاہ مدار کے ایک قافلہ کے ہمراہ کیا تھا۔ لہذا انہوں نے شہر وید منظر نبیہ دلچسپ انداز میں پیش کیا ہے۔

نریارث مزاراٹ بزرگان دین

ہندوستان کا کوئی ہی ایسا بدھت شہر، قصبہ، اور گاؤں جگا جہاں کسی نہ کسی مہنی

کا مزار یادگار گزید۔ ان بزرگوں کو باہم مخدوم صاحب کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ اور اس ملکیت کا دانی بھی جاتا تھا۔ اور بعض لوگ تو اس قبیلے کی آبائی ان کی قبروں کی برکت کے باعث سمجھتے تھے۔ اور ان کی کرامتوں اور معجزوں کے دفتر محفلوں اور مجلسوں میں بیان کے جاتے تھے۔ مزارات پر زائرین کا طرز عمل ہندوؤں کے شرکانہ جو معلوم ہو رہا ہے جس طرح وہ لوگ دلوں پر اور دیوتاؤں سے اپنی حاجتوں کی بارآوری کے منتھی حوسے میں، مندروں پر جا کر چڑھاوے چڑھاتے ہیں۔ اسی طرح سکمان زائرین بھی مزاروں پر جا کر نذرین چڑھاتے ہیں۔ بدینے ملتے ہیں۔ فاختہ اور نذرین کے کھانے مخصوص قسم کے ہوتے ہیں اور کچھ مخصوص لوگوں کو ہی یہ کھانا کھایا جاتا ہے۔ بستیہ میل شہید دیکھتے ہیں۔ پس اس طعام کے اوب کا حاصل مہاراج کے ساتھ بہت پیدا کر لینے کے بعد اور کچھ نہیں ہے۔ کیوں کہ اکثر اوقات وہ داتوں، غلوں اور طعام کے اجناس کی پریش کرتے ہیں اور کھانے والوں کے لئے چند لگانے یعنی ایک کو کھانے سے منع کرتے ہیں اور دوسرے کو اس کی اجازت دیتے ہیں۔

نذرین دانی کی رسم اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ کھانے اور دوسری چیزوں سے گذر کر جانوروں کی نذر چڑھانے لگے تھے۔

عورتوں میں بالخصوص اور مردوں میں بالعموم گور پرستی کا عام رواج ہندو سلطان فیروز شاہ تغلق نے قوتاً مات فیروز شاہی میں گور پرستی کا ذکر کرتے ہوئے یہ بھی لکھا ہے کہ اس نے حکم شاہی عورتوں کا مزاروں پر جانا بند کر دیا تھا۔ مگر سلطان ذوات خود بزرگوں کے مزاروں پر حاضر ہوا دیکر مارتا تھا۔ اور ان سے استغاثہ لاکر دفعتاً است کیا کرتا تھا۔

عوام میں قبر پرستی کی دبا اس بڑی طرح سے پھیل چکی تھی کہ بعض بزرگوں اور غیر بزرگوں کی کمزیر تک زہنی تھی۔ سلطان علا الدین غوری ایک جاہل مطلق سلطان تھا۔ جبکہ نماز تک ادا نہ کرتا تھا۔ پھر بھی لوگ اس کی وفات کے بعد اسے ولی اللہ سمجھنے لگے۔

اور اس قبر پرستوں کے ذوق سے باندھنے لگے۔

اس بابے میں چند قلمدار کا بیان بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ حضرت شیخ نصیر الدین جہانگیر دہلی کی موجودگی میں آٹھ سو پچاسی، ایک شخص نے کہا کہ لوگ اس کی قبر پر زیارت کو جاتے ہیں اور اپنی مراد کے بھلائے باندھتے ہیں۔ اور ان کی حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ ہندو کا اس موقع پر ایک فقیر آیا۔ وہ بیان کیا۔ انہی دنوں میں چند سلطان علا الدین غوری کے مزار کی زیارت کو گیا اور آٹھ سو پچاسی کے بعد زیارت کی۔ اور وہاں پہنچا جہاں لوگ کلاہ باندھتے ہیں۔ اگرچہ میری کوئی حاجت نہ تھی لیکن میں نے اپنے دستار میں سے ایک ڈورا کھینچا اور وہاں باندھ دیا۔ رات کو خواب میں دیکھا کہ شخص پکار رہا ہے کہ وہ کون ہے جو سلطان علا الدین کے قبر پر کلاہ باندھ گیا ہے۔ اس کے چند بار پکارنے پر میں اٹھ کر بھا اور کہا میں نے باندھ لیا ہے۔ کہا۔ تیرا کیا حاجت ہے۔ بیان کر، میرا ہے کہا میری کوئی حاجت نہیں ہے کیا بیان کروں۔

حلاکو سلطان فیروز شاہ تغلق نے گور پرستی کے تذکرہ کی لہری کو شیشیں میں لکھ کر اس کا نام میں نام رکھا۔ اور جو مظاہر میں گور پرستی کے عقیدے کو بے حد نفرت ملی کیوں کہ شاہان مغلیہ بزرگان دین سے بڑی عقیدت رکھتے تھے۔ شیخ سلیم شہی کی دعاؤں کی برکت سے اکبر بادشاہ کے وہم میں اثر کا قیام نہ پایا لیکن عوام پر اس کا اثر بہت زیادہ ہوا اور لوگوں کی اس بات کا پوری طرح سے یقین ہو گیا کہ ان بزرگوں کی برکت سے اولاد بھی ہو سکتی ہے اور دنیا کا ہر ایک کام بھی ہو سکتا ہے اور صرف اس دنیا ہی میں ہی نہیں بلکہ وفات کے بعد بھی ان کی کرامت اپنا اثر رکھتی ہیں۔ علاوہ ان بزرگان بادشاہ جو حق عقیدت میں رہ کر بادشاہ خدایہ جو معین الدین خانی کے مزار پر زیارت کے لئے آکر سے امیر گاہ۔ امیروں اور عوام نے بھی اس کی تقلید میں یہ عمل شروع کر دیا تھا۔ انہوں نے یہ سوچا جو گا کہ جب ہندوستان کا بادشاہ اس احساس کی اور عاجزی سے ان کے دربار میں سرسجود ہوتا تھا جس کے دربار میں دنیا کے لوگ سرسجود کرتے

نئے لوہ کا کاسرتہ ہوگا۔ نتیجتاً اس کا عام چرچا ہو گیا۔ جہاں تک بھی بزرگوں کے مزاروں پر
 حاضر می و باکرا تھا۔ شاہ جہاں اپنی دینداری اور بن پروری میں اور مذہبی جوش میں ناگہر اور
 جہاں تک بھی کہیں زیادہ واسطہ تھا لیکن یہ سب کچھ مرنے سے پہلے ہی جب لگانا نہ کر سکی کہ
 اس کے جسم میں پیدا ہوئیں اور بڑا کے کی ولادت کی امید نہ رہی تو اولاد نرسینہ کی خوش
 نے اسے اس بات پر مضبور کر دیا کہ وہ کسی بزرگ کے مزار پر جا کر اپنی مدلی مراد کی تکمیل کی دھڑت
 کیسے۔ شاہ جہاں انوار معین الدین چشتی کے مزار پر حاضر ہوا۔ خراج عقیدت پیش کرنے
 کے بعد اس نے اپنی صاحبیت پیش کی۔ اس دعا کا نتیجہ دارا شکوہ کی ولادت کی صورت میں
 ظاہر ہوا۔ ان واقعات سے عوام الناس کا تاثر ہونا ایک ناگزیر واقعہ اس بنا پر رہا کہ
 نے مزارات کو حاجت رواں کا ایک واحد اور قوی ذریعہ بنالیا اور اس معاملہ میں حاکم حکومت
 امروہ و عرب، عوام و خاص میں کوئی تین نفادات نہ رہا۔ اگر اکبر بادشاہ سے ایسے افعال و
 اعمال ظہور میں نہ آتے تو شاید لوگوں میں اتنا گہرا اثر نہ پڑتا کیوں کہ اس کے مذہبی عقائد نے
 خواص و عوام دونوں کو اس کی طرف سے شکوکہ نہ کیا تھا۔ اور غالباً خواص الناس کی عقیدہ نہ کرتے
 لیکن جہاں تک شاہ جہاں کے، جو مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی کے زیر اثر تھے ان دنوں
 و شریعت سمجھے جلتے تھے۔ ان افعال نے عوام و خواص دونوں کو گرد پڑنے کی طرف رجوع
 کر دیا۔ جہاں تک شاہ جہاں سے ایسے افعال کا سر نہ ہوا۔ دیگر وجوہ کے علاوہ شاہ جہاں
 کے، جہاں ان کی پرورش ہندو ماؤں اور غلاموں کی گود میں ہوئی تھی اور وہ دیوی سے
 ہندوستانی رسم و رواج اور مذہبی عقائد کی خوشبو بھری پھیل کر دور دور تک لوگوں کے دماغوں
 کو محیط کر رہی تھی اور اسی ماحول میں جہاں تک شاہ جہاں نے فاسانی تھی۔ ان کی فاسانی
 میں ہندو دھرم اور مذہبی عناصر سرایت کر چکے تھے۔

اورنگ زیب کی دینی تعلیم بڑے اعلیٰ پیلے پر مبنی تھی۔ رسن بدیعت ہی سے

نہیب کی طرف اس کا رجحان تھا۔ اور عام طور پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں اپنے افعال
 کے ڈھالنے کی کوشش کرتا تھا۔ ساتھ ساتھ اکبر، جہانگیر اور بعدہ دارا شکوہ کے مذہبی عقائد
 کے خلاف جہاد کی تحریک چلی رہی تھی۔ اس نے بھی اورنگ زیب کو متاثر کر رکھا تھا۔ کہا
 جاتا ہے کہ وہ خواجہ عمر معصوم بن شیخ احمد سرہندی کا مرید بھی تھا۔ تخت نشینی کے بعد
 اس نے مسلمانوں کے مذہبی عقائد و اصولان کو درست کرنے کا پختہ عزم کیا اور کثرت
 عالمگیری کی کئی تدبیریں کرنا۔ اخلاقی اور سماجی نظام کو شرعی صورت دینے کی کوشش کی۔
 لیکن اس کی وفات کے بعد اس کے نائب ابراہیم پورست جانشینوں کے عہد میں یہ سب
 کوششیں فلک میں فوٹ گئیں اور وہ نظام منہدم ہونے لگا۔ پروین خلیفہ احمد نظامی نے
 اٹھارویں اور انیسویں صدی میں مسلمانان ہند کی اخلاقی اور مذہبی حالت کا جائزہ لیجے ہو
 چکے۔

۱۔ اٹھارہویں اور انیسویں صدی میں مسلمانان ہند کی مذہبی اور اخلاقی حالت
 انتہائی زہریں تھی۔ جو عقل، اخلاق و عادات، کردار و اطوار سب بڑھاپا
 کا رنگ چھایا ہوا تھا۔ . . . اخلاقی قدروں کی گرفت ڈھیل پڑ چکی تھی اور
 سماجی نظام کا ٹاپچر بگڑا رہا تھا۔

چوں کہ اورنگ زیب کے جانشین مغلیہ بادشاہوں کے مذہبی عقائد پر
 وضاحت سے روشنی ڈالنے کی بہانہ تھی انہیں سے لہذا صرف اتنا کہنا کافی ہوگا کہ ان بادشاہوں
 کی نظریں اسلام کے بنیادی اصولوں کی کوئی خاص اہمیت نہیں تھی اور نہ ان میں مذہبی پیشوا
 بننے کا سلیقہ اور جوش ہی تھا۔ وہ ہندوستانی تہذیب کے دلدادہ ہی نہیں تھے۔ بلکہ ان کے
 دماغ وچے میں ہندوستانی تہذیب کے عناصر سرایت کر چکے تھے۔ ان کو اب اسلامی طریقہ
 معاشرت اور ہندو تہذیب میں کوئی بین فرق نظر نہیں آتا تھا۔ مادیت، عیش پرستی

بادہ نوشی مغلقت شکاری اور کات ناشائستہ میں لوٹ چرنا اور ان میں دلچسپی لینا ان کی زندگی کا واحد مقصد بن کر رہ گیا تھا۔ شاہ عالم ثانی بذات خود اپنی ناعاقبت اندیشی کا اعتراف کرتا ہے۔

صبح تو ہم سے گزرتی ہے شب و لارام سے گزرتی ہے
عاقبت کی خبر خدا جلنے اب تو آرام سے گزرتی ہے

اٹھارویں اور انیسویں صدی میں گورکھ پرتی اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ شاید ہی کلاں گھسا مزار ہوگا جہاں مباحثت مندوں کا جم غفیر جمع نہ رہتا ہو اور رئیس مذہب ان حالیوں میں نہ لگا قبور کو درجہ دیا گیا۔ اور ان کو سبھو کا بنایا گیا تھا۔ سبھو میرٹھی یعنی مگر ذرا بات آجوتے، ہر سال عرس کے میلے لگتے تھے، بزرگ اور مقدسے نائزین کے ویلے آتے تھے، یہ نرہوں حالی تھی کہ شاہ ظل اللہ نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا۔

”تم بڑا صاحب اور سلاہ صاحب کی قبول کاٹھ کہتے ہو یہ تمہارے بزرگین کا خلیہ پیرا یہاں عثمانی ہندوستان اور بالخصوص دہلی کے چند مزارات اور مقامات مقدسہ بزرگین کے طرز پر مل کا نظر پیش کیا جاتا ہے جس سے خاندان کو عجیبی اذنان ہو جیسے گا کہ یہ عہد گورکھ پرتی کا عہد تھا۔ اور ہندوستانی تہذیب کے اثرات میں اسلام اپنا ظاہری وجود بڑی حد تک کھو چکا تھا۔ قدیم شہر لہیا، دہلی میں یہ مقام تھا جہاں حضرت سرور کائنات کے قدم شریف کا نشان نصب تھا۔ یہ مقام نہ صرف دہلی بلکہ ہندوستان کے تمام مسلمانوں کی متناؤں کا مرجع تھا، یہاں کجنگ، اہل بھیت کے لئے سرچرچہ شہم اور یہاں کا عبادت گاہ اہل فطرت کے لئے سرمایہ نسکین و راحت تھا۔ یہاں کے درویش اور نائزین کے سجدوں سے ہر وقت منور رہتے تھے، یہاں خلعت، ہر وقت سلام، ورد اور تعظیم میں مصروف رہتی تھی۔ جمعرات کے دن دہلی اور گرد و نواح کے لوگ قدیم شہر لہیا کی زیارت کو

آتے تھے اتنی بیل چڑھتی تھی کہ لوگوں کو قدم شہر لہیا کی زیارت کرنا بھی مشکل ہو جاتا تھا۔ تیس سال محبت کو بھی طالع بد تھا۔ ریح الاول کے مہینہ میں خاص طور پر طرہات و عبادت ہی کے نہیں بلکہ سارے ہندوستان سے شتا کین زیارت آتے تھے کوئی بیمار تھا، جو تندرستی کا کھان لے کر آیا تھا۔ اور قدم شہر لہیا کی مٹی آنکھوں سے مل رہا تھا۔ کسی کی مراد دنیا ہی کسی کی آخرت، اور کسی کے دل میں ہلا چوں کی مراد ہی تھیں۔ قدم شہر لہیا کے احاطہ کا حوض شفا بخشی کے لئے مشہور تھا۔ تمام نائزین حوض کے پانی کو پیتے، آنکھوں سے ستے اور بطور بزرگ عرصہ و اقرار کے لئے اپنے گھول کو لے جاتے۔ یہ بات ابیں عقیدہ و تہجو میرا اس حوض کے پانی سے بنایا تھا۔ وصحت مذہب ہو جاتا تھا، بارہ وفات کے دنوں میں ہی مقام پر ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰ تاریخ کو بہت مہاسید لگتا تھا۔

قدیم شہر لہیا حضرت علی، درگاہ قلی خاں کا بیان ہے کہ شب کے دن لوگ فیض حاصل کرنے اور ہر طرف سے مشتاقان زیارت کو آتے تھے، اور اپنی دلی آرزوئیں کرنے دعائیں مانگتے تھے، مذہب چڑھاتے تھے اور ہر شخص ہلدا ہوتا تھا۔

درگاہ قطب الدین بختیار کاکی، یہ مزار مقدس ہندوستان کے مسلمانوں کے لئے قبلہ گاہ تھا۔ حاجت مندوں اور تائبوں کی ہر وقت صیغہ ملتی رہتی تھی جمعرات کے دن خصوصیت سے بڑے جوش و خروش ہوتا تھا۔ ریح الاول کے مہینہ میں عرس ہوتا تھا۔ سب زما میں زیارتی جو مٹی، مراویں مانگی جا تیں، اور چڑھاوے چڑھاتے جلتے تھے، موجودہ زمانے میں بھی عرس کا کام کے علاوہ خواہمیں چشتی کے نائزین پہن دہلی آتے ہیں اور درگاہ بختیار کاکی میں حاضری دیتے ہیں اور ان کے وسیلے امیر شہر لہیا کا حاجت پوری ہونے کی مٹی مانگتے ہیں، حضرت سلطان الشاہ کے مزار پر دہلی کے عوام و خواص زیارت کو جاتے تھے، اور اب یہ سلسلہ بدستور باقی ہے

درگاہ شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی یہ درگاہ چراغ ولی نای گاہ میں واقع ہے
 ان کے مزار پر کھینچہ کو نائزین کا اجتماع ہوتا تھا۔ مسلمان اور ہندو دونوں مزار پر جا کر دوا کی
 مانگتے تھے۔ مزار کے قریب ایک پتھر بیٹھا تھا اس کا پانی شفا کے امراض کے لئے اکسیر
 کے مانند تھا جتنے بھی بیمار اس پانی سے غسل کرتے تھے۔ سب کے سب صحت پاتے تھے۔ یہاں
 وجہ سے دور در سے بعض اس مزار پر آتے تھے اور غسل کرنے کے بعد صحت پا کر واپس جاتے
 تھے۔ علاوہ انہی یہ بات عام میں مشہور تھی کہ اگر کوئی دوا میں جو کسی مریض کو کرایا دلا دیتا
 ہے۔ لہذا چاند شاہ بادشاہ نے اپنی بیوی کے ساتھ برہمن اس چشمے میں غسل کیا تھا۔
 درگاہ حضرت ترکمان بیابانی ۔ درجہ کی ۳۰۳ کو عرس کی مجلس ہوتی تھی۔ دہلی کے
 تمام باشندے شرکت کرتے تھے مزار پر بھول چلا جاتے تھے چراغاں کرتے تھے۔ اور مرد و بیوی
 تھے۔ تہذیب چلا جاتے تھے۔ دہلی کے تمام سائینوں کو آچے مزار پر بلانے سے بے حد عقیدت تھی
 اور اپنی تمام مشکلات میں حضرت کا دامن پکڑتے تھے۔
 شاہ عزیز اللہ درگاہ علی خاں کابلیاں ہے کہ حاجند لگ مزار پر جاتے تھے۔ یہ بات غفیر
 منہا میں مشہور تھی کہ کوئی شخص کبھی مایوس واپس نہیں جاتا۔
 نقش پنجہ حضرت شاہ مروان ۔ بر شہ کو لوگ زیارت کے جاتے تھے اور قریب کے حوض سے
 کڑنہاں پانی بہہ کر بعد بزرگ سے جاتے تھے۔
 حاجی محمد الدین خلیفہ حضرت شاہ شہاب الدین سہروردی کی درگاہ ۔ ہر سال ان کے
 مزار پر بڑے زیارت نائزین آتے تھے طوائف کرتے تھے اور اس غسل سے حج کافی پھیل
 کہتے تھے۔
 بی بی زلیخا والدہ ماجدہ شیخ ابو الفضل (مورخ عبدالکبری) حزانہ گلو میں
 ہے۔ لوگ ان کے مزار پر کلاں لاتے تھے۔

بائیس خواجہ ۔ ہاتین اشخاص ایک جگہ میں شہید ہوتے تھے، ان کے مزار نامہ میں
 میں ہر پختہ کو کڑنہاں مزار پر حاضر ہوتے تھے۔
 ناصر الدین ۔ مزار یا ٹکھو میں واقع ہے۔ برسات کے موسم میں زیارت کے لئے جاتے
 تھے۔ سلطان میں بھی بزرگوں کے مزارات زیارت گاہ خاص دعوام تھے۔ مثلاً شیخ بابا الدین
 زکریا، شیخ رکن الدین، شیخ یوسف گریزی، شیخ عیسیٰ گیلانی، محسن الدین جریزی، اور
 دیگر اولیائے کے مزارات اس شہر میں تھے۔ لوگ ان کے مزارات پر ہر ماہ چلے جاتے اور
 حلال مرد و بیوی منس مانگتے۔
 شیخ ابو علی قلندر کا مزار پالی پت میں اور شیخ بلوی کا سنام میں زیارت گاہ
 خاص دعوام تھا۔ محسن الدین کا مزار دیر پالی میں تھا۔ جہاں چھوٹے بڑے سب ہی آپس کے مزار
 کی زیارت کے جاتے تھے۔
 تربت شہیدیت ۔ شہر ٹکھو میں دیگر بزرگوں کے مزارات کے علاوہ حضرت شہید بن معمر
 آدم بنیر علیہ السلام کے مزارات تھے۔ عام مسلمان زیارت کے لئے جاتے تھے۔
 درگاہ حضرت عباس ۔ ٹکھو کے سلطان مواد و حررت کو حضرت عباس کی درگاہ سے
 والہا عقیدت تھی میسرہ میں علی کابلیاں ہے ۔ بیاری سے محنت باب ہمنے کئے شدید
 بلاؤں یا خطروں یا دوسرے حادثات جو مہین منت مہنے کے جذبات پیدا کرتے ہیں۔
 اس جگہ کی حاجب رجوع ہونے کے اسباب ہیں۔ ٹکھو کے عام اسی خیال سے وہاں سکا ہیں۔
 اس محسن میں بیاد شاہ ظفر کی طلائ کا واقعہ کوچی سے حالی نہیں ہے۔ کیوں کہ شاہ
 عباس کے منت ملنے کے طفیل میں بادشاہ کو شفا حاصل ہوئی تھی لیکن سنی مسلمانوں
 نے اس پر شیعہ ہونے کا الزام عائد کر دیا تھا جس کی وجہ سے بادشاہ کو بڑی تشویش ہوئی اور
 انھیں اس بات کی تردید کرنی پڑی۔ یہ واقعہ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ بادشاہ

سخت بیمار بن گیا۔ اور طرح طرح کے علاج معالجے کئے جانے کے باوجود افاقہ نہ ہوا، اتفاق سے اس وقت میں مرزا حیدر شاہ بن کام بخش بن میرزا سلیمان بن شکو بن شاہ عالم تلمیذ بھی کھنڈ سے دہلی آئے تھے۔ اور بادشاہ کے یہاں تھے، ان کا عقیدہ آٹنا عشری تھا۔ ایسی ہی کے عالم میں مرزا حیدر شکوہ کے مشورہ سے ان کو غالب شفا دی گئی۔ اور بادشاہ کو محنت حاصل ہوئی۔ مرزا حیدر شکوہ نے تنہائی تھی کہ اگر بادشاہ صحت پانے تو وہ حضرت عباس کی دنگاہ پر چڑھ جائیگا چنانچہ کھنڈ پہنچ کر انہوں نے بادشاہ کی خدمت میں عرضداشت بھیجی کہ ان کا انا مقدور نہیں کہ تندر پور دی کر سکیں، لہذا حضور مدد فرمائیں۔ پادشاہ نے غصے سے کہہ دیا بیٹے اور میرزا حیدر شکو نے بڑی دھوم دھام سے علم چڑھا یا جمیں تاکہ وہ کے نام شاہی خاندان کے افراد، اہل دار و لہا اور دوسرے ممتاز حضرات کی شریک ہوئے۔ اور تندر پور عصر کے ہاتھ سے علم چڑھا گیا۔

سورج اور خند اگر بن

البیروئی نے کتاب الہند کے باب ۵۹ میں سورج گرہن اور خند گرہن کے بارے میں معتقدات کا تفصیلی ذکر کیا ہے۔ مندرجہ نہیں کے مطابق کتاب کو گرہن لگنے والا زمین کا ہے۔ جبکہ کتاب میں گرہن یا کتاب کی وجہ سے لگتا ہے اور لوگوں نے اپنی اچھے اور خیر میں اپنے حساب کی بنیاد اسی پر رکھی ہے۔

برہنہ مشنہ میں دہلی میں سورج گرہن کے موقع کا چشم دید منظر ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔ جو دلچسپی سے خالی نہیں ہے۔

”جب گرہن کا وقت آیا تو میں اپنی حویلی کی چھت پر جو جہاں کے کنارے پر تھی اور جہاں سے وہ ایک دوڑوں کنارے نظر آتے تھے۔۔۔ جا کر کھڑا ہو گیا۔ ہزاروں لاکھوں ہندو گھر کر پائی میں سورج کی طرف جھکی

باندھے کھڑے دیکھ رہے تھے۔ تاکہ گرہن کے شروع ہونے ہی غوطہ کھائیں۔ چھٹی چھٹی لڑکیاں اور لڑکے بالکل برہنہ تھے۔ مرد و عورت دونوں باندھے ہوئے تھے۔ بیابانی عورتیں ان پر چھ سات سات برس کی لڑکیاں صوف ایک چادر یا ساتری اور بڑے ہوتے تھیں ذی مقدور شخصوں اور بڑے بڑے آدمی بھی راجاؤں اور متول اور صاحب امتیاز لوگوں نے جو دیوار شاہی میں مخزنیں اور حوضوں، مہاجنوں، پھد بریں، اور میو پاروں وغیرہ پر بند بست کر رکھا تھا کہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ دریا کے کنارے سے اس کنارے آکر پانی میں ڈوبے اور دنیا کی کھڑی کر لیں۔ اور اسی طرح ہرے میں شانیں کیا۔ خند و فوں کے اس مجسمے کو پانی میں گتے دیکھا، ایک عجیب لہر مٹن کیا۔ اور چند بار متواتر غوطے لگائے۔ پھر پانی میں کھڑے ہوئے اور اپنے ہاتھ اور آنکھیں سورج کی طرف اٹھائے ہوئے بڑے حضور قلب سے عبادت اور پوجا کرتے۔ ہوتے معلوم ہوئے اور چند بار دہلی داخل میں پانی کے کمر سورج کو چڑھا یا اور بہت آب سے سر نہکا کھاکر کبھی دھوئیں دیکھی پانی دیتے تھے۔ اور گرہن کے ختم ہونے تک یہ عبادت ایسی ہی کرتیں کرتے رہے اور جب ہلنے لگے تو جہاں میں دودھ سے روپے اور دودھیاں اور چوہاں وغیرہ پھینکیں اور برہمنوں کو بہت کچھ پینے والی دیا۔ میں نے دیکھا کہ سر عمن نے جب پانی سے باہر نکلا، تو پوچھا کہ جو دریا کے کنارے ریت پر بیٹھے کر رہی تھی۔ زیب تن کی، بلکہ بہت سے لوگوں نے جو زیادہ دھرم آتا تھے، اچھی بڑائی پڑھائیں برہمنوں کو پانی میں دیدیں۔

درجیہ دہلی میں جناب میں ہاتھ دیا گیا اور بیٹے سندھ اور گنگا اور ہندوستان کے دوسرے

دریاؤں بلکہ آلاہوں پر بھی ہوا تھا کہتے ہیں کہ تھا میں قریب ڈیڑھ لاکھ آدمی ہندوستان کے
ہر ایک حصہ سے اشنان کے واسطے کر تاج مجھ سے تھے کیوں کہ اس دریا کا پانی گہن کے دن
دوسرے دریاؤں اور ندیوں کی نسبت زیادہ متحرک اور پاک سمجھا جاتا تھا۔

تاریخ کی کسی کتاب سے اس بات کا پتہ نہیں چلا کہ مسلمانوں میں سورج اور چند گرہن کے وقوع
پر ہندوؤں کے رسوم کیا لائے اور متفقہ اہم پر عمل پیرا ہونے کی، تہذیبوں کو جوئی اور کد ہوئی؟
اس سلسلے میں بھی قیاس چاہتا ہے کہ ہندو الٰہیوں نے مشرق ہر اسلام غورنے کے بعد بھی
اپنی قدیم آرائی سنسکارتوں کو یکے نام ترک نہیں کیا تھا بلکہ ان کو اسلامی رنگ دے کر جاری
رکھا۔ اس لئے دوسری رحمت کی طرح اس موقع کی کہیں بھی ہماری وساری رہی، اور رفتہ رفتہ
ان کو مذہبی حیثیت حاصل ہو گئی۔ بدین وجہ میں ہندوؤں کی جیاناں معلوم ہر تہہ ہے جو ہندو
انیسویں صدی کے ربح اول میں ذاتی مشاہدہ کی بنا پر روئے تھے کہ اس زمانے میں سورج اور
چند گرہن کے حوادث ہندو اور مسلمان دونوں کے لئے یکساں اہمیت رکھتے تھے کہ اس
عہد میں ہندو اور مسلمان دونوں گرہن کے شہ و ریح ہونے کا اعلان بلند نعروں سے کرتے
تھے، باہم مسلمان اس وقت تک عبادت کرتے، در روز رکھتے تھے جب تک کہ بن ختم نہ ہوتا
اس موقع کے سنسکارتوں کے بارے میں میں ہندوؤں میں طے کھتی ہیں۔

عزیزوں اور مساکین میں عورتیں انعام روپیہ پسہ اوتیل بلبل صدقہ
اور غیرت تعمیر کیا کرتی تھیں شہزاد اہل شرف اور حاجت مندوں کو انعام
دیتے ہیں اور اس حکم کو جو بادشاہ یا نائب گورنر مخرج ہونے کا صحیح وقت بتاتا
ہے۔ گہن ختم ہونے کے بعد روپیہ لباس اور خاص ملان کا چاند انعام میں دیتے
جاتے ہیں۔ ایک منگیز اپنے جوہر دے دے جوہر کو صدقہ عبادت ایک کبری یا کبری
کا بیچہ بنتی ہے کہ کو دو گہن میں اس کی چار پائی کے پائے سے باندھ رکھا

جاتا ہے۔ بعد ازاں ان صدقات کو زیادہ غیرت تعمیر کر دیا جاتا ہے۔

حاملہ عورتوں اور جانوروں کی مخالفت کے لئے بھی کچھ رسمیں ادا کی جاتی تھیں میں ہندوؤں میں
رقطران میں:

۱۔ ان کا خیال تھا کہ لہن کے بچہ کا غفلتوں کو خوب سے باز رکھنے پر منحصر ہے
اس وجہ سے دوران گہن میں حاملہ عورت کو موسے نہیں دیا جاتا تھا اور اسے
بیدار رہنے پر مجبور کیا جاتا تھا۔ دوران گہن میں اسے سوتی، چاقو، چینی اور
یا کئی دوسرا دوا استعمال کرنے کی اجازت اس سخت اور ڈر کی وجہ سے نہیں
ہوتی تھی کہ اس وقت غور کا کھانا بچہ اور ماں دونوں کے لئے ضرر رساں
نکات ہوگا۔ ایسی صورت میں حاملہ رنگ کو نظر انداز نہیں کیا جاتا تھا۔ ایسے
جانوروں کو چلبے وہ گائیں، بکریاں، یا بھیڑیں ہی کیوں نہ ہوں، پیٹ
پر گر بادر دوسری اہلوائی آجیٹش کے کہلا جاتا تھا۔

اجناس یا مظاہر پرستی۔

انہی لئے تہذیب سے عوام کا رجحان مظاہر پرستی کی طرف رہا ہے۔ البتہ وہ نے مظاہر
پرستی کے رجحانات کا تنقیدی جائزہ لیتے ہوئے لکھا ہے۔

عوام کی طبیعت مسوس کی طرف میلان رکھتی اور مسئول سے گریز کرتی ہیں جس کو
عرفت ظاہر جاتے ہیں۔ جوہر زمانہ میں اور ہر جگہ ہونے ہیں۔ چونکہ شمال سے عوام
کی طبیعت کو ایک طرح کی تسکین ہوتی ہے، لہذا انہیں مذہب واسے کتا اول اور
عبادت گاہوں میں تصویر بنانے کی طرف مائل ہو گئے ہیں۔ جیسے ہرودتھ
اور خصوصیت کے ساتھ ستانیاہ اس کی ایک بڑی دلیل یہ ہے کہ اگر ہم کسمپلی
یا عورت کو بنی معلوم یا سکندر اور کبیر کی تصویر دیکھا تو دیکھو گے کہ خوشی سے

اس میں تصویر کے چہرے اور اس کو اپنے دشمنوں سے لگنے اور مجز و نیاز ظاہر کرنے کے لئے ایسے آثار پہلے بھرا دیں گے کہ گویا اس نے خود اس کو دیکھا میں کی وہ تصویر ہے اور اس ذریعہ سے سچ اور غور کے مناسک ادا کئے۔ یہی وجہ پہلی کہ جن لوگوں کی تعظیم کی جاتی ہے، شفا، انبیا، اولیا، اور فرشتے ان کے نام کا بت بنایا گیا، تاکہ نظر سے غائب رہنے اور موت کی حالت میں ان کے حکم کو یاد دلانا رہے۔ اور دلوں میں مرتے دم تک ان کی شعلیں کا اثر پانی رکھے یہاں تک کہ ان کے بنائے دلائل کا انداز بہت دور ہو گیا اور ان پر سب کو دلالت نہ ہو بلکہ سال گذر گئے ان کے اسباب و محرکات کا پتہ نہیں رہا اور صرف رحم و درویش کی حیثیت سے ان پر عمل ہو گیا۔ پھر اولیاءِ حق اور ائمہ سے ان پر اولیٰ ہوئے یعنی قانون اور حکومت کو قبول کے نام پر یہ سے لوگوں میں بدعت دیا اور پھر اس کا اثر لوگوں پر نہایت قوی ہوتا ہے کہ بت پرستی کو ان پر واجب کر دیا۔

اسلام نے مل جل کر ان میں بھی مظاہر و احسان پرستی کا عام بھانہ پایا جاتا تھا اور عبادت کا مقصد ان کے واسطے سے خدا کی قربت حاصل کرنا تھا۔ اسلام نے بت پرستی کا منبع نذر کر دیا اور اس عمل کو کفر و شر قرار دیا یا ہندوستان میں قدیم زمانے سے ظاہر پرستی کی وجہ تھی اور بت پرستی جاتی ہے لیکن شری گوروں کی طرح ہندوستانی مسلمانوں میں بھی بت پرستی کا رجحان پایا جاتا تھا اور بعض متبع ہندوئی کے تہذیب کے لوگ بھی پرستش کرتے تھے۔ تندریش چڑھانے تھے اور مسلمان ہندوئی کی جو سب پرستی کرتے تھے سب ان کے رائے ہندوئی کا ذیل کیا بیان شری اہمیت کا حامل ہے اور اس سے اگر اس بیان پر مبین کیا جائے۔ یہ بات بالکل واضح طور پر اور غیر متشدد صورت میں ثابت ہو جاتی ہے کہ مسلمانوں میں بت پرستی کے علاوہ دوسری دیوتا پرستی کا بھی ذوق تھا چونکہ عام بات تھی اس لئے اس کا ذکر بہت کم ہم معقولوں میں ملتا ہے لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہیں کہ صرف ایک دو واقعات سے عام مسلمانوں میں بت پرستی کے

دھجوں کے لئے دل نہیں بن سکتے۔ حقیقت تو ہے قرون وسطیٰ میں موزوں کی کچی کامنوع صرف باشندہ میں۔ امیروں کے حالات اور ان کی جنگ و جدل کے واقعات بیان کرنا تھا۔ ان کو حوام کی زندگی، ان کے مذہبی عقائد اور رسم و رواج سے بہت کچھ تعلق تھا۔ لہذا انہوں نے حوام کی زندگی اور بالخصوص سماجی اور مذہبی امور کے بارے میں اگر چند جملے لکھ بھی دیتے ہیں تو وہ نہ کہ برابر ہیں۔ اور اگر سماجی زندگی کا انہوں نے ذکر بھی کیا ہے۔ تو اشارۃً اور کنایۃً تفصیل نذر دے۔ اگر بلوچانک کے درباری حالات میں ابو الفضل نے ان تمام رسموں، جشنوں اور تہواروں کا بڑی تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ جن پر دربار میں عمل ہوتا تھا۔ کہیں کہ بادشاہ چاہتا تھا کہ اس کی اولاد کی وسیع المشرقی اور دربار پروری کا چرچا ہو، اور اس کا خوب پوچھ گچھ کیا جائے تاکہ وہ اپنی ہندو دھیت کی محبت اور وفاداری حاصل کر سکے۔ یہ بات بھی تو جب کی طالب ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں کے عملی عقائد کے مطالعہ کے لئے جس شہرہوں کے بجائے دیہاتوں، قبیلوں اور ان مقامات کے مسلمانوں کے عقائد کا جائزہ لینا چاہیے جو تہذیبی اور مذہبی مراکز سے بہت دور رہتے تھے۔ شہری مسلمانوں میں علم و ادب کے چرچے اور مذہبی تحریکوں کی بنا پر اصلاح آسان تھی لیکن دور و دراز علاقوں میں علم و ادب کا چرچا بالکل نہ تھا۔ اس لئے ہندی الاصل مشرف، مسلمان چوتھے کے بعد بھی اپنی قدیم روایات پر عمل پیرا رہے۔ اور ان کی اصلاح کی طرف کوئی توجہ نہ تھی اور اس زمانے میں آمدورفت کے وسائل کی کمی کی وجہ سے بھی یہ ممکن نہ تھا۔ دوسری بات یہی ہے کہ دیہاتوں اور قبیلوں میں وہ لوگ رہتے تھے جو خالص ہندوستانی تھے۔ اور انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ اس لئے اشارت ان کو اچھی نظر سے نہ دیکھتے تھے۔ اور یہی وجہ ملنے آتی کہ وہ اصلاحی تحریکوں کو دور و دراز علاقوں تک بھی نہ جاتے۔

ہاں تو چند اشاری لکھتا ہے کہ کا نگڑہ (پنجاب) کے قلعہ کے نیچے بھوانی کا مندر تھا اور تمام ہندوستانی سال میں در مشرب و ہاں برائے پرستش جا کر کرتے تھے اور دور واز

کا سفر طے کر کے سیاسی لوگوں اور پریزگار چھوٹے اور شے، اعلیٰ و ادنیٰ جہان اور پورے
حاضر ہوتے تھے۔ لیکن ان کے ساتھ مسلمان بھی شریک ہوتے تھے حالانکہ ان کا مذہب
بت پرستی کی تردید کرتا ہے۔

مخلع نظر منہ و دل کے بت پرستی جن کے دین کا آئین ہے، مسلمانوں کے پرے
کے پرے دور و دنا کی مسافت طے کر کے، اندریں لہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حکمت سے
لوگوں کی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔

اس طرح بنگال کے مسلمانوں کی عورتیں باعصم بھوانی یا کالی مائی کی پوجا کرتی تھیں
جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے۔ منیلا مائی کی بھی پرستش ہوتی تھی اور چھپک کی دہکے دنوں
میں چند مخصوص مراسم ادا ہوتے تھے۔ ہندو مسلمان دونوں یکساں طور پر منڈوں میں بھوگ
چڑھاتے تھے۔ اور اس کے برعکس ہندو مسجدوں میں شیرینی چڑھاتے تھے۔ ٹاکر ڈی، سی
سین کا بیان ہے کہ ان خیالات اور ریتوں کے باہمی میل جول سے ایک ایسا مہجور وجود میں
آگیا تھا، جو ست پر کے نام سے مشہور ہوا جس کی ہندو اور مسلمان دونوں ایک ہی طرح سے
پرستش کرتے ہیں۔

روحیت سنگھ والی پنجاب کے عہد میں اس علاقہ کے مسلمانوں کی مذہبی حالت پر
درستی ڈالتے ہوئے مرزا جیت نے لکھا ہے کہ مسلمان کامل طور پر بت پرست بن گئے تھے۔
یہاں تک کہ پیر دل اور شہیدوں کی نماز جتنے بھی تھی۔ پیر غیبی کے نام پر زور و شور سے
رومنے رکھے جاتے تھے۔ شیخ فرید کو شکل کشا اور بت کچھ تسلیم کیا جاتا تھا۔ کہیں شیخ احمد
اکبر کو اپنا بھاتا و خندہ کھجا جاتا تھا۔ کوئی گھر ایسا شکل سے ہوگا جس میں کسی پیر شہید کی
کوئی تہ نہ ہو اور اس پر بر ملا عجب نہ جوتے ہوں۔ خداوندی کو سچ سچ سب سے جلادیا
اس ضمن میں اگر تصویر پرستی کا بھی ذکر کر دیا جائے تو غیر مناسب نہ ہوگا مگر مثالیں ایسی

پہل جاتی ہیں جن سے لگان ہوتا ہے کہ مسلمانوں میں شہید پرستی کا تصور بہت درجہ پایا جاتا
ہوگا۔

اس سلسلے میں ایک اہم واقعہ درخشی میں آیا ہے مرزا منظر خان حاکم سے طلاق کی غرض
سے تیرا آئینہ بدلی، اندر منور سے ہندوستان تشریف لاتے۔ بعد ملاقات مرزا نے ان
سے فرمایا کہ وہ جامع مسجد حاکم آٹا مرستہ لین کی زیارت کر آئیں۔ تیرا آئینہ بدلی وہاں تشریف
لے گئے مگر یہ دیکھ کر ان کو بڑی حیرت ہوئی کہ آثار شریف کے درمیان بعض اکابر کی تصویریں
بھی رکھی ہوئی ہیں جن کی حوام زیارت کرتے تھے۔ وہاں سے واپسی پر انہوں نے اس بات کا
ذکر مرزا منظر سے کیا۔ مرزا نے بھی انہا پر تعجب کیا۔ انہوں نے فوراً شاہ عالم ثانی راجا شاہ
دلی کو اس بارے میں لکھا اور وہ تصویریں دلی سے اٹھا دیں۔

تہوار اور جشن

ہندوستانی مسلمانوں میں دو تہوار ایسے مروج ہیں جن کا اسلام سے دور کا بھی ربط
نہیں بلکہ عشتا ہندوستانی معاشرت کے اثرات کا نتیجہ ہیں مثلاً محرم میں تعزیه داری اور
شب برات۔ تعزیه داری سختی اور شدید دونوں کرتے تھے اور اب بھی کرتے ہیں۔ دونوں تہوار
وگرہ دناری کرتے ہیں۔ حضرت امام حسین کے نام کا ستھر بنا کر تعزوں کے نیچے سے نکالنے
کے لئے بھیجا جاتا تھا۔ محرم یکم سے دس تک چوڑیاں پٹنا، سہدی لگانا عہد لباس زیب تن
کرنا تیل حطر استعمال کرنا، پان کھانا، شادی بیاہ کرنا، ناخاتر خیال کیا جاتا تھا۔ اور برطرا
سے ان دونوں کا احترام کیا جاتا تھا۔ ان دونوں سیاہ یا سبز لباس اور بعض محتاط لوگ نیلے
کپڑے بھی پہنتے تھے۔ بچوں کو سبز کپڑے اور سرخ ڈوریاں بھی پہناتے تھے۔ اور حوان بھی
ایسا ہی عمل کرتے تھے۔ اور گوشت سے بھی پرہیز کیا جاتا تھا۔ شب عاشورہ کو چل مہر کی زیارت

کی جاتی تھی۔ اور ہر مذہب پر مصلحتی مطالبہ کیلئے منتہی کے دورے بھی ہاتھ سے جانتے تھے۔
ایام حرم میں کچھ اکبر کو گوں میں تقسیم کیا جاتا تھا۔

شب بارات کے شب یا تہوار کا مسلمانوں میں کس زمانے سے اور کس طرح طبع ہوا کی
تفصیل کتابوں میں دستیاب نہیں ہوتی۔ ملاح کہ بعد میں مسلمانوں نے اس کے حجاز میں پٹھانوں
دلائل شیعہ کے ہیں لیکن قرون وسطیٰ میں ایسی کوئی تحریر بری نقطہ سے نہیں گذری جس میں اس حجت
کو اسلامی قرار دیا گیا ہو۔ جس الدین سراج حنفی و احمدیہ مسئلہ مودع ہے جس نے اس تہوار
کا سب سے پہلے ذکر کیا ہے اور اس نفع و زیادتیاں کے جوہر میں اس حجت کے منقہ ہوئے، ناقص ہادی و غیر
چھوڑے جانے اور اس موقع کے دو حصے کیلئے ماضیوں کا مفصل ذکر کیا ہے لیکن اس نے بھی
اس تہوار سے متعلقہ رسموں اور منسکاتوں کا ذکر نظر انداز کر دیا ہے۔ اٹھارہویں اور انیسویں
صدی میں، جس میں شاہ ولی اللہ شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد بریلوی کی تصانیف میں اس
کا تفصیلی ذکر ملتا ہے۔ بقول ان کے ہندوؤں کے کنگاٹ اور شب بروت کی رسموں میں بڑی
مدت تک مماثلت پائی جاتی تھی۔ کنگاٹ میں جو ہندوؤں کے ہاں مردوں کی فاتحہ کے لئے
سالانہ طراپوری لیکائی جاتی تھی، مسلمانوں نے بھی اس رسم کو شب بروت کے طور پر پوری
سے تبادلہ کر لیا۔ لیکن کچھ دوسری رسمیں بھی اس میں شامل کر لیں۔

چہار شنبہ ماہ شعبان اور ماہ رجب کی رسمیں بھی ہندو وادھرموں کی تقلید
میں وجود میں آئیں۔

+

آٹھواں باب

تصوف پر ہندوستانی اثر

ایشیائے قدیم مذہب کا اگر قابل مطالعہ کیا جائے تو ان میں بڑی حد تک یکسانیت کے
ساتھ ساتھ صوری حیثیت سے اختلاف بھی پایا جاتا ہے۔ اس کے برعکس اگر معنوی حیثیت
سے مطالعہ کر کے ان مذہبوں کی گہرائیوں میں پہنچکر دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ ہندی
حقیقت اور تمام مذہب کا سرچشمہ ذات الہی ہے جو واحد ہے۔ اسلام نے مغربی ایشیا میں جنم
لیا تھا۔ لیکن اسلامی حکومت کی توسیع کے ساتھ ساتھ اسلام کا دائرہ اثر
بھی بڑھ گیا اور اس طرح اسلام کا دوسرے مذہبوں سے ساتھ پڑنا شروع ہوا۔ حیثیت
درمیانہ دیت سے آئے خدا اپنے مولد اور منشا ہیں جس میں اس زمانے میں واسطہ شریعت وہ
مثالی اور مغرب کی جانب میل رکھتا تھا۔ ایران کے دوڑن مذہبوں یعنی مذہب زرتشت
اور مذہب مانی سے اس کی مڑ بھڑاس وقت ہوئی جب ایرانی علاقے اسلامی حکومت کے
زیر اثر آئے۔ مسلمانوں نے قدرتی طور پر ان چھوٹے فرقوں کو جو عہد متاخر کے رومی یونانی مذاہب
کی بھی گہمی بارگاہ تھے، خصوصاً قرآن کے حقائق کو جو اپنے آپ کو یونانی باطنی کا وارث
سمجھتے تھے، اپنے اندر جذب کر لیا۔ بدھ مذہب سے آئے شمالی مغربی ایران، افغانستان
اور وسط ایشیا اور دیگر جہتیں مذہبک سندھ میں اور آگے چل کر پورے برصغیر ہند

میں واسطہ رہا۔ اس بات کو تسلیم کرنے میں کسی کو کوئی تامل نہیں ہو سکتا ہے کہ جب وہ ہندوؤں کا آپس میں ملاپ جو رہے تو وہ ایک دوسرے سے تعلق خلات نہ کرتی ہیں۔ اور ایک تہذیب کو دوسری تہذیب کو اپنے کچھ عناصر دیتی ہے تو دوسری تہذیب کے کچھ عناصر قبول بھی کرتی ہے۔ اپنے اپنے موضوع بحث کے لحاظ سے ہر صرف یہ دیکھنا ہے کہ اسلام معنوی اور مادی لحاظ سے کس حد تک بدھ مذہب اور ہندوستانی تہذیب سے متاثر ہوا تھا۔ ہندو تہذیب کا اسلام کی کیا دین ہے؟ یہ ہمارا موضوع بحث نہیں۔ دیکھنا صرف یہ ہے کہ ہندو تہذیب کے اثرات اسلامی تہذیب میں بالعموم اور خصوصاً کن ذریعوں اور سطحوں سے پہونچے۔ اس لئے یہ ضروری معلوم ہونا ہے کہ ہم ایشیائے اُن مذاہب کا تفصیلی جائزہ لیں جو اسلام سے ما قبل مروج تھے۔

اسلام سے پہلے وسط ایشیاء کا مذہبی ماحول اُردیل کے تھے۔ آریوں کے پہلی وطن کے بارے میں مورخوں میں اختلاف پایا جاتا ہے بعض کا خیال ہے کہ اُن کا وطن ڈونریا گھاٹی کا علاقہ تھا اور کچھ کا خیال ہے کہ وہ لوگ ہنگری اور یو سیلیا کے رہنے والے تھے بعض کا خیال ہے کہ وہ ارسکیلیک علاقے کے تھے۔ اور کچھ کہتے ہیں کہ اُن کا وطن ہوا ایشیا تھا۔ اس کے بخلاف کچھ عالموں کا خیال ہے کہ آریہ ہندوستان میں ایک فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے تھے۔ مگر ہندوستان میں ان کا اصل وطن تھا۔ اور اسی سرزمین کے باشندے تھے۔ ڈاکٹر آرا چند کا خیال ہے کہ وہ لوگ بھراستوا اور اریل کے شمالی جزیرہ نمک کے علاقے کے باشندے تھے۔ اور خانہ بدوشوں کی زندگی گذارتے تھے۔ اور گھراہاں کا پیشہ کرتے تھے۔ وہ ایک ایسی زبان بولتے تھے جن کا تعلق یورپی زبانوں کے علاوہ مشرقی زبانوں میں فارسی اور سنسکرت اور اس کی شاخوں سے تھا جیسے

موجودہ زمانے کی زبانیں، ہندی، اردو، پنجابی، بنگالی، گجراتی اور مراٹھی۔ اپنے وطن سے چل کر آریہ لوگ جب کہ جس کے دروں سے گذر کر افغانستان میں داخل ہوئے اور سوات کی وادیوں، کابل، کرم اور گول ندیوں کو پار کر کے ہندوستان پہنچے۔ سوین کا خیال ہے کہ دسویں صدی قبل مسیح میں ایک نئی قوم نے سمازین میں اپنے قدم جمائے جو لسانی اعتبار سے فیرسائی۔ *FOR-SAN-ROS* تھی اور یہ لوگ وہجا اور فرات کی وادیوں سے یہاں آئے تھے۔ یہ لوگ لسانی اعتبار سے دو گروہوں *FOR-SAN-ROS* اور *XTOS* میں منقسم تھے۔

سید نفیسی کا بیان ہے کہ اریل اور ہندوستانی ایک ہی نسل سے قطعی رکھتے ہیں، کسی زمانے میں وہ لوگ ساتھ ساتھ زندگی بسر کرتے تھے اور ہجرت کے زمانے میں ان میں سے ایک قبیلے نے مشرق کی جانب رخ کیا اور ہندوستان میں پہنچ کر اسی قبیلے کے لوگ ہندوستانی آریہ کہلانے لگے۔ دوسرے قبیلے نے مغرب کی طرف رخ کیا اور ایران میں وارد ہوئے اور اس طرح سے اریل آریہ ظاہر ہوئے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ ہندوستانی اور اریل آریوں کے افکار، شروع، تعلیمات، احکام و داستانوں، اہم اور نمیشیوں میں یکسانیت پائی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ رنگ وید، جو ہندوستانیوں کے مذہبی صحیفے ہیں اور اریل آریوں کی مذہبی کتاب اورستانی داستانوں میں مماثلت اور مشابہت پائی جاتی ہے۔

یونان اور ہند کے باہمی تعلقات ۳۲۰ ق. م میں سکندرا اعظم نے افغانان پر قبضہ کرنے کے بعد ہندوستان پر حملہ کیا اور اس نے اس سرزمین میں فروری ۳۲۶ ق. م سے اکتوبر ۳۲۵ ق. م تک قیام کیا۔ فارس پر سکندرا اعظم کے حملے اور تسلط کے بعد سے ہندوستان مغربی ایشیا اور یونان بن تینوں ملکوں میں باہمی ربط و ضبط قائم رہا۔ ہندوستانی سپاہی ایران کے بادشاہ

ڈائریس کی اس فوج میں مشرک خیمہ جس نے یونان پر حملہ کیا تھا۔ فانیس اور یونان کے باشندوں نے ہندوستان آکر یہاں کے حکمرانوں کے ہاں ملازمین کیے۔ تہذیب و تمدن کے میدان میں، مثلاً فنِ تعمیر، سنگ تراشی، اور علم نجوم کے علاوہ جو ہندوستانیوں نے یونانیوں اور ایرانیوں سے کسب کئے تھے ہندوستان کے مذہبی مبلغوں نے بد مذہب کے عقائد اور اصولوں کی وسط ایشیا اور دوسرے ملکوں، یونان اور روم میں ترویج و اشاعت کی۔

سکندر اعظم کے ہندوستان سے واپس جانے کے بعد اس ملک میں مورچہ کی ابتدا ۳۵۵ ق. م ہوئی، اس خاندان کا پہلا بادشاہ چندر گپت مورچہ تھا۔ اس نے شمالی ہندوستان کے بیشتر علاقوں کو اپنے زیر تسلط کر لیا تھا۔ اور آخر میں اسے سیلوکس سے، جو یونانی مملکت کے مشرقی مقبوضات کا حکمران تھا۔ پروگراما جہاں پڑا۔ چندر گپت نے سیلوکس کو شکست فاش دی اور بدین وجران دونوں میں صلح و آئینی ہو گئی۔ سیلوکس نے چندر گپت سے اپنی بیٹی کی شادی کر دی اور ہرات، اندھاوار، بلوچستان اور کابل کے علاقے چندر گپت کو عطا کئے۔ اس طرح یہ علاقے ہندوستان کی حکومت کے زیرِ تحریک بن گئے اور ہندوستان اور ان کے درمیان تہذیبی، مذہبی اور ثقافتی رابطہ قائم ہو گیا۔

چندر گپت مورچہ کے لڑکے اور جانشین کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ اس نے یونان کے بارشاہ انتیو اڈس سے تین چیزیں، مشرب، انجیر، اور فلسفی مانگے پہلی دو چیزیں اس کے لئے سمجھادی گئیں لیکن فلسفی تین چیزیں مانگے کیوں کہ وہاں سے یہ جواب ملا کہ یونانی اپنے فلسفی کسی دوسری جگہ نہیں بھیجتے۔ اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ہندوستان نے بھی یونان سے اپنے تعلقات قائم رکھے تھے۔

آشوک نے یونان سے گہرے تعلقات قائم کئے تھے۔ آشوک نے بدھ مت کی تعلیم

کی اشاعت کے لئے اس ملک میں مذہبی مبلغین بھیجے تھے۔ اور اپنی مملکت کی آگ اور ایک یونانی مالک کوشش کے ہاتھوں میں سو پڑ گئی تھی، کئی موزوں کا خیال ہے کہ آشوک نے ہندوستان میں پہلے — اور بہت سی یونانی انجیروں کی نگرانی میں پہلی تھیں۔ اس طرح آشوک کے دورِ حکومت میں ہندوستان اور یونان کے علاوہ ایشیا کے دوسرے ممالک سے مذہبی رابطہ مسلسل جاری رہا اور ان ملکوں میں بدھ مت کو کافی عروج حاصل ہوا۔ وہاں کے مذہبی عقائد نے بدھ مت کی تعلیمات کو بڑی حد تک اپنے میں ضم کر لیا۔ البتہ رومی کے خیالات سے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ یونان کے مذہبی عقائد اور ہندوستان کے خیالات میں مشابہت پائی جاتی تھی۔ وہ لکھتا ہے کہ حقائق مشابہت کے متعلق قدیم یونانیوں کے خیالات اس اہم کے تھے جیسے کہ ہندوؤں کے تھے۔ ان میں کوئی یہ دانتے رکھتا تھا کہ کچھ چیزیں ایک ہیں۔ پھر کوئی ان کے بالکل دور ایک ہونے سے ملے گا کسی چیز کے اندر کچھ چیزیں موجود بالفعل ہیں، بالقرعہ ایک ہونے سے مراد ہے کہ موجود بالفعل ایک ہی چیز ہے لیکن اس میں یہ استعداد ہے کہ ہر چیز اس سے موجود ہو سکے۔ بالفاظ دیگر تمام مختلف چیزیں حقیقت میں ایک ہیں اور ایک اصل کی طرف رجوع کرتی ہیں، کوئی ایک ہونے والا ناک تھا اور کوئی بالقرعہ ایک ہونے والا اور کیا تھا کہ مثلاً انسان کو چہرہ اور ہڈیاں پر اس کے ہوا کوئی نفیست نہیں ہے کہ انسان مرتبہ میں غلبہ اولیٰ (FIRST CAUSE) سے قریب ہے، ورنہ وہ بھی تجلادی ہے کوئی یہ سمجھتا تھا کہ حقیقی وجود صرف اولیٰ کہے ہوئے ہے۔ اس لئے کہ صرف وہی اپنے وجود میں مستغنی بالذات ہے یعنی کسی دوسرے کا محتاج نہیں ہے اور ہر دوسری چیز اس کی محتاج ہے۔ اور جو چیز وجود میں قدرتی محتاج ہے، خیال کی طرح اس کا وجود غیر حقیقی ہے اور قدرتی وجود حقیقی صرف واحد اولیٰ ہے۔

دلیہ تو ایران اور ہندوستان کے درمیان تجارتی تعلقات بھی پائے جاتے تھے۔ اس بناء پر بھی تبادلہ خیالات کے مواقع ملے ہوں گے۔

ہندوستان اور روم کے تعلقات - روم اور ہندوستان کے تہذیبی تعلقات مورخہ جدید سے شروع ہوئے اور ان تعلقات نے اس طرح سے بڑھ کر کام کیلئے پنجاب کے ہزارہ طبع میں کئی ردی حکمرانوں کے ذریعہ قائم ہوئے ہیں۔ ان کے علاوہ جنوبی ہند سے تقریباً ۲۱۷ سوسے اور ۱۱۸ چاندی کے سکے ملے ہیں۔ یہ سکے اور دوسری چیزیں جو ہندوستان میں ملی ہیں اس بات کی تائید ان سے ہوتی ہے کہ ان کے حکمرانوں کے رومیوں سے خوشگوار تعلقات تھے۔ پانچویں صدی میں ہندوستان کی تجارتی کشتیوں کے ایک گروہ نے ایک ملحد و انتظامی امور کو جان لیا تھا۔ اس سائنس پر تبصہ کہ مورخہ دارالعلوم میں بڑی تعداد میں غیر ملکی تاجر رہتے تھے۔ جنوبی ہند کے ادب میں ان پرسیوں اور خاص کر رومیوں کے قیام کا ذکر ملتا ہے جس سے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ ہندوستان کی بندرگاہیں بنیادی تاجروں سے ہمیشہ رہتی تھیں۔

ہندوستانی چیزوں کی روم کے علاقوں میں بڑی مانگ تھی۔ اور اس تجارت سے ہندوستان کو اتنا مالی فائدہ پہنچتا تھا کہ ایک رومی مصنف اپنی ۱۰۰۰۰۰۰ کے لکھنے پر مجبور ہوا کہ روم سے پانچ لاکھ روپے سالانہ ہندوستان جاتے تھے۔ اس بات سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ ہندوستانی چیزوں کی روم میں کتنی زیادہ کھپت تھی۔ اور ہندوستانی تاجروں نے تجارت سے کسی حد تک فیض حاصل کیا ہوئے تھے۔ دونوں ملکوں میں کئی مرتبہ سفر کی ضرورت بھی عمل میں آئی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تقریباً تیسری قبل مسیح تک یہ تجارتی تعلقات جاتی رہے۔ اور ہندوستان کے حکمرانوں نے اس زمانے میں کئی مرتبہ اپنے سیاسی سفیر روم بھیجے۔ رومیوں کے تقریبی مسائل میں کسی پریشانی کو نہ محسوس کیا گیا تھا۔ یہ شغل ہندوستانیوں کی خصوصیت تھی۔ گمان غالب ہے کہ انہوں نے ہندوستانیوں سے

یکساں دیکھا تھا۔

مصر اور ہندوستان کے تعلقات - اس عہد میں ہندو مصر کے درمیان بھی تجارتی تعلقات قائم ہوئے تھے۔ ایک قدیم مصنف اسٹیسیس نے ۱۰۰۰۰۰۰۰ بیان ہے کہ مصر کے ایک حکمرانوں نے یونانی دلفنس کے دور حکومت ۲۸۵-۲۴۶ ق م میں مصر میں ہندوستانی عورتیں بیکار کئے، گاہیں اور اونٹوں پر ہندوستانی مردوں اور عورتوں کا عموم لایا ہونے دکھائی دیتے تھے۔ مورخ حکمرانوں سے مصر سے بڑے خوشگوار تعلقات تھے اور یہ تعلقات جدید صدیوں تک برابر جاتی رہے۔ مصر کا بندرگاہ ہیکسٹرہ مال کی آمد و رفت کئے کے دور دراز تک مشہور تھا۔

بیسویں صدی تک ہندوستان کا اثر وہاں تعلقات کی بنا پر ہندوستان کا بیرونی ملکوں پر وافر اثر اس کی وجہ سے نظر انداز نہیں کیا جاسکتا ہے۔ مغربی یورپ سائنس، فلسفہ اور تہذیب پر ہندو کی گہری چھاپ نظر آتی ہے۔ ہندوستانی ادب انشادوں میں مستور فلسفے کی چھاپ یونانی فلسفے پر نمایاں طور پر نظر آتی ہے۔

بُدھ مذہب کا اثر - اس کی طرح بدھ مذہب ایران، عراق، خراسان وغیرہ مختلف ملکوں میں پھیل گیا تھا۔ یہاں نہیں بلکہ مغربی ایشیا میں کئی مقامات پر ہندوستانی مذہب پھیل گئے۔

دوسری صدی عیسوی ق م میں کنگن نامی ایک قبیلہ نے مصر، ہماکس و منڈی کی لڑائی میں اپنی حکومت قائم کی۔ اس قبیلہ کا سب سے اہم بادشاہ کنشک تھا۔ اس کا دارالسلطنت پشاور تھا اور اس کی حکومت میں مشرقی ترکستان، افغانستان بھی شامل تھے۔ نو بہشتی علاقوں میں پنجاب، راجپوتانہ، سندھ، گنگا جمنک وادی، کے علاقے بھی اس کے مقبوضات میں شامل تھے۔ کنشک بدھ مذہب کا پیرو تھا۔ اس نے پشاور میں ایک

عالم نشان و دار تعمیر کر دیا تھا۔ اس کی سرپرستی میں بدھ مذہب کس کس علاقے میں بڑا فروغ حاصل ہوا۔

وسط ایشیا میں بدھ مذہب یہ بات و ثوق سے نہیں کہی جاسکتی کہ وسط ایشیا میں بدھ مذہب کس زمانہ میں پہونچا لیکن یہ بات مستحکم ہے کہ خانہ طروش قبیلے، سنگ اور کشن کے علاوہ ہندوستانی تاجر ہندوستانی تہذیب و تمدن کے عناصر کے ساتھ ساتھ بدھ مذہب کو بھی ترکستان کی مشرقی ریاستوں میں عیسوی مادی سے ایک صدی پہلے لگے تھے عیسوی مادی سے ما قبل عتن سے لاکھوں کے مغربی علاقے میں ہندوستانی آشنائی کی کو باکیا قائم ہو چکی تھیں اور اب بھی ان کے نقوش اور ثبت ملتے ہیں۔ ہندوستان کے شمال مغربی تھے کی طرح ایک مقامی زبان اس علاقے کی بعض ریاستوں میں بولی جاتی تھی۔

ہندوستانی نوآبادیاری ہی متبع پہلے وسائل تھے جن کے توسط سے بدھ مت جن علاقوں تک پہونچا۔ عتن کی قدیم روایتوں میں اس بات کا دعویٰ ملتا ہے کہ آشوک کے ایک لڑکے نے جن کا نام کشان تھا۔ ۲۴۴ ق۔ م میں ایک حکومت قائم کی تھی اور اس کے پوتے نے جگر ۷ JAGA SAMVARA کے عتن میں بدھ مت کو فروغ کیا تھا۔ آریہ ویر دین نامی ایک ہندوستانی مانا اس شہر میں پہونچا اور اسے مانا کا پیر طرقت ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ عتن کا پہلا دار ۲۲۴ ق۔ م میں تعمیر ہوا ایک دوسری روایت کے مطابق ایک ہندوستانی خاندان نے ۶۷۰ قبل مسیح عتن میں جگر لائی اور اس زمانے میں بدھ مذہب اس ریاست کا غالب ترین مذہب تھا۔ اپنے عروج کے زمانے میں صرف عتن میں بدھ مذہب کے چار ہزار قیام گاہیں تھیں جن میں مندو اور دار تھو شامل تھے۔ چینی سیاح فایان، سوانگ یان اور یون تو، ایک اس بات کی شہادت پیش کرتے ہیں کہ انھوں نے عیسوی تک بدھ مت عتن میں ترقی یافتہ حالت میں تھا

اور عتن سے بدھ مت جنوب کی دوسری ریاستوں مثلاً نیا، کالندہ، کروما اور کاشغر پہونچا۔

افغانستان اور بدھ مذہب۔ نقیس سیدی کا بیان ہے کہ ہندوستان سے باہر سب سے پہلے جس ملک میں بدھ مت پہونچا، افغانستان تھا۔ اور موجودہ زمانہ میں بھی ہندوستان کے علاقہ افغانستان میں سب سے زیادہ اس مذہب کے آثار ملتے ہیں۔ اور بالخصوص اس راستہ پر جو طلال آباد سے کابل اور وہاں سے بلخ کو جاتا ہے۔ ان محاذوں کے کتبوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ۲۵۵ ق۔ م میں بدھ مت افغانستان میں پہونچا چکا تھا اور اس بات کے بھی ثبوت ملتے ہیں کہ اسلام کے عربی مراحل کے ابتدائی نالے میں ملوارا انہر اور بالخصوص ہر قند اور تاجا میں بھی بدھ مت کے پیر و پاستے جاتے تھے۔ افغانستان ہی کے واسطے سے بدھ مذہب چین کی سرزمین میں پہونچا۔ یونان کے ایک تہذیبی نگار پونی ہینو نے اپنی کتاب مصنفہ ۵۰ تا ۸۰ ق۔ م میں بلخ کے بدھوں کا ذکر کیا ہے۔ فایان نامی بدھ گیت کبریاوت ۳۸۰ تا ۴۱۰ کے عہد حکومت میں سبک پہلا چینی سیاح و فایان ہندوستان آیا اور چون کہ وہ وسط ایشیا کے راستے سے یہاں آیا تھا اس لئے اس نے بالخصوص ان علاقوں میں بدھ مت اور اس کے پیروؤں کے پائے جانے کا ذکر کیا ہے۔ چن سے مذہب کی جانب پہلی رگرتیں کی تکلیف اور دشمنیوں کو برداشت کرتا ہوا اور عتن، پامیر اور سوات ندی کی وادی کو بار کرتا ہوا وہ محنتیلا پہونچا پھر بلخ اور مکتھو و قنوج، کاشی و غیرہ شہروں میں تھوڑی تھوڑی مدت قیام کرتا ہوا سندھ کی راستے سے نکلا اور جاوا ہوتا ہوا واپس چین پہونچا۔

فایان کے سیاحت سے معلوم ہوتا ہے کہ وسط ایشیا میں ہندوستانی تہذیب، مذہب اور فلسفے کا کافی اثر تھا اور نقوش پائے جاتے تھے۔ وسط ایشیا کی ان ریاستوں میں

جن سے اس گائذ ہوا تھا وہاں ہندوستانی تہذیب کو مروج بنایا جس میں جن میں بنیان عقائد کے چار
نہر جاری تھے اور جو ہم کچھ تبدیلیوں کے ساتھ ہندوستانی تہذیب کے پیرو تھے۔ اس مقام
سے مغرب کی جانب سفر کرتے ہوئے جن قوموں سے اسے دوچار ہونا پڑا اس معاملے میں وہ
سب کی سب یکساں تھیں۔ اس کے علاوہ تمام لوگ جنہوں نے زیربانی کو اپنا مسلک
بنالیا تھا وہ ہندوستانی کتابوں اور اس ملک کی مروجہ زبانوں کا مطالعہ کرتے تھے۔ نامیان
نے کٹر شیعہ میں دو دلوں چند لوگوں قیام کیا۔ اس مقام پر بھی چار نہروں سے نائد نہیا یاں تھا
کے پیرو بھی کھڑے تھے۔

افغانستان کی طرح کچھ مرقند تھا اور گندھارا۔ باسیان جیسے شہروں میں بدھ مت
مروج تھا اور بڑی تعداد میں جکھشا اور بدھ دھار پائے جاتے تھے۔

ایران میں تصوف کی ابتدائی وجہ۔ ایران میں تصوف کا طہر اور نواح کی وجہ بھی کہ قزوں
سے وہاں کے باشندے آدمی زندگی گزارتے چلے آ رہے تھے۔ اور تہذیب اور تمدنی لحاظ نظر
سے صحابہ کمال تک پہنچ چکے تھے۔ اور زیب و زینت کے معاملے میں تمام ندیوں پر فوقیت
رکھتے تھے۔ فنون لطیفہ مثلاً نقاشی، سنگ تراشی، سحر سازی، موسیقی اور دستکاری اور
دوسرے ہندو لوگوں میں پوری دسترس حاصل کیے تھے۔ وہ دربارستانی میں زندگی کے ہر شعبہ
میں پابندیاں عائد ہوئیں تو ان سے نجات حاصل کرنے اور آدمی کو خیر کے لئے تصوف کو
ہی ایک بہترین راستہ سمجھا گیا۔

ایران میں تصوف کے مراکز۔ جو یہاں کی پوری فہرست پر نظر ڈالنے کے بعد یہ معلوم
ہوئے کہ کوئی شخص کے علاوہ جن کا تعلق ایران کے علاوہ دوسرے شہروں سے تھا
بقیہ تمام صوفیائے کرام کا مولد خراسان کے شہر یعنی مرو، ہرات، باور، سمرقند، بلخ
نخشب، نیشاپور، طرس، ترمذ، سہبند اور فرغانہ تھے۔ بدین وجہ ان کو اوائلی ایران کے

خاص مراکز خراسان اور ماوراءالنہر تھے۔ اور گمان غالب ہے کہ اس کا شیعہ اور متبع
شیعہ بلخ تھا۔ جو بدھ پیروں کا اہم ترین مرکز تھا۔ دوسرے مشائخ کا تعلق شیراز، اصفہان
ورہی، کرمانشاه، کرمان، خوشتر، نہاوند اور البرز وغیرہ سے تھا۔

قیاس جاتا ہے کہ حضرت خراسان کے صوفیاء سے روحانی تسلیم پر فیضیاب
جسے ہوں گے۔ اور ان سے بہت متاثر ہو چکے تھے۔

گیارہویں صدی عیسوی میں صوفی میر محمد ابوالفتح قندری نے ہندوؤں کی
معروف ترین کتاب بگ ویشٹ کے فارسی میں ترجمہ کیا۔ یہ کتاب ہندوستان کے لوگوں
اور دنیا میں ان کے اعمال، اشغال، آداب اور ریاضتوں کے لائق کے بارے میں بڑی حکیمیت
رکھتی تھی۔ دارالحکومت کے زمانے میں بھی اس کو فارسی میں منتقل کیا گیا تھا۔ صوفی موصوف نے
نصرت ترجمہ کیا تھا۔ بلکہ اس کی تفسیر بھی لکھی تھی۔ سید نقی کا خیال ہے کہ ایران کے تصوف
کے اصول جس دن سے ظہور میں آئے، ہمیشہ ہندوستان میں پسندیدگی کی نظر سے دیکھے گئے
اور ایران کے اکثر صوفی سلفے، شیعہ، سہروردیہ، قادریہ اور نقشبندیہ موجودہ زمانہ تک
حضرت ہندوستان کے مسلمانوں میں باقی ہیں بلکہ ہندوؤں اور خصوصاً بدھوں میں زیادہ
رواج پذیر ہیں۔ اور اس سرزمین میں تصوف کا تعلق صوفیوں سے نہیں بلکہ ہندوؤں سے بھی
ایسا خیال کیا جاتا ہے کہ ایران
اسلام کے عروج کے بعد ایران پر محنت کا خاتمہ۔ کے شمالی اور شرقی علاقے

جب مسلمانوں کے زیر اقتدار آ گئے جن میں بدھوں کے مراکز، جیسے بلخ، باسیان اور قرب
و حوا کے علاقے بھی شامل تھے۔ تو فاضلین نے وہاں اور بیت خاؤں کے راہبوں سے
سازش کو کے وہاں کے بدھوں سے اسی طرح جو یہ وصول کرنا شروع کیا جس طرح انہوں
نے دوسرے مقامات میں غیر مسلموں کے ساتھ برتاؤ کیا تھا۔ اس وجہ سے رفتہ رفتہ ایران

کے پاس کے علاقوں سے بدرجہا کاغذ ہو گیا۔ حضرت عسک کے دور خلافت میں ۶۳۵ء فارس کے علاقے جیسے عراق اور ملتان اسلامی حکومت میں مل کر گئے تھے۔

تصوف کی ابتدا سب سے پہلے تصوف، تذک الدنیا، و فیضین، رامین اور ریاضت کش لوگوں میں ظاہر ہوا جن کو نازی لوگ، مناک کہتے تھے۔ کیوں کہ عراق اور حجاز، قوت کے حاملوں میں اپنے مالے نرسی لوگ بہت سے فرقوں میں منقسم ہو چکے تھے۔ مسلمان عہد کے آؤنا اور اسلامی عہد کے اوائل میں ابن فرزدک کے کچھ لوگوں نے ترک دنیا کے عبادت خانوں میں رہ کر دن رات عبادت و ریاضت میں مشغول رہنا شروع کر دیا انہوں نے دنیا سے اپنا تعلق پوری طرح سے قطع کر لیا تھا۔ اور سخت جمالی تکلفیں اور معشیتیں اٹھاتے تھے۔

اس طرح سب سے پہلے تصوف کا عروج مشرق میں اور بعد مغرب یعنی شام، مصر اور یونان وغیرہ میں ہوا۔ ایران میں تصوف پر ایرانی رنگ نے غلبہ اور تسلط چھایا۔ اول اس کے خلافت مغرب میں یونانی افکار یعنی فوٹلاطونی وغیرہ افکار نے تصوف کو تاریکیا۔

اس لئے تصوف کو چین مراکز میں منقسم کرنا چاہئے تاکہ مطالعہ میں آسانی ہو۔

۱۔ **تصوف در عراق و جزیرہ** اس علاقے کا تصوف مزارعی، سنوری، یقوتی، صائین اور رقیوں کے اصول اور ابن دینقان و ہر س سے متاثر تھا۔

۲۔ **تصوف در ایران و مہندوستان**۔ یہاں کے تصوف نے ایرانی زندقہ، مالوی، اور ہندوستانی بدھ کی تعلیمات کو جذب کیا تھا۔

تصوف در مصر، شام، مغرب و اندلس۔ یہاں کا تصوف فوٹلاطونی، یقوتی اور اسکندریائی کے فلسفوں سے متاثر تھا۔

بڑی حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ایرانی تصوف کو تصوف شرقی کے نام سے بھی پکارا

کیا جاسکتا ہے خلافت کے زریگر کے لئے کہ بعد بھی ایران میں بودھ لوگ رہتے تھے اور حالانکہ مسلمانوں نے ان کی بعض عبادت گاہوں کو تہنہ نہیں کر کے میں کوئی کسر اٹھانہ رکھی تاہم ان کی یادگار یا زنگہ جاوید رہی۔ یعنی تلخ اور رس کی سرزمین سے ایرانی تصوف کے صنف اول کے تین بچی بزرگ نمودار ہوئے۔ ابو اسحاق ابراہیم بن ابومسلم بن سلمان بن منصور لمبی دستونی ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱۴۳۱، ۱۴۳۲، ۱۴۳۳، ۱۴۳۴، ۱۴۳۵، ۱۴۳۶، ۱۴۳۷، ۱۴۳۸، ۱۴۳۹، ۱۴۴۰، ۱۴۴۱، ۱۴۴۲، ۱۴۴۳، ۱۴۴۴، ۱۴۴۵، ۱۴۴۶، ۱۴۴۷، ۱۴۴۸، ۱۴۴۹، ۱۴۵۰، ۱۴۵۱، ۱۴۵۲، ۱۴۵۳، ۱۴۵۴، ۱۴۵۵، ۱۴۵۶، ۱۴۵۷، ۱۴۵۸، ۱۴۵

۱۔ جفا، بمعنی پاکیزگی، صفائی، قلب

۲۔ اہل تصوف۔ رسول علی اللہ علیہ وسلم کے زلمے میں کئی ایسے مہاجر۔ فقیر تھے جو حق تعالیٰ کی جنگ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور متابعت کی خاطر مسجد نبوی میں رہا کرتے تھے اور دنیا کے تمام اشتغال اور بھگڑوں کو ترک کر رکھا تھا۔ اور اپنی روزی کے بارے میں اللہ تعالیٰ پر یقین اور بھروسہ کئے ہوئے تھے۔

۳۔ حور۔ ایک قدیم قبیلہ کا نام تھا، جو کعبہ کی خدمت پر مامور تھا۔

۴۔ صفوت، القفا، گدڑی پر جو بال ہوتے ہیں اس کو صفوت القفا کہتے ہیں۔

۵۔ بیرو صوفیا۔ ایک یونانی لفظ ہے جس کے معنی حکمت الہی کے ہیں۔

۶۔ صفت۔ وہ لوگ جو ہمیشہ صفت اول میں نماز ادا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔

۷۔ صوفانہ۔ ایک قسم کا چودا جوتا ہے۔

۸۔ صوفت۔ بمعنی پٹنپٹیا اون۔

۹۔ صوفی۔ یہ اسم دراصل صوفی تھا، پھر وہ نقل مکان کی گئی اور اس کو صوفی بنالیا گیا۔

شیخ علی تجوری فرماتے ہیں کہ لفظ صوفی کے مادۂ اشتقاق کے بارے میں ایک گروہ نے کہا ہے کہ صوفی اس لئے کہتے ہیں کہ وہ صوفت کا لباس پہنتا ہے، دوسرا گروہ کہتا ہے کہ اس کو صوفی اس لئے کہتے ہیں کہ وہ اصحاب صفہ کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ ایک گروہ کا قول ہے کہ یہ اسم لفظ صوفت سے مشتق ہے۔

الغرض ہر مکتب خیالی کے لوگوں نے اپنی رائے کی تائید میں طویل دلائل اور براہین پیش کرتے ہوئے بحثیں کی ہیں۔

لغز وہ کہ ماخذ لفظ تصوف کی وضاحت مختلف عالموں نے اپنے نظریے

انہوں نے مغربی تعلیمات کے زیر اثر پورے پانی تھی۔ اور ان کے بعد مغربی عراقی تھے اس بنا پر ایرانی تصوف میں تبدیلی واقع ہوئی اور اس نے دوسرا رنگ اختیار کیا۔ لیکن دوسرا علاقے جو ایران سے الگ تھلگ ہو گئے اور ہندو پاک جہاں اعتبار ہی سے ایرانی تصوف اپنی جڑوں کا تھا۔ زیادہ تر اپنی اصلی حالت میں قائم رہے۔ صرف نعمت اللہ دہلی کے طریقے نے جو ان عربی کے اصولوں سے متاثر تھے۔ جزلی ہند میں رون پائا۔ اس لئے ایران میں ان طریقوں کا بہت کم رد ان جو ایرانی تصوف سے بیگانہ تھے۔ جیسے طریقہ قادریہ اور طریقہ نظامی جو نازیلوں میں ظہور پذیر ہوا تھا۔

موجودہ زمانے تک تصوف کے اہم مرکز افغانستان اور ہندوستان و پاکستان میں اور ان ملکوں میں قدیم ایرانی طریقے یعنی سہروردی، نقشبندی، چشتی اور قندری رائج ہیں۔

اس بنا پر یہی مناسب معلوم ہو کہ اگر ایران کے تصوف کے طریقے کا نام طریقہ ایران دہند کہا جائے۔ تاکہ اس کی جغرافیائی حدود نمایاں ہو جائیں اور اصطلاحاً ایران سے کہی مراد ایران کی جغرافیائی تقسیم ہے۔ یعنی خلیج فارس اور ملک کاہ کاہ جو اصطلاحاً خلافت ایران کہلاتا ہے۔ خلافت میدان حلقہ کو کہتے ہیں۔

لفظ صوفی کی تحقیق

ماخذ، نشوونما، اثرات

لفظ صوفی۔ لفظ صوفی کے مادۂ اشتقاق کے بارے میں علماء میں بڑا اختلاف پایا جاتا ہے۔ شیخ علی تجوری کا بیان ہے۔ لوگوں نے اس رسم کی تحقیق کے بارے میں بہت سی باتیں کہی ہیں اور کہا میں تعریف کی ہیں، اہم تصوف کی کتابوں میں مندرجہ ذیل مادۂ اشتقاق سے بحث کی گئی ہے۔

کے مطابق یہ شیخ علی بن حجر بن عساکر فرماتے ہیں، تصوف نیک خویشا ہے، جو زیادہ نیک ہے وہ صوفی ہے، خوش خلقی و دھرم کی ہوتی ہے، ایک خدا کے ساتھ، دوسری مخلوق کے ساتھ۔ خدا کے ساتھ خوش خلقی اس کی قضا پر راضی ہونا اور مخلوق کے ساتھ خوش خلقی خدا کے لئے ان کی صحبت کا پانا تھا، اور ان کے دوسرے حقوق کو ادا کرنا ہے۔ یہ دونوں صفیں طالب کی ہیں۔ اللہ کی صحبت طالب کی رضا اور نافرمانی سے مستغنی ہونا ہے۔ اور یہ دونوں اس کی وحدانیت کے پیش نظر اس سے متعلق ہیں۔ تصوف آٹھ خصوصیات پر مبنی ہے، اپنی سخاوت و سخا و ایشاء و جنت و صوفی پنڈا و سیر و غیرہ خصوصیات کا حقیقی مفہوم یہ ہے کہ صوفی کے تمام حالات ظاہری و باطنی حق تعالیٰ کے ساتھ وابستہ اور دوست ہوں یعنی صوفی کے حالات و رکاشہ و غیرہ اس کو باطنی حال و مشاہدہ حق سے فیر کی طرف نہ پھیریں، اور کچھ ہی میں نہ ڈال دیں، اس لئے کہ جس شخص کا دل حال کے پھیرنے والے حق تعالیٰ کا لشکارہ ہو رہا ہے، اس کے حالات اس کو کوئی استقامت و راست روی ہے نہیں گراستے اور وہ دین سے باز نہیں رکھتے۔

تصوف اور تہذیبیں نمایاں فرق پایا جاتا ہے۔ شیخ شہاب الدین تبریزی فرماتے ہیں کہ تصوف فقر ہے اور تہذیب فقر ہے۔ اور تصوف فقر نہ ہے بلکہ تصوف ایک نام ایسا ہے جس میں فقر اور تہذیب کے معانی حاصل ہیں۔ صاف اور اضافات کے ساتھ جن کے بغیر آدمی صوفی نہیں ہوتا۔ خواہ وہ زاہد اور فقیر کیوں نہ ہو۔
۱) تصوف ہندوستانی فلسفہ اور باطنی ویدانت سے متاثر ہے۔
۲) تصوف کے مخصوص عقائد۔
۳) یہ عقائد نو افلاطونی فلسفہ سے اخذ کئے گئے ہیں۔

ہندوستانی اثرات کی تردید میں نکلن نے لکھا کہ علاوہ کچھ تہذیبی و فنی اثرات ہیں جن سے

جنہوں نے ترک دنیا کا تصور پیش کیا، شفیق آجی نے توکل کا اور فضل بن عیاض نے تقوت کا تصور پیش کیا۔ خراسان یا ماوراء النہر کے باشندے تھے، اس لئے گلان خاصہ کن کارابلطبعہ فلسفہ کے اصولوں سے راہبرگ، لیکن ان کے اقوال میں فنا کے عقیدے کا نام و نشان تک نہیں پایا جاتا، جس تصور نے مابعد کے تصوف میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ اور اس کو ان کریم اور دوسرے مستشرقین نے یروان کے تصور کے مائل ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن نکلن نے خود اس واقعہ کو نقل کیا ہے کہ ابراہیم بن آدم نے نو سال تک نیا تصور کے نزدیک ایک غار میں قیام کیا تھا یہ تصوف اسلامی نہیں بلکہ ہندوستانی ہے۔

نکلن کا بیان ہے کہ تصوف کا بنیادی اصول دنیا عیسائی مذہب کا اثر ہے۔ سے متاثر اور یہی غرض عبادت ہے۔ حالانکہ نظریہ بالکل نیا یا غیر متعارف نہ تھا، لیکن وہ بڑا اور متبعی مسلمان سے حوالہ کی جماعت اور اس کی شفقت کے بجائے اس کی قوت اور قیامت کے دن کی سزا اور جزا کے خیالات سے بے حد متاثر تھے، بڑی حد تک اس نظریے سے زاواف نہ تھے۔

قرآن کے تصور کے مطابق اللہ تعالیٰ سے گرفت کر لے ڈال، دوسرے سے باہر اور مطلق العنان فرمان روا ہے جو اپنے احکام کی بدولت دینا مکمل اطاعت چاہتا ہے۔ اور جو اس کی حیثیات اور خواہشات کا تقابلی لحاظ نہیں رکھتا ہے۔ ایسا خالق اور الٰہ الملک مذہبی و جماعت کی تشقی نہیں کر سکتا تھا۔ اور اس لئے تصوف کی پہلی تاریخ انسان اور خدا کے درمیان غیر نظری و تعلیقی اور بعد کے خلاف امتحان کے مانند ہے جو تصوف میں پایا جاتا ہے۔ اس لئے نکلن کا خیال ہے کہ صوفی عقائد کے مخرج اور منبع کے تلاش کے لئے یہی اسلام کے باہر جانے کی ضرورت

نہیں ہے حالانکہ تصوف کے ابتدائی ارتقائی زمانے میں عیسائی اثرات کی اہمیت کو نظر انداز کرنا ایک بڑی معمولی سی وجوہیت کا جو وہاں ان میں بالعموم پایا جاتا تھا اور امتداد زمانہ سے ۔۔۔ جس نے ان میں بڑی تبدیلیاں پیدا کر دی تھیں۔ امیر عہد اور عباسیہ عہد کے ابتدائی سوسال کے بعد تک اس تحریک میں تصور ثابت موجود تھا۔ اسلامی تصوف کے ماخذ کیا ہیں؟ اس کا مبنی اور مخرج کہاں تلاش کرنا چاہیے۔ ابن عربی کے بیان کے مطابق تصوف ان مذہبی علوم میں سے ایک ہے جن کی ابتداء اسلام میں ہوئی۔ وہ لکھتے ہیں۔

”صوفیاء کا طریق قدیم مسلمانوں میں جن میں وہ قابل مثال لوگ تھے، جیسے اصحاب رسول، تابعین اور ان کے بعد آنے والی نسلیں، سچائی اور نجات کا راستہ سمجھا جاتا تھا۔ زہد میں استقلال کے لئے، اللہ کی راہ میں سب کچھ ترک کر دینے کیلئے، دنیاوی نمود و نمائش اور عجب و دمک سے منع ہونے کے لیے تربیک لذات، دولت اور اقتدار کے لئے جو بالعموم انسانی خواہشات کا مقصد ہوتی ہیں، تاکہ اللہ دنیا سونے کے لئے اور گوشہ تنہائی میں ایک ایسی زندگی گزارنے کے لئے جو صرف اللہ کی خدمت کے لئے وقف ہو۔ یہی صوفیوں کے بنیادی اصول تھے، جو اصحاب رسول اور ابتدائی دور کے مسلمانوں نے برتنے یا ان میں پائے جاتے تھے۔ جب مسلمانوں کی دوسری نسل میں ادراک کے بعد لہو و لعب کا ذوق ہر طرف عام ہونے لگا۔ اور لوگ ان سے بچنے کے لئے گوشہ نشین نہ رہے۔ تو جن لوگوں نے زہد و تقویٰ کو اپنا مقصد زندگی بنایا تھا، انھیں صوفیاء یا متصوف خطاب سے موسوم کیا جانے لگا۔“

مجتہد مستشرقین اور علماء اسلام نے اس سلسلے میں مختلف آراء پیش کیے ہیں اور مجموعی طور پر اس بارے میں چار قسم کے خیالات پائے جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا

خیال ہے کہ تصوف، یونانی فلسفہ یا افلاطونی فلسفے کے ذریعہ پیدا ہوا۔ پروٹینسز ٹکسن نے اس خیال کی پرزور تائید کی ہے اور اپنی تصانیف میں حکماء یونان اور صوفیاء کرام کے خیالات میں مشابہت تلاش کرنے کی کوشش کی ہے۔ یونانی تصوف کے بارے میں ڈاکٹر تارا چند کی رائے ہے کہ یونانی اور رومی تصوف خود ہندوستانی تصوف سے متاثر تھے اور یونان اور روم کے تصوف کا ماخذ ہندوستانی تصوف ہے۔

ویڈمانٹ کا اٹرو۔ ڈوزری (DOZZ) اور وان کرٹر (VON KRIEGER) جیسے مستشرقین کے خیال میں تصوف، فلسفہ ویدانت سے ماخوذ ہے۔ پروٹینسز ٹکسن نے اسے کہہ کر تصوف اسلام سے کئی سو برس پہلے انسانی محرمیں پیدا ہو چکا تھا۔ اور انھوں نے داراشکوہ کے خیالات کی حمایت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ تصوف کی اولین مستند تاریخ انشور میں مٹی ہوئی ہے۔ داراشکوہ نے مجھے انجمن کے دفتر میں لکھا ہے۔

”بے خون و اندوہ داراشکوہ کہتا ہے کہ حقیقتوں کی حقیقت کو دریافت کرنے کے بعد اور صوفیوں کے حقیقی جذب کے روز اور نکات کی تصدیق کرنے کے بعد اور اس حلقہ عظمیٰ کو حاصل کرنے کے بعد ہماری یوگا نمائش ہوئی کہ ہندوستان کے سرحدوں کے مذہبی اصولوں کی تحقیق و ترقی کی جائے۔ اور ہندوستان کے عالموں اور کامل برگوں سے چھٹی نے ریاضت شاد اور ذرات کے ذریعہ خدا تک رسائی حاصل کرنی تھی۔ سارا بار ملنے اور ان سے بحث و مباحثہ کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچی کہ حق تعالیٰ کی دریافت اور شناخت کے ذریعوں میں ان دونوں (اسلام اور ہندو دھرم) کے ذریعہ میں اتفاق و تعلق کے علاوہ کوئی دوسرا فرق نہیں ہے۔ لہذا دونوں

ہیں اور جس سے دنیاوی ہوا خارج ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وجود سے جب باہر نکلی تو جسم میں قید ہونے کی بنا پر گرم نکلی اور اس سے آگ پیدا ہوئی۔ اور چون کہ اس ہوا نفس میں جم اور اتحاد کے اوصاف موجود تھے، اس لئے سرد ہو گئی اور آگ سے پانی پیدا ہوا۔ چوں کہ آگ اور ہوا اپنی نزاکت کی وجہ سے عموماً نہیں ملے جاسکتے اور ان کی یہ نسبت پانی کو گھسیا کیا بہاں کہتا ہے اس وجہ سے بعض کا کہنا ہے کہ پہلے پانی پیدا ہوا اور اس سے خاک کا عضو وجود پائیلا اور اس خاک کو پانی کے جھاگ کے شکل میں بنایا گیا ہے۔ اور اس وجود کی طرح ہے جسے آگ میں رکھا جائے تو اس میں ابال آتے آتے اور اس سے جھاگ نکلتا ہے۔

اس کے برعکس، قیامت کبریٰ میں کو ہندو ہوا پر لہو ہوتا ہے۔ کہتے ہیں پہلے خاک کو فنا کیا جائے گا اور پانی اس کو اپنے میں جذب کرے گا اور پانی کو آگ خشک کر دے گی۔ اور آگ کو ہوا مضطرب کر دے گی۔ اور ہوا آتش میں ہوا اس طرح اعلیٰ میں جڑ ہو جائے گی۔ یعنی ہر چیز پانی ہے۔ نہ خدا قائل ہے کہ جس طرح ہوا، جو ہوا آتش ہے، جو پانی شے دنیا میں ہے، وہ فنا ہو جائے گی۔ صرف اللہ تعالیٰ کا وجود باقی رہ جائے گا۔ جو صاحب جلال و کرم ہے۔ قسم نہ کریں ان دونوں آیتوں میں ہر شے کے فنا ہونے کی دلیل موجود ہے۔ اور اسی ہوا آتش کی نشان دہی کرتی ہے۔ جو لافانی ہے۔ اور ہوا آتش سے مراد، اس ذات مقدس کے بدن سے ہے۔ ہندی زبان میں خاک کو دوی کہتے ہیں۔ کہتے ہیں۔ کیوں کہ تمام اشیاء اسی سے پیدا ہوئی ہیں اور جو ہم چیزیں و اشیاء اسی میں ملی جاتی ہیں۔ قرآن میں آیا ہے تم کو خاک سے پیدا کیا، اور دوبارہ خاک میں ملا دوں گا۔ اور پھر میں تم سے تم کو زندہ کر دوں گا؟

(۲) حوا اس کا بیان۔ ابن پانچ عناصر کے مطابق پانچ حواس و حواس خمسہ ہیں جن کو اپنی منہ پانچ اندی (۱) کہتے ہیں۔ شاکر، ذائقہ، باصرہ، سمعہ و بویہ کے مطابق خلوت کے وجود میں آئیے تاہل پانی کے کوئی بھی نہ تھا۔

سامعہ اور لمسہ ان کو ہندی زبان میں گھران (ग्रान) و سنا (सना) (۱) چکشد (चक्षु) (۲) شروتر (श्रोत्र) (۳) اندر (अन्तर) (۴) کہتے ہیں۔ اور ان کے احسانات کو گندھ (गन्ध) (۵) و پشید (पशु) (۶) اور پش (पश) (۷) کہتے ہیں۔ اور ان کے احسانات ناموں سے موسوم کرتے ہیں۔ حواس خمسہ میں سے ہر ایک میں کا خلق ایک ہی جنس ہے اور یہ ایک دوسرے سے منسوب ہیں۔ اسی لئے شاکر کا خلق خاک سے ہے کیوں کہ خاک کے علاوہ حواس خمسہ میں سے کسی میں بھی سو گھنے کی قوت نہیں پائی جاتی۔ ذائقہ کا خلق پانی سے ہے کیوں کہ پانی کا ذائقہ ہماری زبان عموماً کر سکتی ہے باصرہ کا خلق آگ سے ہے کیوں کہ رنگوں کا احساس صرف آگ کر سکتی ہے اور نورانیت دونوں میں ظاہر ہے اور لمس کو ہوا سے نسبت ہے کیوں کہ تمام ظاہری چیزوں کا احساس ہوا کے ذریعہ کیا جاسکتا ہے اور سامعہ کا خلق منہ و اعظم سے یعنی ہوا آتش میں سے ہے ذریعہ ہوا و آواز میں سنتے ہیں۔ اور کان کے دانے سے صرف اہل دل و گوشت پر ہوا آتش کی حقیقت ظاہر ہوتی ہے۔ جبکہ دوسرا کوئی اس کا احساس کر لے نہ قادر رہتا ہے۔ یہ فضل صوفیوں اور منہ و مودعین میں مشترک ہے صوفیاء اس کو شغل باس انفا سے کہتے ہیں اور منہ اپنی اصطلاح میں دھیان (ध्यान) کہتے ہیں۔ لیکن حواس باطن بھی پانچ ہیں جس میں مشترک، متفکر، حافظہ اور فاعل۔ اور ہندوؤں میں چار ہیں۔ پشید (पशु) (۱) نام (नाम) (۲) انکار (अकार) (۳) اور ان چاروں کے مجموعہ کو تہ کر (तत्त्व) (۴) کہتے ہیں۔ وراڈاکر کو پانچوں میں سے چھینا جائے۔ جہت کو ست پر کرتی (चक्र) (۵) کہتے ہیں اور اس کی قادت پانی کے مانند ہے۔ اگر پشیدوں کو چھینے سے محروم ہوتا ہے اور پشید یعنی عقل اور عقل دھبہ کو جو تہ کی طرف جاتی ہے اور شکر سے دور رہتی ہے۔ دوسرا سن ہے یعنی دل اس میں دو قوتیں پائی جاتی ہیں۔ سنکلیپ و کلپ (संकल्प कल्प) (۱)

کچھ کہتے: اس آیت میں بھی اسی حقیقت کی طرف اشارہ ملتا ہے سانس کی آمد و رفت کی دو طرفوں سے وضاحت اور تشریح کی گئی ہے جو سانس اپراتی ہے۔ آوردہ ۳۱ (کہلاتی ہے اور جواز دہر جاتی ہے۔ من و من ۳۲ (کہلاتی ہے یعنی اور من و من وہ میں ہونی دو الفاظ کا شغل کرتے ہیں۔ ہوا اللہ اور ان کا خیال ہے کہ جب سانس اندر جاتی ہے تو درجہ ظاہر ہوتا ہے اور جب باہر نکلتی ہے تو اللہ یہ دو الفاظ سبزی حیات شے کی سانس کے ساتھ جاری ہیں لیکن ان کو اس حقیقت کا احساس نہیں ہوتا ہے۔

(۳۴) اللہ تعالیٰ کے اوصاف کا بیان۔

صوفیائے نزدیک اللہ تعالیٰ میں دو صفات پسند ملتے ہیں۔ جلال اور جلال جو تمام کائنات کو محیط کئے ہوئے ہیں۔ ہندوستان کے فقروں کے نزدیک تین اوصاف ہیں کہ ان کو تری مہن (۳۵) کہتے ہیں۔ ستور (۳۶) راج (۳۷) اور تم (۳۸) اپنی تخلیق، لہذا اور فنا، جو فیضانے بقا کی صفت کو جمال کے اوصاف میں دیکھا اور اس پر اعتبار کر لیا کہ وہ جمال کی صفت ہے لیکن چونکہ تینوں قوتوں میں سے ہر ایک قوت ایک دوسرے میں پائی جاتی ہے۔ اس لئے ہندو فقروں نے ان تینوں اوصاف کو تری مہن (۳۹) و (۴۰) کا نام دیا ہے۔ یعنی برہما وشنو، اور مہیش۔ جو صوفیائی اصطلاحات میں جبریل، میکائیل اور اسرافیل کے مترادف ہیں۔ برہما یا جبریل، میں چیزوں کے پیدا کرنے کی قوت ہے۔ دوسری قوت تمام موجودات کے تھنک ہے جو شیوں یا میکائیل سے منسوب کی جاتی ہے۔ اور تیسری قوت جبریز کو فنا کرنے کی ہے جس کے لئے مہیش یا اسرافیل مشہور ہیں۔ پانی، ہوا اور آتش بھی انہی تینوں ملکوتوں سے منسوب ہیں۔ پانی کا فعل جبریل سے ہوا کا اسرافیل سے اور آگ کا میکائیل سے اور یہ تینوں چیزیں تمام جانداروں میں ظہور پذیر ہیں۔ لہذا برہما جو پانی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے وہ کلام

لے نیر لاطہ جو بہت ناشائستہ شاہ مہرٹ مجروحیات ۶۸-۶۹

الہی کے مظہر کا سبب بنا اور قوت گویائی میں اسی سے ظاہر ہوا اور دھن جو آگ ہے۔ اس سے آنکھ ردستی بخور، اور مینائی کا وجود ہوا۔ اور مہیش جو سانس ہے۔ وہ تھنوں کی ساخت کا باعث ہوا یعنی دوسانس۔ اگر وہ بند ہو جائیں تو موت واقع ہو جاتی ہے۔ تری اور جلالہ تعالیٰ کے تین اوصاف ہیں، یعنی ایجاد، بقا اور فنا۔ برہما، وشنو اور مہیش کے روپ میں ظاہر ہوتے۔ جو اوصاف تمام کائنات میں ظاہر ہیں۔ پس مخلوق وجود میں آتی ہے، مقررہ وقت تک قائم رہتی ہے اور بالآخر فنا ہو جاتی ہے۔ تھنوں یا تھنوں کو جلال اور اوصاف کی داخلی قوت کو تری اور (۴۱) کہتے ہیں۔ اس کے بعد تری مہن (۴۲) نے برہما، وشنو، مہیش کو ختم دیا۔ جبکہ تری اور تری نے سرسوتی پارتھی اور مہی کو ختم دیا۔

(۴۵) روح کا بیان۔ روح دو قسم کی ہے۔ پہلا علم روح، اور دوسری الجلا روح جن کو ہندو فقرا آتما (۴۶) اور پریم آتما (۴۷) کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ وہ روح جس میں اثر اذواج شامل ہیں، پریم آتما یا الجلا روح کہلاتی ہے۔ پانی اور لہروں کے آپسی تعلقات کی طرح روح اور جسم میں نسبت پائی جاتی ہے۔ یا جس طرح آتما اور شریر (۴۸) کا تعلق ہے۔ لہروں میں مکمل استرلج کو الجلا اور اذواج یا پریم آتما کا سکتا ہے جبکہ پانی صرف اللہ کے وجود مستعد اور صہنر (۴۹) کے مرکز ہے نہ

(۵۰) ہوا کا بیان۔ انسانی جسم میں ہوا حرکت ہے۔ اس کے پانچ مقامات ہیں، اس لئے اس کے پانچ نام ہیں۔ پھان (۵۱) آبان (۵۲) سماں (۵۳) آدیان (۵۴) اور ویان (۵۵)

(۱) پرآن، ہوا کی وہ حرکت ہے جو تختوں سے پائوں کے انگوٹھے تک حرکت ہے اس میں سانس لینے کی قوت پائی جاتی ہے (۲) آپان، جو سرین سے عضو مخصوص تک حرکت اور زان کو محیط کئے ہوئے ہے۔ اور اس کے علاوہ زندگی کا سبب ہے۔ (۳) سمان، نمان اور سین کے اندر حرکت کرتی ہے۔ (۴) آذنان گھے سے (دل تک) حرکت ہے اور آخری (۵) دیان، وہ ہواس ہے، جو ظاہر اور باطن ہر شے میں سرایت کرتی ہے

(۶) اچار عالموں کا بیان :-

بعض صوفیاء کے اقبال کے مطابق عالم، جن سے ہر جاندار کا گزرا ناگزیر ہے بعد ازیں چار ہیں، یعنی ناسوت، جبروت، ملکوت اور لاموت، اور کچھ لوگ پانچ بتاتے ہیں، اور اس میں عالم مثال کو شامل کرتے ہیں۔ ہندو فقراء کے خیال کے مطابق اوستھت (वसुधा) چار عالموں کے لئے مستعمل ہے۔ وہ چار عالم یہ ہیں۔ جاگرت (जाग्रत) سوپتی (सुषुप्ति) اور تریہ (तृतीया) جاگرت، ناسوت کے برابر ہے عالم ظاہری و میداری اس میں ملکوت و عالم ارواح اور خواب، سکوت، جبروت کے مترادف ہے۔ یہ مقام وہ ہے جس میں ہندو عالم اور من - اور تو - کا امتیاز ذاتی نہیں رہتا۔ چاہے آنکھ کھول کر دیکھ جائیں کہ ان دونوں مذاہب کے ہیئت سے فخر اس طالع سے باخبر نہیں ہیں۔ چنانچہ حیدر نذاری فرماتے ہیں۔ تصوف کی بود و بدست کی بنی تیار (ایک لمحہ نیا تیار اور کے بیٹھے کا نام تصوف) اور اس کی وضاحت یوں کہ ہر کس وقت عالم ناسوت اور ملکوت کا خیال تک نہیں میں نہ کہے اور تریہ، لاموت کے مساوی ہے یعنی محض ذات باہری تعالیٰ مراد ہے۔

(۸) آواز کا بیان :- آواز اللہ تعالیٰ جو رحمان ہے، کی اسی سانس سے پیدا ہوتی ہے جس کا ظہور لفظ - کن سے ہوا تھا۔ ہندو سنسن کے فقراء اس آواز کو سنسنی

کہتے ہیں۔ اور ان تمام آوازوں، صوتوں اور صداؤں کا مخرج دی اور ہے۔ ہندوستانی فقراء کے اقوال کے مطابق یہ آواز جو نادر (नادر) کہلاتی ہے۔ تین قسموں کی ہیں۔ پہلی، اناتر (आनातर) یعنی وہ آواز جو ہمیشہ سے تھی اب بھی ہے اور مستقبل میں بھی رہے گی۔ اور صوفیاء کہیں اس آواز کو "آواز مطلق" اور سلطان الازکار کہتے ہیں جو کہ ابدی ہے۔ مہاکاش کے احساس کا زریعہ ہے۔ یہ آواز ہر شخص نہیں سن سکتا۔ لیکن ان دونوں مذہبوں کے اکابر اس سے آگاہ ہیں۔ دوسری آواز (आनातर) یہ ہے تریہ آواز ہے جو دو چیزوں کو آپس میں جوڑنے سے پیدا ہوتی ہے۔ تیسری، شید (शैव) جو غلط ترکیب سے پیدا ہوتی ہے اور شیداؤں کو سنسنی سے منسوب کیا جاتا ہے اور ملکوت کے عقیدہ کے مطابق اس آواز سے اسم اعظم پیدا ہوتا ہے جس کو ہندو وہ مہا کہتے ہیں۔ یا اوم (ॐ) کا منہ ہے۔ اسم اعظم سے مراد وہ قوت ہے جو تخلیق، بقا اور فنا، ان تینوں اوصاف سے متصف ہے۔ اور فحش عقیدہ اور کسہ جن کے مراد آکار (आकार) اوکار (उकार) اور مکار (मकार) ہیں۔ اسی سے ظاہر ہوتی ہیں۔ ہندو اس آواز کو ایک مخصوص علامت سے یاد کرتے ہیں جو ہمارے اسم اعظم سے بہت مشابہ ہے اور میں پانی، مہلا اور خاک اور ذات مطلق اور تعبد کے عناصر کی علامتیں پائی جاتی ہیں۔

(۹) نور کا بیان :-

نور تین قسم کے ہیں۔ جمال، جلال، اور تیسرا نور ہے رنگ، ہوا ہے۔ اور صرف ان پر گزیدہ ہندوؤں پر ظاہر ہوتا ہے۔ جن پر اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم فرماتا ہے۔ قرآن کریم میں آیا ہے - اللہ تعالیٰ زمینوں، آسمانوں کا نور ہے - ہندو فقراء ان افراد کو جیوتی سرورہ (जीवितसरोर) سوا پر کاشش (सुप्रकाश) اور وری

(۱۶) زمین کا بیان :- ہندوؤں کے مطابق زمین کو سات طبقات یعنی سپت تال
 ر سمپتا تال میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اور ان میں سے ہر ایک طبقہ کو گنگا لگ نام سے
 یاد کیا گیا ہے۔ انکی ر کات ر وٹل ر کات ر وٹل ر کات ر (کات ر وٹل ر کات ر)
 مہا ر (مہا ر) رشا ر (شا ر) اور پاتا ر (پاتا ر) اور
 مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق بھی زمین کے سات طبقات ہیں قرآن مجید میں آیا ہے
 "الذی یقلع وہ خلعہ" جس نے سات آسمانوں کی تخلیق کی اور ان آسمانوں کے اندر میں
 بھی پیدا کیں۔

۱۷) زمینوں کی تقسیم :- حکمائے زمین کو بھی سات طبقات میں منقسم کیا ہے اور اس لئے
 مثبت تعلیم کہتے ہیں۔ اور ہندو سپت و تپ ر سمپتا کہتے ہیں۔ ان ساتوں
 طبقوں کو وہ ایک پیا نکی پر قوں کی طرح نہیں سمجھتے بلکہ ایک سیرمی کے پانوں کی مانند
 مانتے ہیں۔ اور سات پہاڑ جن کو ہندو سپت کلا پل ر سمپتا کہتے ہیں۔
 تمام کرۂ زمین کو احاطہ کئے ہوئے ہیں۔ ان کے نام یہ ہیں پہلا سمیرور (سمیرور)
 دوسرا سمپت ر سمپتا (سمپتا) تیسرا سمپکٹ ر سمپکٹ (سمپکٹ) چوتھا مہا ر سمپتا
 پانچواں نکندہ ر نکندہ (نکندہ) چھٹا پارا تر ر پارا تر اور ساتواں کیلا ش۔
 (کات ر) قرآن میں آیا ہے :- زمین کے اوپر پہاڑ میوں کے مانند ہیں :-

ان ساتوں پہاڑوں کے اطراف میں سات سمندر ہیں جو ہر پہاڑ کو اپنے اطراف
 میں گئے ہوئے ہے۔ ان کو سپت سمندر (سمپتا سمندر) کہتے ہیں۔ ان سات
 سمندروں کے نام یہ ہیں۔ لون سمندر (لون سمندر) یعنی دریائے شور،
 دوسرا آج ر (آج ر) یعنی دریائے آب خشک، تیسرا شر سمندر
 (شر سمندر) یعنی دریائے شراب چوتھا۔ گھرت سمندر (گھرت سمندر)

یعنی دریائے روغن، پانچواں دہی سمندر (دہی سمندر) یعنی دریائے شیر ساتواں، سوادہل
 (سوادہل) یعنی دریائے آب زلال۔ قرآن میں بھی ان ساتوں آسمانوں کا
 ذکر آیا ہے۔ زمین، پہاڑ، اور ندی۔ ہر ایک میں مختلف النوع خلقت پائی جاتی ہے
 زمین پہاڑ اور دریا جو تمام زمینوں کے اوپر ہیں۔ ہندو پہاڑوں اور دریاؤں کو مورتی
 ر سمپتا کہتے ہیں جسے دوسرے الفاظ میں بہشت یا جنت کہتے ہیں۔ اور وہ زمین
 دریا جو تمام زمینوں، پہاڑوں اور دریاؤں کے نیچے ہیں۔ ترک ر سمپتا کہتے ہیں۔
 اس کا مطلب دوزخ اور جہنم ہے۔ ہندوؤں کا خیال ہے کہ ہماری دنیا کے باہر جنت و
 دوزخ نہیں بلکہ وہ برہما جنت ہے جس کا یہ عقیدہ ہے کہ سات آسمانوں، جو سات
 سیاروں کی خیم کا ہیں جس جنت کے اوپر گردش نہیں کرتے، لیکن اس کے چاروں طرف
 بہشت کی چھت کو من آکا ش ر سمپتا کہتے ہیں اور بہشت
 کی زمین کو کر سی۔

۱۸) عالم برزخ کا بیان :- ایک مدت کے بعد امار روح (اس جسم سے رخصت
 ہو کر کسی توقف کے منتظر رہتا ہے جس میں داخل ہو جاتی ہے جہنم کو ہم شریر
 کہتے ہیں۔ وہ جسم مبارک اور مقدس ہے جس کی تشکیل ہمارے افعال سے ہوئی ہے اچھے افعال
 ر اعلیٰ عالم ہے اچھا اور برے سے بُری صورت (سروپ) وجود میں آتی ہے۔ اس کے جدا
 سوال جواب کے بعد جو بہشت کے منتظر ہیں، ان کو بہشت میں اور جو دوزخ کے منتظر ہیں
 ان کو دوزخ میں لے جایا جائے گا۔ اس کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے
 ہندوؤں کے عقیدہ کے مطابق ہیکندہ ر سمپتا سب سے افضل بناتے

(۱۹) قیامت کا بیان : ہندوؤں کا خیال ہے کہ بہت زمانے تک جنت یا دوزخ کے
 قیام کے بعد مہار کے (महाकाल) بڑی قیامت) وقوع پذیر ہوگی۔ اس کا ذکر
 قرآن میں بھی موجود ہے۔ آسمانوں، جہنم، دوزخوں کی تہی اور برہما کنڈ کے زمانے کی
 تکمیل کے بعد جنت اور دوزخ کے سکینوں کو نکستی و بربادی ملے گی۔ یعنی
 دوزخ ذات باری تعالیٰ میں غرق اور فنا ہو جائیگی۔ قرآن میں بھی اس بات کا ذکر ملتا ہے
 (۲۰) مسکتی کا بیان : مسکتی سے مراد ذات باری تعالیٰ ہیں تمام مقررہ چیزیں کا لٹا اور جو
 ہر نامہ۔ جیسا کہ قرآن میں آیا ہے۔ رُفُوعُ اَلْکَرِہِ یعنی فرو بردنِ اعلیٰ میں داخل ہونا سب سے بڑی
 بخت ہے۔ جو مسکتی کہلاتی ہے۔ مسکتی کی تین قسمیں ہیں۔ پہلی میون سختی جو महाकाल یا
 میں بخت، ان کے نزدیک جہنم مسکتی کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں عرقلوں کے ذریعہ
 حق تعالیٰ کو پہچانے اور اس جہاں کی ہر چیز کو واحد کجے اور ایک ہی کجے اور اپنے افعال
 و اعمال، حرکات و سکنات، نیکی و بدی کو خدا کے جملے اللہ تعالیٰ کی ذات سے منسوب
 کرے اور اپنے کو بھی شامل کرتے ہوئے تمام موجودات کو خدا کجے۔ ہر چیز میں حقیقت
 کو کار فرما دیکھے اور تمام برہما نڈ کو جس کو صوفیائے کرام نے عالم کبریٰ سے تعبیر کیا ہے
 جو خدا کی شکل شبیہ کے مثل ہے، خدا کا جمالی بدن کجے۔ اور غمیر اعظم یعنی مہا کاش
 کو کو شتم شریر (महाकाल) یعنی خدا کا غمیر بدن کجے اور خدا کی ذات کو اس جہاں
 کی روح کے مانند کجے۔ مسلم صوفیائے کرام کے اقوال میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ اس طرح ہندو
 مومنین، مثلاً واس، اور دوسروں نے برہما نڈ یعنی عالم کبریٰ کو ذات واحد مانا ہے
 اور اس کے جمالی اوصاف اسی طرح بیان کئے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ کوئی صوفی
 صافی جب کسی چیز پر اپنی نظر ڈالے تو ایسا محسوس کرے کہ وہ مہا پرش महाप्रश
 کے فلاح عضو کو دیکھ رہا ہے۔ یہاں اس سے حق تعالیٰ کی ذات مراد لیتے ہیں۔

پاتال، جہنم کا ساتواں طبقہ ہے مہا پرش کے پیر کا طبقہ ہے۔ اور ساتل جہنم کا
 چھٹا طبقہ ہے۔ مہا پرش کے پیر کا تختہ ہے اور شیطان، مہا پرش کے پیر کی انگلیاں
 اور شیطان کے سواہی کے جانور مہا پرش کے پیر کے ناخن میں۔ مہا پرش جہنم کا پانچواں
 طبقہ ہے۔ مہا پرش چھٹی ہے۔ تھاکا زمین کا چوتھا حصہ مہا پرش کی پٹنی ہے۔ برہما
 تیسرا طبقہ، مہا پرش کا تالو، دھل، طبقہ دوم، رتھ، چھٹی، پر جیہ دیوتا महाप्रश
 جو تمام عالم کا خالق ہے۔ مہا پرش کی موانجی اور جہلیت کی علامت ہے۔ مہا پرش
 مہا پرش کا نطفہ ہے۔ بھو بھو یعنی زمین سے آسمان تک کا حصہ مہا پرش کی بدن
 ہے۔ جنوبی تین پار، مہا پرش کے دایں ہاتھ، اور شمالی تین پار، مہا پرش کے
 بائیں ہاتھ میں۔ اور تیسرے درخت، مہا پرش کی سرخ ہے۔ اور سچ کا دب کہ روشنی مہا پرش
 کا جامہ اور سچ صادق کی روشنی اس کی سفید رنگی چادر ہے۔ اور وقت شام کے
 شفق کا رنگ مہا پرش کا لباس ہے جس کے ستر کو چھپاتا ہے۔ ہندو یعنی بحر محیط اس کی پٹ
 کا حلقہ اور گرہ لاتی ہے۔ اور برہما نڈ (महाकाल) آگ کا مکان ہے جو ساتوں دیوتاؤں
 کے پانی کو فوراً جذب کر لیتا ہے اور اس میں طغیانی آگے نہیں دیتا اور قیامت کبریٰ
 کے دن تمام پانی خشک کر دے گا۔ اور حرارت اور گرمی مہا پرش کا معدہ ہے اور دوسرے
 صفا اس کی رگیں ہیں اور جو کہ تمام رگیں ناف تک جاتی ہیں اس لئے تمام دنیا ہندو
 میں جا کر ختم ہو جاتی ہے۔ گنگا، جہنا، سروتی، مہا پرش کی شہ رگ ہے انگلا۔
 (महाकाल) (جہنا) (سروتی) (گنگا) (جہنا) (سروتی) (گنگا) (جہنا) (سروتی)
 (महाकाल) (جہنا) (سروتی) (گنگا) (جہنا) (سروتی) (گنگا) (جہنا) (سروتی)
 کے اوپر ہے وہاں گندھرب (गन्धर्व) کے دیوتا رہتے ہیں۔ اور وہاں سے
 تمام آوازوں کا نکاس ہوتا ہے مہا پرش کا پیٹ میں اور قیامت کبریٰ کی آگ

مہاپرش کا ناستہ ہے۔ اور قیامت صغریٰ میں پانی کا خشک ہونا مہاپرش کی
 پیاس اور آب نوشی ہے۔ سورگ لوک (सुरग लोक) جو مہولوک کے
 اوپر ہے۔ اور بہشت کے طبقوں میں سے ایک طبقہ ہے، مہاپرش کا سینہ ہے کہ
 اس میں ہمیشہ خوشحالی اور شادمانی ہے۔ اور تمام ستائے مہاپرش کے جہر و لدی
 جن میں سوال سے پہلے بخشش و فضل مہاپرش کا دایاں پستان اور سوال کے بعد
 کی حمایت مہاپرش کا بایاں پستان ہے۔ اور عادل یعنی رجوگن، ستوگن اور گردن۔
 جس کو ہر کرتی (कृती) کہتے ہیں مہاپرش کا دل ہے جس طرح کہ کنول میں تین
 رنگ، سفید، سرخ اور زرد ہوتے ہیں، اور دل جو کنول کی صورت کا ہوتا ہے، اس
 کے تین اوصاف ہوتے ہیں۔ اور تین رنگوں میں ظاہر ہوتے ہیں۔ جن کے منظر بہت
 دشو اور مہیش ہیں۔ ہر مہا جس کا نام سن بھی ہے۔ مہاپرش کے دل کی حرکت اور ادا
 ہے، دشو، مہاپرش کا رگ اور مہا کا منظر ہے۔ اور مہاپرش کے فیض و غضب کا منظر
 ہمیش ہے چاند مہاپرش کا ہتم اور خوشحال ہے۔ اور اندر وہ وحش کی حرارت کو دور
 کرتا ہے۔ اور رات مہاپرش کی کمان سے سیر پر برت (सूर्य पर्यटन) پانی پڑا
 کی طرح ہلکے ہڈی ہے۔ اور بائیں اور دائیں جانب کے چاند مہاپرش کی پسلیاں ہیں اور آٹھ
 زرخشتے جو کو ڈال ہیں، اور اندر (अष्ट) این کا پیشو ہے اور مکمل قوت رکھتا
 ہے اور بارش ہونے نہ ہونے کا اس پر ماحض ہے۔ مہاپرش کے دونوں ہاتھوں کے
 مانند ہے۔ مہاپرش کا دایاں ہاتھ بخشش اور بارش کرنے والا اور بایاں ہاتھ کرنے
 والا ہے۔ (अस्तर) بہشت کی خوردی۔ مہاپرش کی پھیلی کی پیکر ہیں۔
 اور زرخشتے بخش (अक्षर) مہاپرش کے ہاتھ کی انگلیوں کے نغمہ ہیں اور تین
 فرشتے مہاپرش کے بائیں ہاتھ نوک پل (नोक पल) ہیں اور مہا

نامی فرشتہ مہاپرش کا بازو ہے۔ اور مہاپرش کے بائیں ہاتھ کا لوک پل ہے۔ کیر فرشتہ
 مہاپرش کی کمر نطہ ہے۔ اور کلپ برکش (कल्प ब्रक्ष) یعنی طوطی کا درخت مہاپرش
 کا حصہ ہے قطب شمالی اور جنوبی مہاپرش کے بائیں اور دائیں کا ندھے ہیں۔ لوک پل
 کا در (कदर) نامی فرشتہ جو پانی کا گجیان اور مغرب میں رہتا ہے۔ مہاپرش
 کے گردن کی ہڈی ہے۔ بن جدا (नद) یا سلطان الاذکار۔ مہاپرش کی سرطی اور بائیک
 آواز ہے۔ مہر لوک (महलोक) جو سورگ لوک کے اوپر ہے، مہاپرش کی گردن
 اور گلے بن لوک (नलोक) جو مہر لوک کے اوپر ہے، مہاپرش کا روئے
 مبارک ہے۔ دنیا کی خواہش مہاپرش کا چادر، رخشاں، دنیا کی برائی مہاپرش کا پھل
 بنڈ۔ سینہ یعنی الفت و محبت مہاپرش کا سوسن ہے۔ دنیا کا تمام کھا مہاپرش
 کا کھانا ہے۔ پانی کا عنصر مہاپرش کی نشتری اور منہ ہے۔ آگ کا عنصر مہاپرش کی ہاتھ
 سرطی، قوت ناخفہ ہے۔ چار ویدر حقیقت کی چار کتابیں، مہاپرش کی تقاریر ہیں۔
 یا مار (या मार) یا محبت، جس کے سبب دنیا کی تخلیق عمل میں آئی، مہاپرش کی نشنی اور
 خوش منی ہے۔ اور دنیا کی آٹھ زمینیں مہاپرش کے کان۔ انوشی گمان (अनुशी गमान) جو خوبصورت ترین فرشتہ ہے، مہاپرش کے دونوں نچھے ہیں۔ گندھرتن سارا
 (गन्धर्वतन सारा) یا ناک کے عناصر، مہاپرش کی قوت شاعر ہے۔ ہوا کا عنصر مہاپرش
 کی سانس لینے کی قوت ہے جن لوک (नलोक) اور پلوک (पलोक) جو بہشت
 کے پانچوں اور چھ طبقے ہیں ذات واحد کے فور سے مندر ہیں۔ اور ان کے شمالی اور جنوبی اعضا
 چھ مہاپرش کی بائیں اور دائیں آنکھیں ہیں۔ اصلی نور کو آفتاب ازل کہتے ہیں مہاپرش
 کی قوت بینائی اور تمام موجودات مہاپرش کی نگاہ لطیف۔ اور نیادی نیت و دل مہاپرش
 کا لپک چھٹکا ہے۔ ہتر (हतर) جو کوئی اور محبت کا موکل ہے اور تو مست (तुमस्त)

آتش زندگی کی صورت میں ظاہر ہوئی ہیں اور اس زمانے کے گزرنے کے بعد یہ ہماروں
شام میں بدل جائے گا۔ تو اسے ہمارے قیامت کرنی کہتے ہیں۔ جیسے کہ قرآن کی دو آیتوں
میں آیا ہے۔ قیامت کرنی کے بعد، شب بطن میں جو روشن کے برابر ہے تمام موجودات
و اسے واحد میں غم ہو جائیں گے اور اس کا نانا بھارہ اٹخ کے برابر ہے۔ اوستا تمام۔
(ॐ ॥ ॥ ॥) یعنی جبروت کی مدت خدا تعالیٰ کی عمر کے برابر ہے جس میں
خلوق کی یا عالم کے فنا کے کسی قسم کا تغیر نہیں آتا۔ اور قرآن میں ذکر پایا جاتا ہے۔ سحر پت
کے برابر ہے۔

(۲۲) اودار کا بیان : ہندوؤں کے عقیدے کے مطابق حق تعالیٰ صرف ان دونوں اور
راٹوں کا پانڈ نہیں ہے بلکہ جب یہ راجن ختم ہو جائیں گی تو دن دوبارہ نکل آئیں گے اور
جب یہ دن ختم ہو جائیں گے تو راتیں دوبارہ آجائیں گی اور یہ طریقہ عمل قائم و دائم ہے
اس طریق کی آزادی پر وہ ॐ ॥ ॥ ॥ کہتے ہیں۔ حافظ شیرازی کے اس شعر
میں اس فعل کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے۔

ما جرای من ومشتوقی مرایاں نیست

چرخ آخا زندہ وار و پزیرد امجب علم

آخر میں داراشکوہ اس رسالے کی افادیت پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں کہ
جو صاحب انصاف اور اہل دل ہے وہ فی اللہ سمجھ جائے گا کہ ان نکلات کی توفیق
کرنے میں کچھ کتنی دیدہ و سوزی اور کد کاوش گئی پڑی ہوگی۔ یہ فیضی امر ہے کہ سچ
اور زمین رسا اس رسالہ کے مطالعہ سے بے حد غلط فہمیوں گے۔ لیکن دونوں
غائب کے کندہ ذہن اور تنگ دل اس سے کوئی فیض کسب نہ کر سکیں گے۔

لے برائے تفصیل ملاحظہ فرمائیے مجموع البحرین : ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱۴۳۱، ۱۴۳۲، ۱۴۳۳، ۱۴۳۴، ۱۴۳۵، ۱۴۳۶، ۱۴۳۷، ۱۴۳۸، ۱۴۳۹، ۱۴۴۰، ۱۴۴۱، ۱۴۴۲، ۱۴۴۳، ۱۴۴۴، ۱۴۴۵، ۱۴۴۶، ۱۴۴۷، ۱۴

بن آدم یعنی ترک دنیا کا تصور بدھ کی زندگی سے اخذ کیا تھا۔ "جس محنت ماہر بارہ
ابراہیم آدم بنی از پیشروان تقویٰ ایران آورد و اندلہ

گوتم بدھ اور ابراہیم آدم یعنی شہزادگی کو ترک کرنے میں جو مشابہت پائی جاتی ہے
اس کے بارے میں گولڈنیز کا خیال ہے کہ ترک دنیا کا تصور صوفی عقیدے میں بدھ کے
تصور سے اخذ کیا گیا ہے۔ یہ خیال صحیح نہیں ہے اور اس خیال کی بنیاد محض قرآن پر
مبنی ہے کیوں کہ بدھ کے دلی میں ترک دنیا کا خیال اور صفائی کی تلاش کی آواز
اور جس زندگی کی سخت حقیقتیں یعنی انسانی زندگی میں تکالیف کی بہتات کے خلاف
ایک رومل تھا جبکہ ابراہیم بن آدم کا ترک دنیا کرنا اللہ کے حکم کے بموجب تھا۔ جبکہ
مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو خود اپنی طوٹ رجوع فرماتا ہے۔ لیکن
ترک دنیا کے بارے میں دونوں کے مقصد میں اختلاف نہیں پایا جاتا ہے

اسلامی تصوف اور ہندوستانی تصوف کے اصولوں میں مشابہت

فنا کا تصور۔ فنا کے تصور اور زردشتی کے تصور میں مماثلت پانے جانے کے
بارے میں کئی ممال میں اتفاق پایا جاتا ہے۔ اسلامی تصوف میں فنا کا تصور باقرہ
نبطی سے شروع ہوتا ہے۔ ان کے استاد ابوعلی سندھی تھے جو مشرف بہ اسلام ہوئے
تھے۔ سید نفیسی رحمہ اللہ ہیں۔

اس سلسلے میں سب سے پہلا جوت ایرانی تصوف کے سر و سلوک کے مراحل
میں پایا جاتا ہے جو ہمارے تصوف کے تمام فرقوں میں موجود ہیں۔ جن میں سے

لے سرخسہ تصوف و ایران: ۲۱

بیشتر مدت جوں میں منقسم ہیں۔ یہ اصول درحقیقت طریقہ بانی میں اور کچھ
اختلاف کے ساتھ بدھت میں پایا جاتا ہے۔ ہمارے تصوف کا انجام یہ ہے کہ
سلوک کو کی منزل سے گزر کر اپنے خالق سے مل جائے اور فنا فی اللہ ہو
جائے۔ اس طرح کی محویت اور تجرید دوسرے ہر قسم کے ارتقا اور غول
سے بالاتر ہے۔۔۔ تصوف کے ان تمام اصولوں کے پس پشت بدھت
کی تعلیمات "نروہ" کا اصول معرفت کا طریقہ ہے جس کی انتہا خالق اللہ
توحید اور فنا کے تصورات نمایاں طور پر ابویزید بسطامی (متوفی ۸۴۸ء) کی
گفتگوؤں میں ظہور پذیر ہوئے۔ ابویزید بسطامی غیر مشرق، خیالات
کے ایک صوفی تھے۔ اور یہ خیالات زرتشتی عقائد میں بھی ملتے ہیں ان کے بارے میں
گولڈنیز اور نکلسن وغیرہ کی آرا میں، ابتدا اور وراثت سے اخذ کئے گئے ہیں۔ ان لوگوں
کا یہی خیال ہے کہ ابویزید بسطامی کو یہ خیالات اپنے استاد شیخ ابوعلی سندھی سے حاصل
ہوئے تھے۔ ابوعلی سندھی ایک پراسرار شخصیت کے مالک تھے۔ اور بالعموم یہ خیال کیا جاتا
ہے کہ وہ سندھ (دوادی سندھ) کے باشندے تھے۔ لیکن گمان غالب ہے کہ وہ سند
کے باشندے تھے جو خراسان میں ایک گاؤں تھا۔ قدیم تذکرہوں میں سندھ کے بجائے
سندی آیا ہے۔ اور بسطامی کے بہت قریب تھا۔ شیخ ابوعلی سندھی نے ابویزید بسطامی کو
توحید اور صفائی کے اصولوں کی تعلیم دی تھی۔ جبکہ ابویزید نے اپنے استاد کو اسلا
م کے فرض کی تعلیم دی تھی۔ میسگونوف (MASON) کے قول کے مطابق ابویزید
نے اپنے استاد کو صفائی کے عقائد کی تعلیم دی تھی۔ حال ہی میں۔ زہنیر
نے ایک ملاحظہ مفروضہ پیش کیا ہے کہ۔ ابوعلی سندھی کو اسلام کی تعلیمات دینے کی عزت
پیش آتی تھی۔ اس کے ضمنی یہ ہوئے کہ وہ لامحالہ ہندو مذہب کا ایک پیرو راہرو کا

اور شرفِ بلا ہوا ہوگا اور گمان غالب ہے کہ وہ مذہب سے انشید کا وہ تصور عام طور پر جس کے تحت ایک صوفی اپنے آپ کو خدا کے وجود سے مشابہت دیتا ہے، اپنے ساتھ لایا ہوگا یہ وہ زمانہ تھا کہ شکرِ اجاریہ نے ویدانت کا عاشر یعنی شریں بھی زیرِ سر کی اس رائے کی بنیاد اور بزرگ کی گفتگو اور انشید کے کچھ خیالات کی مماثلت یہ ہے۔

اس سلسلے میں عزیز احمد کی رائے ہے کہ اگر اس بات کو مدن بھی دیا جائے کہ خدا کا تصور بدھ کے اصولوں سے اخذ کیا گیا ہے تو بھی اس کو نزدِ حق کے مماثل نہیں سمجھا جاسکتا، ان دونوں اصطلاحوں کا مطلب — "انا با فرد کا بالکل مفقود ہونا لیکن نفاذ اس کے بالکل نئی اسلامی تصوف میں فنا کے بعد فنا کی منزل آتی ہے اور اس منزل میں پہنچ کر انسان خدا کی ذات میں فنا ہو کر وہی جہاں حاصل کر لیتا ہے۔

وحدت الوجود کا تصور، اسلامی تصوف میں وحدت الوجود کا تصور ابنِ عربی سے داخل ہوتا ہے لیکن پروین محمد حبیب کی رائے ہے کہ "وحدت الوجود کی تعلیم ہی سب سے پہلے انشیدوں نے دی۔"

معرفت کا تصور، الیہ کی تحقیق کے مطابق مقامِ معرفت کے بارے میں صوفیوں کے اشارات ہندوؤں کے شانوں کے مشابہ تھے، عارف کے بارے میں اس نے لکھا ہے کہ عارف کے لئے دور میں ہوجاتی ہیں۔ ایک وہ روح جو قدیم ہے اور جس میں تیز انداز اختلاف واقع نہیں ہوتا، اس روح سے عارف حسیب کو جانتا ہے اور معجزہ صادر کرتا ہے۔ دوسری روح بشری جس میں تیز دھوکوں دہنے اور بے کاسلسلہ بازی رہتا ہے۔

مشہور صوفی نور الدین عبدالرحمن جامی (۸۱۷-۸۹۸ء) تصوف کے متاخرین مؤلفوں میں شمار کئے جاتے ہیں۔ ان کی تالیفات وایح، صوفیوں کی تعلیمات کی

تفصیل ہے۔ لاکھ ۲۶ میں ایک بیان پایا جاتا ہے جو پہلو بدھوں کے "نزدِ حق" کے تصور کو ثابت کر لے۔

بدھ کے غمزدہ طریقہ (COBUI PATIS) (تصوف کے طریقے) — مراقبہ اور دھیان میں مشابہت ۱۔

گولڈزبرگ (GOLDZBERG) کے خیال میں بدھ مت کے ذریعہ اصول اور تصوف کے طریقہ میں اور صوفیوں کے مراقبہ اور بدھ مت کے اصول، دھیان میں بڑی حد تک مماثلت پائی جاتی ہے۔

خبرِ قدیمہ، غرقہ کے بارے میں صوفیوں کا خیال ہے کہ یہ لباس انہیں ورثہ میں ملا تھا، نہ لیکن گولڈزبرگ کی رائے ہے کہ یہ لباس بدھوں سے اور نکسن کی رائے کے مطابق جیسا توں سے مستعار لیا گیا تھا۔

توحید کا تصور، گولڈزبرگ کا یہ بھی خیال ہے کہ صوفیوں کا توحید کا تصور اسلامی توحید سے مختلف ہے اور انہوں نے یہ عقیدہ ہندوستانی تہذیب و تمدن سے اخذ کیا ہے، ڈاکٹر ناراجند کی اس سلسلے میں یہ رائے ہے جو انہوں نے مجھے دورانِ گفتگو واضح کی تھی کہ ابراہیموں کے ہاں خدا اور انسان میں اتنا بعد نہیں ہے جتنا کہ اسلام میں، قرآن میں انسان کو دور رکھا گیا ہے اور انسان کو بندہ کا درجہ عطا کیا گیا ہے۔ خدا ایک اعلیٰ چیز ہے اور انسان کی حیثیت بہت ادنیٰ رکھی گئی ہے، ہندوستانی تصوف میں خدا، انسان کے بہت قریب ہے۔

لے برائے تفصیل دیکھئے، عارف العارف (۱۳۷-۱۳۵) نے عقیدہ یا اصل کہ ہر شخص کو واسطہ خدا سے معرفت بطریقِ وجد اور دھیان سے حاصل کرنا THE IDEA OF PERSONALITY - INSUFHSA

ہندوستانی تمثیلات :- بعد کے زمانے میں ماورا النہر میں بدھ مذہب کے خیالات و تصورات کا وہاں کے تصوف پر کافی اثر پڑا۔ قبل گوئڈنیر، الویزید بطنای کے ہاں سمندروں اور دریاؤں کی تمثیلات کا منبع بدھ مت کے اودان درگ (अधान दग) کے گھڑوں میں تلاش کیا جاسکتا ہے

دوسری باتوں میں یکسانیت :- وسط ایشیا میں کئی صوفی بزرگوں کے مغربہ بدھ کے ستونوں کے STUPAS گھنڈروں میں واقع ہیں۔ اس بات سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ماورا النہر میں اسلام کے ورود سے بہت دنوں بعد تک قدیم عقائد اور مسالک سے عوام کی دلچسپی باقی رہی تھی۔ بخارا کے قریب ایک گاؤں، جس میں سہوردی سلسلہ کے بانی شیخ شہاب الدین بہروردی مدفون ہیں، قبر سندی و ہندی محل کہلاتا ہے۔ اور کسی زمانے میں وہ مقام بدھ زائرین کا مرکز تھا چونکہ یہاں سہوردی صوفی مدفون تھے۔ اس لئے بعد میں اس مقام کا نام بدل کر قبر عرفان کر دیا گیا۔

جس دم :- صوفیائے چین اشغال مثلاً "جس دم" بدھ اشغال کے ذریعہ لوگ پرانیام سے آغوش کیا گئے تھے۔ دارا شکوہ نے رسالہ حق نامیں بڑی تفصیل سے اس شغل پر روشنی ڈالی ہے۔ دارا شکوہ نے یہ شغل ملاشاہ قادری سے تحصیل کیا تھا۔ اس شغل پر حضرت شاہ شرف الدین برعلی تلمذ پانی پتی نے بھی عمل کیا تھا۔ اور اپنے رسالے میں اس کا ذکر بھی کیا ہے۔

एक प्रकार का प्राणवायु भित्ति स्तंभ कहें ।

बस्यो गति कृदय के कंठ और हावु त्त और शिर

है पुण्य तक है ।

چشم بند و گوش بند و لب بند :- گزندہ بینی سر حق برما بخند خواجہ معین الدین چشتی، حمیرا کی بھی اس شغل پر غرض پہنچتی تھی یہ طریقہ جوگیوں کا تھا۔ وہ لوگ اس شغل کی مشق کیا کرتے تھے۔ سید سلطان محی الدین بادشاہ قادری لکھتے ہیں کہ میں نے ایک ضعیف مراد کو دیکھا جس کا نام شیخ حسین تھا۔ انہوں نے تیس سال تک جوگیوں کی صحبت میں رہ کر جس دم کے شغل کا کسب کیا تھا۔ ہندی زبان میں اس شغل کو تزکوئی کہتے ہیں۔ قادری اور بہروردی سلسلوں میں عام طور پر پیریدوں کو جس دم کے شغل کی تعلیم دی جاتی ہے۔

تصویر شیخ :- عربی احمد کا بیان ہے کہ نقشبندی سلسلے میں تصویر شیخ کا عام رواج تھا۔ ایسا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ تصویر بھی بدھ مت سے اخذ کیا گیا ہے۔ جس کا منبع اور مخرج فی الواقع معین ویدک عہد کا "دھیان" کا تصور تھا۔ وسط ایشیا میں بلخ بدھ مت کی خالقہی نظام کا اہم مرکز تھا۔ اور بعد میں بہت سے مشہور و معروف صوفیوں کی جائے پیدائش بن گیا۔

میرزا مظہر جان جاناں نے بت پرستی اور تصویر شیخ کو مائل بتایا ہے۔ فرماتے ہیں :-

"ان لوگوں دہندوؤں کی بت پرستی کی حیثیت یہ ہے کہ بعض فرشتے جو اللہ کے حکم سے اس عالم کون دفن دینے صرف رکھتے ہیں یہ بعض کاخوں کی رو میں جن کا جسوں سے ترک تعلق کے بعد بھی اس کائنات میں تصرف باقی ہے۔ یہ بعض ایسے زرد لوگ جو ان لوگوں کے خیال میں حضرت جعفر کی طرح زندہ جاوید ہیں۔ ان کے بت بنا کر ان کی طرف توجہ ہوتے ہیں۔ اور اس توجہ کے سبب سے کچھ مدت کے بعد صاحب صورت سے رابطہ پیدا کرتے ہیں۔ اور اسی کی بنیاد پر دنیا اور نجات کے تعلق سے اپنی احتیاجوں

میں مشابہت پائی ہے۔ کتاب پاتجلی کی تعلیمات کا ذکر کرتے ہوئے ابیرنی نے لکھا ہے:
 "فصل اللہ کی وحدانیت میں تفکر کرنے سے آدمی کو علاوہ اس شے کے جس میں وہ
 مشغول ہوا تھا۔ ایک دوسری شے کا شعور ہوتا ہے۔ جس سے کوئی ایک فرد بھی کسی
 سبب مستثنیٰ نہیں رہتا، اور جو شخص اپنے نفس کے سوا ہر دوسری چیز سے قطع نظر کر کے
 اپنے نفس میں مشغول رہتا ہے اس کی کسی سانس سے اندہ جانی ہو یا ہرگز آتی ہو اس کو
 قندہ نہیں ہوتا۔ جو شخص اس درجے پر پہنچ جاتا ہے (یعنی اللہ کے تفکرات کو جو ہوتا ہے)
 اس کے نفس کی قوت بدلتی قوت پر غالب آجاتی ہے اور اس کو آنکھ پھڑپھڑ پر قدرت
 حاصل ہو جاتی ہے۔ جن کے حاصل ہونے سے اس کو مستغنی ہو جاتا ہے اس لیے کہ یہ
 حال ہے کہ کوئی شخص ایسی چیز سے مستغنی ہو جس کے پانے سے وہ عاجز ہو۔"

اس کے بعد وہ اُن آنکھ پھڑپھڑ کی وضاحت کرتا ہے اور پھر لکھا ہے:

"عارف کے حق میں بہت وہ حرکت کے مقام تک پہنچ جاتا ہے، صوفیوں کے ارشاد میں
 بھی اسی طرح کے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عارف کے لئے اندروں میں ہوجاتی ہیں۔ ایک وہ روح
 جو حرم ہے، اور جس میں تغیر و اختلاف واقع نہیں ہوتا، اس روح سے عارف غیب کو
 جانتا اور مجرہ صادر کرتا ہے۔ دوسری روح بشری، جس میں تغیر و تکوین (بدلتے اور بننے) کا
 سلسلہ جاری رہتا ہے۔"

ظاہر ہندو مت کے انفرادی دنیاوی اور دینی تعلق، شیخ انجیری کے علم اہل اور علم
 علوی اور بعض صوفیوں کے تشریبات (فرقہ شناسی کا عقیدہ ہے) کے عقیدوں اور عقیدہ کے
 عقیدوں میں غیر محدود شاکست پائی جاتی ہے۔ اور (۱۱۹۷-۱۲۰۱ء) نے ہندو تصوف میں
 وحدت آشہد کے اصول کو جاری کیا جن اصول کو سولہوی و سترجری مدی میں شیخ احمد
 سرہندی (دیرالافتائی) نے ہندوستانی تصوف میں ترقی دی تھی۔ حلال کو آقا لاکر کو

کو پورا کرتے ہیں۔ اور یہ عمل ذکر رابط سے مشابہت رکھتا ہے۔ جو مسلمان صوفیوں کا طریقہ
 ہے کہ اپنے بیروہرشد کی صورت کا تصور کرتے ہیں اور اس سے فیض اٹھاتے ہیں۔ پس
 اتنا فرق ہے کہ مسلمان اپنی کرامت نہیں ترانے۔

تسلیم کا تصور :- تسلیم کا استعمال غیر اسلامی بتایا جاتا ہے۔ اس لیے گمان غالب ہے
 کہ تسلیم کے استعمال کا طریقہ عیسائیوں سے یا ہندوستانی بدھوں سے اخذ کیا گیا تھا۔ لیکن
 وثوق کے ساتھ یہ بات نہیں کہی جاسکتی کہ ان دونوں فرقوں میں سے کس فرقے کی چیز ہے
 گیر وے رنگ کا لباس :- کہا جاتا ہے کہ گوتم بدھ کے چیلوں کا لباس گیر وے
 رنگ کا ہوتا تھا اور اب بھی بھکشو اسی رنگ کے کپڑے پہنتے ہیں۔ بعد میں رامیوں کے بے
 اس رنگ کا لباس شخص کو دیا گیا۔ وثوق کے ساتھ یہ بات نہیں کہی جاسکتی کہ مسلمان
 صوفیوں نے گیر وے رنگ کا لباس کس صدی میں اپنایا۔ لیکن قیاس چاہتا ہے کہ جب
 اسلام مشرقی ایشیا اور ایران میں پہونچا تو اس زمانے میں ان تمام علاقوں میں بدھ مت کا
 غلبہ تھا جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے۔ چشتی سلسلے کے صوفیوں میں، بھل بھی گیر وے رنگ
 کے لباس کا رواج پایا جاتا ہے۔ اس بات سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ لباس
 بدھوں کے زیور اپنایا ہو گا۔ شاہ عبدالرزاق بائوسی حالان کہ قادری سلسلے میں بیت
 تھے لیکن بالعموم وہ گیر وے رنگ کی پگڑی باندھتے تھے اور اسی رنگ کی چادر اور ڈھان
 استعمال کرتے تھے۔

تصوف میں ہندوستانی مقدسوں سے امن عناصر کو اپنانے کے علاوہ دونوں
 متفقہ نہ طریقوں میں مماثلت پائی جاتی ہے۔ جس کی بنا پر ان دونوں میں باہمی رابطہ و
 ضبط ہو سکتا ہے۔ یا ان میں کسی حد تک ایسی تعلق ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ البتہ
 نے غلبہ آوٹی کے بارے میں ہندوؤں، یونانیوں اور مسلم صوفیوں کے خیالات و افکار

مذہب اور حق کے متعلق کوئی علم تھا اور بدلتا رہتا تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ اول الذکر کے وحدت اور وحدی اصول سے متاثر ہوئے تھے۔ فی الواقع ان دونوں مفکرین کی عظمت اس وقت ختم ہو جاتی ہے جب مادہ و اس بات سے انکار کرتا ہے کہ خدا ہی دنیا کی لاری و جود کا سبب ہے۔ اسی طرح ہندو لوگ مسلم تصوف کی اصطلاحوں میں مشابہت پائی جاتی ہے جن سے ولید اشکوہ متاثر ہوا تھا اور اس نے ان دونوں مذہبی عقائد کی اصطلاحوں کو ایک دوسرے میں خلط ملط کر دیا۔ دونوں اصطلاحوں میں تو عین یکساں خیالی اصطلاح ہے مثلاً مطلق دہم، حقیقت الحق، رستیا، ایم، بات بھی دلچسپ ہے کہ ہندو اور مسلمان دونوں مذہبوں کے غیر متشرع فرستے، ملائی اور پاشوئی بالعموم اپنے غیر متشرع افعال اور اشغال کی بنا پر نفرت اور رقابت کی نظر سے دیکھے جاتے ہیں۔ بقول عزیز محمد، جہاں تک تصوف کا تعلق ہے اگر اس قول کو تسلیم بھی کر لیا جائے کہ بزرگ مسلمان نے شعری یا شاعری طور پر اپنے شکر کے خیالات کو جذب کر لیا تھا لیکن جمید بقیادہ نے ان خیالات کی پوری طرح سے دوبارہ متشرع اور وضاحت کی، دوران کو اسلامی تاریخ العقیدہ کے لئے قابل قبول بنا دیا۔ ہندوستان میں ہندو تصوف میں مدغم ہونے کے خوف سے صوفیوں نے شریعت سے اپنے اختلافات دور کرنے کی طرف بالخصوص توجہ کی، یہی وجہ تھی کہ ہندوستان کے صوفیوں نے شریعت پر عمل کرنے پر بے حد درود دیا، لیکن یہ بات بھی زمین میں رکھنی پڑے گی کہ جو ہندو مشرف بہ اسلام ہوئے تھے ان میں سے بہت سے جوگی اور بیگمائی بھی تھے۔ مثلاً ایچے پال جوگی، خواجہ معین الدین چشتی کے زیر اثر حلقہ جوگشا اسلام ہوئے تھے۔ اسی طرح شاہ برکت اللہ کے سریدل میں جن میں سیراگی اور کیشن داس، سیراگی کے نام آتے ہیں۔

۱۔ عزیز محمد: ۱۶۱۔ ۲۔ سیر اللغات: ۱۶۹، ۱۷۱، سیر اقصائین: ۱۳۲، خواجہ لغو:

بہت ممکن ہے کہ ان بزرگیوں نے اسلامی شریعت کی پابندی کرنے کی کوشش کی ہو لیکن قیاس غالب ہے کہ انہوں نے اپنے آبائی عقیدوں، تصورات اور مذہبی تعلیمات کو کسر کا عدم نہیں کر دیا ہوگا اور انہوں نے اس بات کی کوشش کی ہوگی کہ عملی اور مذہبی زندگی میں ہم آہنگی پیدا کی جائے جسے کہ زندگی کے دوسرے شعبوں میں ہوتا تھا۔ خانقاہی نظام زندگی، ایمانیوں میں خانقاہوں کا تصور کہاں سے آیا، اس سلسلے میں قیاس چاہتا ہے کہ انہوں نے بدھ و پاروں سے خانقاہی تصور اخذ کیا ہوگا۔ بدھت میں بکھشوں کے لیے خانقاہی زندگی مقرر کی گئی ہے، یہی وجہ ہے کہ وسط ایشیا میں کثرت سے بدھ و پار پائے جاتے تھے۔ تاہم ان کے بدھ و پاروں کے بارے میں ایک جگہ لکھا ہے کہ:

”گھڑیاں کی آواز دشن کرتی ہزار بکھشو برائے طعام جمع ہوتے تھے۔ جب وہ طعام خانے میں داخل ہوتے تھے تو ان کا طور و طریقہ مجیدہ اور پابند رسوم معلوم ہوتا تھا۔ وہ لوگ ترتیب سے بیٹھ جاتے تھے اور بالکل خاموشی کا ماحول ہوتا تھا۔ وہ اپنے پیارے نہیں کھ کھاتے تھے اور نہ ہی خادموں کو اور کھانا لانے کے لیے آواز دیتے تھے، بلکہ ہاتھوں کے اشاروں سے ان کو بلا دیتے تھے۔“

شیخ شہاب الدین ہمدانی نے سب سے پہلے خانقاہی زندگی کے بارے میں مفصل قواعد و ضوابط مرتب کیے اور انہوں نے اہل صفہ کے ساتھ اہل خانقاہ کی مشابہت پیدا کرنے کی کوشش کی اور خانقاہ اور صوفیائے کرام کے بارے میں بالتفصیل لکھا ہے۔

۱۔ کاشف الاستار: ۱۱۹، ۱۲۰۔ ۲۔ رائے آجانی جوگی نے شیخ عبدجوری کے دست مبارک پر بیعت کی تھی اور مشرف بہ اسلام ہوا تھا، کشف المحجوب (دہلی): مقدمہ: ۸۰۔

عوارف المعارف کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے پروفیسر خلیق احمد نظامی رقمطراز ہیں:

"یہ تصوف کی بہترین کتابوں میں شمار کی جاتی ہے۔ تیرہویں صدی میں جب سلاسل کی تنظیم شروع ہوئی تو پھر وریہ سلسلہ کے علاوہ دیگر سلسلوں نے بھی اس کتاب کو اپنالیا۔ عوارف المعارف کی غنی یہ ہے کہ اس میں تصوف کے بنیادی اعتقادات، خانقاہوں کی تنظیم، مریدوں و شیوخ کے تعلقات اور دیگر مسائل پر بنیاد و وضاحت سے کتاب و سنت کی روشنی میں بحث کی گئی ہے۔ تصوف کی اصطلاحات کے معنی مختصر لیکن جامع طور پر بیان کئے گئے ہیں۔ اس کتاب کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ ایک طرف تو تصوف کا پورا فلسفہ اس میں مدون ہو گیا ہے اور دوسری طرف خانقاہی نظام کے متعلق تفصیلی بحث آگئی ہے۔"

صوفی فرقے کی تنظیم: پیر و مرشد اس تنظیم کا مرکز ہوتا تھا یا وہ وراثتاً جانشینی پا تھا۔ پہلی صورت میں خلیفہ اور دوسری صورت میں مجاہد نشین کے نام سے یاد کیا جاتا تھا اس کا یہ فرض ہوتا تھا کہ وہ اس سلسلے کے مریدین کی روحانی تربیت کرے، اور اس سلسلے کی تعلیمات کے ذریعہ عام ہنگ خدا کا علم پہنچائے۔ ان اشغال کو جاری دوسری رکھے اور نئے مریدوں کو داخل کرے پیر و مرشد خانقاہ میں سکونت رکھتا تھا۔ فقیروں کی عزت کا ایک قدیم ادارہ خانقاہ تھی۔ بالعموم یہ خانقاہیں سلسلے کے بانی بزرگ کے حزار کے آس پاس غیر کی جاتی تھیں یا حزار سے ملتی ہوتی تھیں۔

ایرانی اور ہندوستانی صوفی سلسلوں میں باہمی ملحق واصل ایران اور ہندوستان کے تصوف کی ایک ہی سرچشمہ سے سیرانی ہوتی تھی اور ہمیشہ ان میں آپسی یکگاہی اور الفت بدرجہ آخر باقی رہی تھی۔ ایران اور ہندوستان کا ہر ترین اور پہلا سلسلہ سلسلہ قادریہ تھا جس کا ایران، ہندوستان اور افغانستان میں زیادہ رواج پایا جاتا تھا۔

دوسرا سلسلہ نقشبندی تھا۔ شیخ بہار الدین نقشبندی سے پہلے اس سلسلہ کے مشائخ کو غیا جگان اور طریقے کے طریقہ خواجگان کہتے تھے۔ اور شیخ بہار الدین کے زمانے سے یہ سلسلہ سلسلہ نقشبندی کہلا یا۔ قرن دہم کے ادوار اور قرن یازدہم کے اوائل میں اس طریقہ میں شیخ احمد سرہندی جوئے امدان کے نقب پر یہ سلسلہ مجددی کہلا یا۔ ہندوستان کے نقشبندی سلسلے کے مشائخ مجددی کے نام سے معروف ہیں۔

تیسرا سلسلہ چشتیہ ہے۔ سب سے پہلے اس سلسلے کا رواج خراسان اور اول انہر میں ہوا اور وہاں سے ہندوستان پہنچا۔ بدین صرف افغانستان میں باقی رہا۔ اور اس زمانے میں ہندوستان میں بہت مقبول ہے۔

چوتھا طریقہ سہروردی ہے۔ اس کا پہلا مرکز ہندوستان اور بعد میں بنگالہ میں غوثی خان فارسی دگرگان میں رائج ہوا اور وہاں سے ہندوستان پہنچا۔

ہندوستان میں خانقاہیں: ہندوستانی تصوف میں ہندو تری دی کی مناظر سے کی ابتداء خواجہ معین الدین چشتی کے زمانے سے شروع ہوتی ہے۔ پنجاب کے ابتدائی صوفیوں نے اور بعد میں چشتی سلسلے کے صوفیوں نے ہندوؤں کو شرف اسلام سے مشرف کرنے کی ایک بڑے پیمانے پر مہم چلائی لیکن شیخ نظام الدین اولیاء کے زمانے میں اس کام کی رفتار سست ہو گئی۔ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ انہوں نے کوئی نیا آزاد طریقہ عمل اختیار کیا بلکہ ان کا خیال تھا کہ ہندو بالعموم اس سعادت سے محروم ہیں اور بآسانی ان کو شرف بہ اسلام نہیں کیا جاسکتا۔ اور وہ لوگ صرف اہل صوفیت میں مسلمان ہو سکتے تھے اگر نہیں ایک بڑی حد تک کسی مسلم صوفی کی صحبت میں رہنے کا موقع ملے۔

ملفوظات ادرصوفی تہذیب میں ایسے بہت سے واقعات کا ذکر ملتا ہے کہ ہندو لوگوں اور صوفیوں میں کرامات کے مظاہرے کے روحانی مقابلے ہوئے تھے۔

صفی الدین کا ذور ولی نے ہمارے پروردگار کے بارے میں ایک ہندو لوگ سے مقابلہ کیا تھا۔
کرامات اور معجزوں کے ذریعہ ہندوؤں کو مسلمان بنانے کے واقعات شیخ
جلال الدین بخاری کے سلسلے میں بھی بیان کئے جاتے ہیں۔ اور اٹھارہویں صدی کے
صوفیوں مثلاً محمدی بلگرامی اور یوگیوں میں روحانی اقلیت کے ثابت کرنے کے
مقابلے کا ذکر ملتا ہے۔

دوسری طرف مغلیں اسلام اور روحانیت کے میدان میں آزاد خیال
پیشواؤں کی حیثیت سے یہ صوفی سب سے پہلے ہندو عوام کے ربط میں آئے اور
اس طرح بالواسطہ ہندو تصوف کے منفرد عناصر اور بالخصوص لوگ کے اصولوں سے
دوچار ہوئے ہندو اور مسلمان دونوں یکساں طور پر مغرب معین الدین بنی بختی سے عقیدت رکھتے
تھے۔ بالآخر یہ شکر کی خانقاہ میں جوگیوں کی آمد و رفت تھی۔ شیخ نظام الدین ادیلیہ
کی ایک مکتوب پر ایک جوگی سے ملاقات ہوئی تھی۔ شیخ صاحب نے اس جوگی سے
سوال کیا:

”اصل کا دہرا سے درمیان کون سا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ باری کتابوں
میں یہ مرقوم ہے کہ نفس آدمی میں دو عالم ہیں۔ ایک سفلی اور دوسرا علوی۔ عالم علوی
سر سے ناف تک اور عالم سفلی ناف سے قدم تک ہے۔ عالم علوی میں جملہ صدق و صفات
نیک اخلاق و حسن معاملہ ہونا چاہیے اور عالم سفلی میں کل نگہداشت پاکیزگی و پارسائی کا
ذکر ہے۔“

یہ فرما کر آپ نے شیخ صاحب سے فرمایا: ”مجھے اس کی بات بہت اچھی معلوم ہوئی۔“
ہندوستانی صوفیوں کی سب سے بڑی ایک خصوصیت یہ رہی ہے کہ انہوں
نے طریقت کے حقائق کی تشریح و وضاحت کے لئے ہندو مذہب، ان کی دیوتاؤں

اور منصوصات اقوال سے اخلاقی تعلیمات اخذ کی تھیں۔ کیوں کہ ہندوستانی مسلمان
اسلامی روایات کے مقابلے میں ہندوستانی روایات سے زیادہ مانوس تھے اور اس
طرح ان کو بڑی آسانی سے رموز و دعائی سمجھائے جاسکتے تھے۔ ایک موقع پر شیخ
نظام الدین ادیلیہ نے ایک برہمن کا ہاتھ بیان کیا جس نے اپنا سب کچھ کھو دیا تھا۔
لیکن اُسے اس بات پر فخر تھا کہ اب بھی اُن کا اس کے قبضہ میں ہے۔ اس واقعہ سے یہ
اخلاقی تعلیم کسب کی گئی کہ انسان کو دنیاوی جاہ و مال سے وابستہ نہیں ہونا چاہئے
اور سب کچھ کھو دینے کے بعد بھی اللہ سے محبت کو ترک نہیں کرنا چاہئے۔ اللہ کی
عبت ہی ایک ایسی دولت ہے جس کو حاصل کرنے کے لئے انسان کو پوری جدوجہد
کرنی چاہئے۔ حضرت سید بندہ خواجہ گیسو دراز کو ہندوؤں اور یوگیوں سے بحث و
مباحثہ کرنا پڑا تھا۔ گیسو دراز نے بھی ہندو نقلی تصوف کو اخلاقی تعلیم کیلئے استعمال کیا تھا۔
ابیر دنی کے علاوہ ایک دوسرے مسلمان، مگر ان الدین عمر گندوی نے ہندو
تصوف کی کتاب امرت کنڈ کا پہلے عربی میں اور بعد میں فارسی میں ترجمہ کیا تھا۔ اس کام
میں انہوں نے مجموعہ نامی ایک برہمن سے مدد لی تھی۔ اور اس سے سنسکرت کی بڑی مدد
میلی۔ اور تصوف میں اپنے قیام کے دوران اس برہمن کو مشرف بہ اسلام بھی کیا تھا۔
یہ واقعہ تیرھویں صدی کا ہے۔ پندرہویں صدی میں اوسنیہ سیکھوں کی علو و شرفان پر مشتمل ہے۔
دراصل اکبر بادشاہ کے دور سے پہلے دسویں صدی کے نصف آخر ہندو تصوف
کی کتابوں کے فارسی میں تراجم کا کام باضابطہ طور پر شروع نہیں ہوا تھا۔

چودھویں صدی میں بدھ مت کا فلسفہ ترک دنیا، امتناضیت، اور جنگوں
کی سیر و سیاحت کے عناصر ہندوستان کے صوفیاء میں کا رفر نظر آتے ہیں مثلاً
شیخ نظام الدین ادیلیہ کے مخطوطات میں ترک دنیا کا اکثر ذکر ملتا ہے۔ ایک مجلس

پیشوا محمد حسن نے ہندو مت کی کتاب سے امرت کنڈ کا فارسی میں ترجمہ کیا۔ یہ ترجمہ فیصل آباد میں محمد رفیع خان نے کیا۔
(۱۳۰۰ھ) شیخ محمد اکرم نے ہندو مت کی کتاب سے امرت کنڈ کا فارسی میں ترجمہ کیا۔ یہ ترجمہ فیصل آباد میں محمد رفیع خان نے کیا۔

میں ترک دنیا کی وضاحت اس طرح فرمائی تھی: ترک دنیا کے یہ معنی نہیں کہ نگاہوں پر
لنگوٹ باندھ کر بچھ رہے بلکہ ترک دنیا یہ ہے کہ لباس پہنے، کھا کھائے، اور جو
فتوحات سے حاصل ہو لیتا دیتا رہے، حج نہ کرے، اور اپنی طبیعت کو کسی شے کی
جانب متعلق نہ کرے، یہ سب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کثیر السیاحت کی وجہ سے شیخ شرف
الدین ابوالخلیجی دمتونی ۱۱۳۲ھ کو قلندر کے نام سے موسوم کیا گیا۔ شیخ نصیر الدین چلغان
دہلوی اولیاء کے خلیفہ اور پیر مرید محمد گیسو دراز نے بھی یہی طرز عمل اختیار کیا
اور سچائی و درویشیوں کی طرح سیر و سیاحت کرنا شروع کر دیا۔ اول الذکر کو شیخ
نظام الدین اولیاء نے مشورہ دیا تھا کہ وہ شہروں میں رہ کر عوام کے درمیان
زندگی بسر کریں اور انہی میں رہ کر روحانی زندگی گزاریں۔ اس سلسلے میں سب سے
زیادہ اہم واقعہ شیخ شرف الدین چلغانی کی کنیر کی کا ہے جنہوں نے ہندوستان میں فردوسی
سلسلہ جاری کیا تھا۔ اور اس سلسلے کے مآخذ شیخ جنید بغدادی اور معروف کرہی
کے سلسلے تھے۔ بڑی سیر و سیاحت کے بعد انہوں نے اپنی روحانی زندگی کی ارتقا
کے لیے گدھے میں ایک بھر نے کے کنارے وہ مقام تلاش کیا جس کو ہندو اور یہ
متبرک سمجھتے تھے۔ اور اب وہ جگہ مذہب و گندہ کلماتی ہے۔ نقشبندی سلسلے کو مشیت
عقائد سے ایک شاعر لالہ لال دیدہ نے روشناس کیا۔ وہ چہدہویں صدی میں
کشمیر کی رہنے والی تھی۔ وہ لیشوری یا لہ غار کے نام سے بھی مشہور ہے۔

چودھویں اور پندرہویں صدی میں جب تصوف نو مسلموں اور نیم مسلموں
میں جنہوں نے پوری طرح سے اسلام قبول نہیں کیا تھا، داخل ہوا تو ہندوؤں
میں تبدیلی مذہب کی روک تھام کے لیے اور صوفیوں کے اثرات کے خلاف

جنگلی تحریک کا ظہور ہوا۔ اس زمانے میں غیر متشرع، کئی فرستے وجود میں آ گئے اور
دو فرستے عوام کو اپنی طرف رجوع کرنے میں بڑی حد تک کامیاب بھی ہوئے
حالات کہ ان کا دائرہ اثر اور عقیدت مندوں کی تعداد بہت ہی محدود تھی۔ ان
فروغ نے تاثر ترک افعال میں سے اور ہندو مذہب میں ادنیٰ درجے کے مردہ
توحیات کو اپنایا۔ دیشو تحریک کے اثرات کا ذکر کئے ہوئے شیخ محمد اکرام نے
لکھا ہے: اس تحریک کا مقصد کبیر مت، یا ابتدائی سکھ مذہب کی طرح ہندو اور
مسلمانوں کو ملنا نہ تھا بلکہ نہ صرف جنگال میں اشاعت اسلام رک گئی بلکہ بعض مسلمانوں
نے ویشنو دھرم اختیار کر لیا۔ اور عامۃ المسلمین اور دہلی اور شمالی جنگال کے
آن پڑھ اور نادر مسلمانوں کے عقائد اور تصورات میں ہندو طریقے داخل ہو گئے
غیر متشرع فروغ کا بعد میں تفصیل سے ذکر کیا جائے گا۔

سولہویں صدی میں ہندوستان میں چودھ صوفی سلسلے مروج تھے جن کا ذکر
ابو الفضل نے کیا ہے۔ ان میں سے آٹھ سلسلے خاص شریعت پر عمل پیرا تھے،
دوسرے سلسلوں میں عیسائی اور یہودی شامل تھے۔ کار و دینی سلسلہ کا بانی
ابو اسحاق بن شہرید دمتونی ۱۱۳۲ھ تھا جو رشتہ مذہب سے حلقہ گوش اسلام
ہوا تھا۔

شرعی سلسلوں میں صرف شطارتی سلسلہ ایک منفرد سلسلہ ہے جس نے
بالواسطہ لوگ سے اور مکھ سے ہندو تصوف کے دوسرے طریقوں سے ہندوستانی
عناصر اخذ کئے تھے۔ یہ سلسلہ غالباً اپنے مخرج کے لحاظ سے بسکاتی سلسلے سے
جانتا تھا۔ شطارتی سلسلے کے پیرو جگیوں کی طرح جنگلوں اور غاروں میں رہتے
تھے اور بہت کم خور ہوتے تھے۔ پھل اور پتوں پر گزار کرتے تھے، اور رزق مذہب

شاد اور نکت روحانی اعمال پر عمل پیرا تھے۔ شطاری سلسلے میں ذکر کے مشغل کے لیے تہران اور یانکی لازمی تھی نہ ذکر کلمہ سے شروع ہوتا تھا لیکن ذکر عربی، فارسی یا ہندی کسی بھی زبان میں کیا جاسکتا تھا۔ ذکر کے کچھ فقرے ایسے ہیں جن کو پڑھنے کے بعد ایسا معلوم ہوتا ہے کہ واسطہ ہندو تصوف سے اخذ کیے گئے تھے۔ مثلاً "ادی ہی" میں اپنے خدا میں مرقع عبادت کے ارکان کی جھلک پائی جاتی ہے۔ جس میں "اے" کا مطلب "ہو"، "اے" کا مطلب "آگ"، "یو" کا مطلب "سورج"، "اور" یا "ہوئے" بمعنی "تمام خدا"۔ اس سلسلے کے جہانی اشغال میں بالخصوص یوگیوں کے "آسن" اور "مادھا" شامل تھے۔

علمائے سوکی مخالفت سے بچنے کے لیے شطاری صوفیوں کو اپنے منصوبہ نامہ اعمال و اشغال کو پوشیدہ رکھنے کا حکم دیا گیا تھا۔ گوالیار کے علاقے میں اس سلسلے کا کچھ رواج ہوا تھا۔ جو کہ اس سلسلے کے مشہور و معروف پیشوا محدث کا یہ وطن تھا۔ اپنی جوانی میں اکبر بادشاہ ان کا بڑا احترام کیا کرتا تھا۔ محدث ہندو سنیا سیوں اور صوفی سنتوں کا بڑا احترام کیا کرتے تھے اور ان کی تصنیف بھرا لیا، وہ واحد رسالہ تھا جو کسی ہندوستانی مسلمان نے یوگیوں کے افعال و اشغال کے بارے میں مرتب کیا تھا۔ اکبر کے شیخ الاسلام شیخ گنگائی کی مخالفت کی چاند پرائن کو دربار سے بلکہ دوش ہتھیارا تھا اور دربارہ راہبانہ زندگی اختیار کر لی پڑی تھی۔

ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہندو جہیں صدی کے ہندوستان کے صوفیوں نے ابن العربی کے وحدت الوجود کے اصول اور ویدانت کے اصولوں میں مشابہت محسوس کرنا شروع کر دیا تھا لیکن سولہویں اور سترہویں صدی میں اکبر بادشاہ اور اس

کے جانشینوں کی سرپرستی میں ہندو تصوف کی کتابوں کا سنسکرت سے فارسی میں ترجموں کے اچھے شطاری سلسلے کے علاوہ کسی دوسرے سلسلے میں ہندو تصوف کے عقائد سے دھجی کا چابھیں چٹا صوفی تذکروں میں کیر کے علاوہ جہانیا کی طرح سے ایک ہندو تھا۔ اخبار الاخبار میں بابا کیور کا ذکر ملت ہے۔ ایک منفرد واقعہ احمد رشتی ۱۶۱۳ء کا ہے جنہوں نے وشنیوں عقائد کے اصول کے زیر اثر شرعی تصوف سے قطع تعلق کر لیا تھا۔ اور ہندوستانی موضوعات پر ہندی میں لکھے تھے۔

سترہویں صدی کے وسط میں تعمیر یافتہ مسلمانوں میں ویدانت کے اصولوں کو ہمہ گیر تصوف کے صدوی اور شاہ مجھے کا رجحان پیدا ہو چکا تھا۔ شاہ شاہ اور دوسرے ہم عصر کی مشائخ کے وحدت الوجودی مسلک اور ہندو ویدانت میں کوئی بنیادی تفاوت یا بعد نہ تھا۔ اور فلسفہ وحدت الوجود سے وحدت الایان کے تصور تک پہنچنے میں کوئی ناگاہی مجبور نہ تھی۔ اس لئے داراشکوہ نے دوسرے مذہبوں اور بالخصوص ہندو ویدانت میں مگر یہ حقیقت قد قیق شروع کی جس کا پہلا نتیجہ مجمع الجوزین کی وحدت میں ۱۶۵۰-۱۶۵۲ء میں منظر عام پر آیا۔ چونکہ یہ ایک مسلمان صوفیوں اور ہندو یوگیوں کے عقائد کا مجموعہ ہے اس بنا پر اس کا نام مجمع الجوزین رکھا گیا تھا۔ داراشکوہ کی آزاد خیالی میں تادری سلسلے کے شیخ حبیب اللہ آبادی کے وسیع اثر کی کے رجحانات پائے جاتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ اصل قبیل کا فلوڈ مزمین دونوں کے لئے باعث برکت ہیں۔ سترہویں صدی کے آخر اور اٹھارہویں کے اوائل میں شاہ کلیم اللہ چشتی صوفی کا یہ قبیل تھا کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے ہی ہندوئی کی روحانی تربیت کی جاسکتی تھی۔

ہندوستان میں تمام بڑے صوفی سلسلوں کا چشتیت، نقشبندی، قادریہ، اہل بلیں ہندو مذہب کی طوط معاندانہ طرز عمل رہا۔ لیکن فرقہ فتنی باہمی (CO-EXISTENCE)

کی منزل سے گذر کر واداری اور اس کو اعلیٰ سطح پر پہنچانے کی منزل تک پہنچ گئے جیسا کہ شیخ نظام الدین اولیائے اس مصرعہ "ہر قوم راست ما ہے دینے و قبلہ کا ہے" سے ظاہر ہوتا ہے۔ سترہویں صدی کے نصف اولیٰ میں داراشکوہ اور جہاں آرا کی حکمت کے زیر اثر تادری سلسلہ نے سب سے زیادہ روادارانہ طریقہ عمل اپنایا۔ نقشبندی سلسلہ ہندو مذہب اور اس کے پیروؤں کے کسی قسم کی ہم آہنگی کے خیال کے بارے میں سخت مخالفت کا رجحان پایا جاتا تھا۔ انہی سلسلے کے ایک صوفی شاعر، مرزا مظہر جان جاناں (۱۶۹۹-۱۷۸۰ء) نے اٹھارہویں صدی میں وسیع المشرب اور رواداری کا ایسا ہی طریقہ عمل اختیار کر لیا تھا۔ جو بعضیہ داراشکوہ سے مشابہت رکھتا تھا۔ جب کہ پہلے کہا گیا ہے کہ انہوں نے ویدوں کو الہائی کتاب میں بتایا۔ اور ان میں بھی اہل کتاب کی طرح رسول اور نبی مبعوث ہوئے تھے۔ اور ہندو لوگ بھی، جو جید پرست تھے۔ اور اس طرح مرزا مظہر نے انھیں بت پرستی کے الزام سے بری کر دیا۔ اور ان کی بت پرستی کو قصور پر شیخ کے معاشی قرار دیا۔

شاہ ولی اللہ اور ان کے حاشیہ نویس نے جن میں سید احمد علی بھی شامل تھے۔ بہت سے کمزور سلسلوں کو اپنی تحریک میں ضم کر لیا۔ اس طرح وہ سلاسل دوبارہ تخلیق کے دھارے میں آ گئے اور انہی رنگ میں برعکس گئے۔ اور ان بزرگوں کی تعلیمات کا زیادہ تر حصہ ہندو تہذیب سے ملے ہوئے عناصر کو ترک کرنے کی کوشش پر مرکوز تھا۔ لیکن یہ بات دلچسپ ہے کہ شاہ ولی اللہ کے صاحبزادے اور حاشیہ نویس شاہ عبدالعزیز کرشن بھگتوں کو اولیاء میں شمار کرتے تھے کیوں کہ وہ بھگوت گیتا سے متاثر تھے تھے۔

لے کلا تہ طبیات (آگرہ ۱۹۱۴ء) ص ۳۷-۳۸۔ م تھے حیات سید احمد علی بھی، اندولانہ نظام

تھے۔ بہرے تفصیل ملاحظہ ہو۔ مغلظات شاہ عبدالعزیز دہلوی، نگہ و مدد گوشت، ۵۹۹

ایک شخص نے آپ سے پوچھا کہ حضورؐ کو کہا جی کے حق میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا۔ کہ بہتر تو یہ ہے کہ ان کے حق میں جو غلطی سے کام لیا جائے لیکن بھگوت گیتا سے جو غلطی کی ایک مختصر کتاب ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کہنا جی اولیائیں سے ملے تھے۔ لکھنوی کی کھڑاؤں چچی صوفیاء میں کھڑاؤں پہننے کا مانع تھا۔ بابا فرید گنج شکر کھڑاؤں پہننا کرتے تھے کسی شخص کو خلافت عطا کرنے وقت دوسری چیزوں کے علاوہ کھڑاؤں بھی عطا کی جاتی تھیں جو اس کے مرشد پرین پچھتے۔ شیخ نصیر الدین چلغ دہلوی کے مرزا میں وہ تمام تبرکات دفن کر دیئے گئے تھے۔ جو محبوب الہی نے خلافت عطا کرنے وقت انھیں دی تھیں۔ ان میں کھڑاؤں بھی شامل تھیں۔

ہم رنگ مذہبی فرقے

ہندوستانی مسلمانوں نے ہندو تہذیب مذہب، معتزلات، اور اسلامی عقائد میں اس لئے ہم رنگی پیدا کرنے کی کوشش کی کیوں کہ ان میں سے بیشتر ہندو مذہب ترک کر کے مشرف بہ اسلام ہوئے تھے۔ ان کے لئے اسلام کے نازک مسائل کا سمجھنا بڑا مشکل تھا۔ مزید برآں، اس کے برعکس وہ لوگ اپنے قدیم وراثتی مذہبی عقائد سے اس قدر وابستہ تھے کہ ان کو یک قلم ترک کرنا بھی پسند نہ کرتے ہوں گے اس لئے انہوں نے دونوں مذاہب کے بعض عناصر ہی اھموں کو اپنا لیا اور کچھ کو ترک کر دیا اور اس طرح انہوں نے ایک تیسرا راستہ اختیار کیا جو جزوِ قاطعاً اسلامی تھا اور مذہبی خاص ہندو۔ بلکہ ہندوستانی تھا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے اسلام میں ہندوستان کے مسلمان، ہندوستانی مسلمان کے نام سے موسوم کئے جاتے ہیں۔

اور چونکہ ان کے عقائد اور افعال دوسرے ملکوں کے مسلمانوں سے کچھ مختلف ہیں، اس لئے اس ملک کا اسلام، ہندوستانی اسلام کہلاتا ہے اس جم رنجی کا نتیجہ یہ برآمد ہوا کہ ان کے عقائد کی بنیاد دونوں مذاہب سے زیادہ کسی نہ کسی ایک پر مبنی اور دوسرے سے بعض عناصر اخذ کر لئے تھے۔ ان عقیدوں کے پیروؤں کی تعداد بالعموم بہت کم ہوا کرتی تھی اور ایسے لوگ کسی خاص علاقے سے مخصوص تھے اس طرح ہندوستان میں اسلام نے صوبائی یا مقامی رنگ اختیار کر لیا اور آج بھی یہ صوبت محل پائی جاتی ہے۔

ابتداء میں ان مشترک عقائد کا ظہور قدرتی طور پر ہوا اور ان عقائد کا آغاز زیا تر سندھ میں ہوا کیونکہ شمالی ہندوستان میں سب سے پہلے یہ صوبہ مسلمانوں کے زیرِ نگیں آیا تھا اور اسلامی حکومت کا پرچم یہاں اُٹھایا اور اسلام سے تازہ رہا تھا۔ اسلام کے وہاں پہنچنے سے پہلے اس صوبے میں یعنی ایسے فرسے پائے جاتے تھے جو سندھ ندی کی پرستش کرتے تھے۔ ہندوؤں نے سندھ ندی کو اندر والی کاروب دیا تھا۔ اور اس کی پرستش کرتے تھے۔ بعد میں اس نسبت نے جو دریا یعنی کہلاتے تھے سندھ ندی کو اوتار کے رُوب میں منتقل کر دیا۔ سندھ میں مسلمانوں کے اقتدار کے بعد اندر والی کو خطر علیہ اسلام کے مشابہت سمجھ کر لایا گیا۔ انیسویں صدی کے اوائل تک میٹال کے جاثِ خطر کے نام سے سندھ ندی کی پرستش کرتے ہوئے دیکھے گئے اور اس کو زندہ پیر کا نام دیدیا تھا لہ

HEPPEL, R.C. Legends of the Punjab (London, 1893-1904)
11, P. 508; Also See: Crook, W. Popular Religion &
Folklore of Northern India (Allahabad, 1895) PP. 26-27
Ainslie-Hartley (UoT) 11, PP. 540-42,
A Glossary of Tribes & Castes of the Punjab etc.
1, P. 218

سندھ میں ایک دوسرے بزرگ پیر جمہیوں نام سے موسوم تھے جن کے مہند واروں مسلم دونوں متفق تھے اور ان کی پرستش کرتے تھے یہ جنگلوں کے والی سمجھے جاتے تھے غالباً ان کا سلسلہ نسب جنگلوں کے قدیم دیوتاؤں تک پہنچتا تھا۔ اور ایک دوسرے مہبود گو کا پیر تھے، ان کا بھی جنگلوں کے دیوتاؤں میں شمار ہوتا تھا۔ اور ہندو مسلمان دونوں ان کی پوجا کرتے تھے۔ اور ان کا اسلامی نام ظاہر یہ تھا۔ وہ ساہیوں کے بادشاہ کہلاتے تھے۔ ان کے نام کی چھڑیاں دہلی سے روانہ ہوتی تھیں جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے۔ پنج تیر، پانچ بزرگوں کا ایک گروہ تھا۔ جن کو ہر علاقے میں مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا تھا۔ ان کی پوجا اولیٰ درجہ کے ہندو مسلم دونوں کرتے تھے اور بالخصوص گویے۔ ابتدا میں غالباً یہ بزرگ پنجاب کی پانچ ندیوں کے مہبود اوتار تھے۔ حالانکہ ان کی پرستش سائے شمالی ہندوستان میں پنجاب سے بنگال تک مروج تھی۔

شمالی ہندوستان میں بعض ایسے فرسے پائے جاتے ہیں جن کے پیروں میں ہندو اور مسلم ہر ایک کے شریک ہیں جو کہ یہاں تفصیلی گفتگو کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اس لئے صرف بن کے ناموں کو بقا دینے پر اکتفا کر کے کہتے ہیں۔ ان فرسوں کے عقائد کی تفصیل کتابوں میں باسانی کی جاسکتی ہے۔ مثلاً لاریہ سندھ، جلالیہ سندھ، جیاسی فرقہ، چمبلا اور فرقہ، ایسے قید دیے تار فرقہ، کا کا فرقہ، جیندیہ فرقہ، منگنوں کا فرقہ، عارفی فقیر، بن فقیروں کے پیشوا کے واسطے میں تفصیلی حالات نہیں ملتے۔ حضرت شاہ سید عارف علی شاہ نامی ایک بزرگ کامزہر دہلی میں ہے۔

غالباً اس فرقے کے لوگ ان کے مربی اور پیر رہے۔ عرب عام میں یہ لوگ عرب شاہی کہلاتے تھے۔ مظفر نگر ضلع راتہر پریش، میں مسلم جوگیوں کے بارہ گاؤں ہیں جو ان کے مربی تھے۔ اور اس سلسلے سے وابستہ تھے لہ

سلطان مہنی سروری فرقہ سالاری فرقہ، لال شہباز قزو، پیر پھول کے پیروں کا فرقہ، ست پیر کے عقیدت مندوں کا فرقہ، رسول شاہی فرقہ، جچو پتی جچو لک فرقہ لال مچی فرقہ، لال داسی فرقہ، شمسی فرقہ، غیر مندرجہ فرقہ، قلندریر، وغیرہ۔

انیسویں صدی میں مسلمان صوفیائے کرام کی وجہ المشرق اپنے نقطہ کمال پر پہنچ چکی تھی، شاہ غوث قلندر نے ایک کمال پوش درویش کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کی نظر میں اسلام اور کفر برابر تھے۔ اگر کوئی فرقہ تھا تو ایسا کہ دونوں تضادات لازم بالزوم تھے۔ بلکہ میں ایک شخص تھا جس کا نام صبیحۃ اللہ تھا۔ ایک زانا لایا یا کہ انہوں نے اپنی بیٹائی پر تشفیہ لگایا۔ ہندوؤں کی دینے والی رنگے میں تار ڈالا اور رنگین نام اختیار کیا۔ ایک دن کسی شخص نے اُن سے نام دریافت کیا۔ بڑے صفت کے معنی رنگین اور اللہ کے بجائے ہم نے نام کر لیا ہے۔ یعنی رنگین نام ہمارا نام ہے مجھلا وہ چاہے اسلامی تقوت ہوا ہندوستانی بقصوت نے عمومی طور پر ہندوستانی عقائد اور تقصوتات شرعی حد تک قبول کر رکھے تھے۔ اور صوفیائے کمال اشغال و صنائع و اطوار میں بری حد تک ہندوستانی تہذیب اور ہندوی تقصوت کے عناصر کا فرما ہیں۔

نواں باب

ہندوستانی فن موسیقی اور سنگیت

فنون لطیفہ میں موسیقی کا درجہ فنون لطیفہ میں فن موسیقی کا مرتبہ ہر شے بلندی پر تھا جتنا درجہ ہے۔ انسانی معاشرت و تمدن کی ترقیوں کے ساتھ ساتھ اس فن کی ترقی پہلو پہلو ہوتی رہی ہے۔ جب سے انسانی تاریخ دنیا میں روشناس ہوئی دنیا نے اس کو بھی پہچانا۔ فنون لطیفہ میں سے ہر ایک فن انسان کے اس فہم میں سے کسی نہ کسی شے سے متعلق ہے۔ مصوری اور سنگ تراشی اور فن تعمیر نے ترقی کی تو انسان کے ہر پہلو پر اپنا مجرہ نما اثر ڈالا۔ اس اثر نے ترقی کی اور اپنے کمال درجہ پر پہنچ کر موسیقار بن گیا لیکن موسیقی کا درجہ اس سے بھی بالاتر ہے۔ کیوں کہ مصوری تو صرف نگاہ کا دھوکا تھا۔ اس کی حقیقت جب نگاہ کے سامنے آئی تو اس کا فریب جاتا رہا۔ موسیقی کا قبضہ براہ راست سماعت کے ذریعہ درجہ پر پہنچتا ہے۔ جس قدر اس فن نے ترقی کی اس کی مناسبت سے اس کی طغیانی اور قوت تسلیم کرنا پڑتی رہی۔ انسان اور حیوان کیساں طور پر اس سے متاثر ہوئے۔ موسیقی کے ذریعہ جانوروں کا شکار کیا جانے لگا۔ موسیقی کی تعریف ہر زمانے میں، اس زمانے کے روحانی کے مطابق پیش کی

گئی ہے۔ ہندوستانی مصنفوں نے اور انھیں مسلمانوں میں، ابوالفضل نے موسیقی کو طلسم کردہ عرفان کے نام سے تعبیر کیا ہے۔ وہ لکھتا ہے:

”اس طلسم کردہ عرفان یعنی فطرت کی تاثیرات اپنی بے انتہائی دکم رنگی کی وجہ سے معرض بیان میں نہیں لاسکتا، اس فن کے کمال کا یہ عالم ہے کہ کبھی تو آواز کے ذریعہ سے شبستانِ دل کے ہری جہاں باشندوں کی زبان تک ناکارن کی جلوہ آرائی سے ناظرین کو محو کرتا ہے اور کبھی تقدس کا جامہ پہن کر ہاتھ اوتار کے ذریعہ سے روحا ہوتا ہے اور مجلس کو گرم کرتا ہے۔ طلب سے نکلتا ہے اور بار دیگر درجہ کو شمس کے زریعے سے اپنے اصلی مرکز کو واپس جاتا اور اس مرتبہ ہزاروں نشا انگیز تحائف اپنے ساتھ لے جاتا ہے“

اس کے بعد ابوالفضل نے فن موسیقی کے روحانی پہلو کو اجاگر کرنے کی کوشش کی۔ اور اس کو روحانی غذا کے مترادف بتایا ہے۔ یہی فائدہ نظر یہ ہے۔ ”نغمہ نوازی کے عالم میں سابعین پران کی حیثیت کے مطابق بدخ و شر کے آثار طاری ہوتے ہیں اور یہ امر بخوبی ثابت ہو جاتا ہے کہ نغمہ تار کرنے کی طرح دنیا کے شیدائیوں کے دل کو بھی روحانی غذا پہنچانا ہے“

ابوالفضل نے آئین اکبری میں فن موسیقی پر ایک باب لکھا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ ہر قسم کے راگ، ساز اور نایح کے طریقے اور اس کے لواحق کا اس علم (سنگیت) سے تعلق ہے۔ اس نے ہندوستانی موسیقی کو سات ابواب میں تقسیم کیا ہے۔

۱۔ سُر ادھیا: یعنی آواز کا بیان۔ اس کی دو قسمیں ہیں۔ اتانت، یعنی بغیر سبب کے آواز، جب آدمی دونوں کان انگلیوں سے بند کر لیتا ہے

تو جو آواز ایسی حالت میں بنتا ہے، اس آواز کا یہ نام ہے اور اس کو جھانجتے ہیں۔ جب اس کا وقوف حاصل ہوتا ہے اور یہ آواز بغیر کسی ذریعہ یا سبب کے کوئی شے نکلتا ہے تو اس کو نکلتی حاصل ہو جاتی ہے۔

آہستہ: یہ وہ آواز ہے جو کسی سبب پیدا ہو۔ اسکو گنگو میں ہوا کا باوش سمجھتے ہیں اور کسی شے کو کھودنے یا مارنے سے بھی یہ پیدا ہوتی ہے۔ یوں کہتے ہیں کہ ہر انسان کے پیٹ اور تالوں میں باتیں رگیں صانع قدرت نے رکھی ہیں۔ ان سے ہوا کی چال کی ابتداء ہوتی ہے اور اس کو کھینچنے میں جتنی تخیلی یا فنی کی جائے، اسی انداز سے نکلتی ہے۔ کہتے ہیں کہ پانچویں، چھٹی، سہویں، انیسویں، تیسریں اور پچیسویں آواز کے ساتھ سُر ہیں صروح اس کو موری آواز سے لیا گیا ہے۔ یہ جو تخیل رنگ تک پہنچتی ہے۔ نہ کھسب۔ اس کو پیدائی آواز سے لیا گیا ہے۔ دہیہا، موم برسات میں ہوتا ہے، اس کو ساتویں درجے سے دسویں تک لے جاتے ہیں۔

گانداکار: یہ سُر بکری کی آواز سے لیا گیا ہے۔ یہ سُر نویں سے تیرھویں درجے تک جاتا ہے۔

تدھیم: اس کو گانگ سے لیا گیا ہے۔ یہ تیرھویں درجے سے سولہویں تک جاتا ہے۔ پنجم: یہ کوئی کوک سے لیا گیا ہے۔ سترھویں درجہ یہ سُر ہے۔

دھیت، یہ مینڈک کی آواز ہے۔ آٹھویں درجے سے بائیسویں درجے تک جاتا ہے۔

نگہاوا: یہ ہاتھی کی چٹکھاڑ سے لیا گیا ہے۔ یہ بائیسویں درجے سے دسویں قسم کے تیسرے درجے تک جاتا ہے۔ ان سات سُروں میں سے ہر سُر اپنے ابتدائی درجے سے آخر تک تین قسمیں رکھتا ہے۔ پس نگہاوا اپنی تیسری قسم میں بائیسویں درجے سے آگے نہیں جاتا۔ ہر اس راگ کو ساتویں سُر سے ترتیب دیا جائے

سپورن کہتے ہیں۔ اور اگرچہ سر سے ترتیب دیا جائے جس میں پہلا سر تو لازمی ہے تو اس کو کٹھا دو کہتے ہیں۔ اور پانچ سر والے راگ کو آدوب کہتے ہیں۔ اس میں پہلا سر لازمی ہے اور راگ اس سے کم سر کا نہیں ترتیب دیا جاتا۔ لیکن تان جو ایک خاص قسم کی آواز ہے، اس پر دو سر کا کافی ہے۔

دوسرا راگ : بینیکا یا ادھیلے : مقامات اور شجے بے حد ہیں۔ اس راگ کی ابتداء جہاں دیا اور پارتی سے لیتے ہیں۔ جہاں دو کے پانچ دہن گئے اور ہر ایک دہن سے ایک ایک راگ نکلا جس کی تفصیل اس طرح ہے۔

(۱) سری راگ (۲) بسنت (۳) پھر (۴) پنچم (۵) میگھ (۶) اور (۷) نٹ فراین۔ ان چھ نغموں کو ہندی میں راگ کہتے ہیں اور ان کو اصل شمار کرتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک راگ کی بہت سی قسمیں ہیں۔ برہم راگ کو سپورن کہتے ہیں۔ اس راگ میں رکھہ آٹھویں درجے تک جاتا ہے۔ گاندھار دسویں درجہ۔ تیرہویں درجے سے آگے نہیں جاتا۔ دھیت، اکیسویں درجے تک، بکھاد، ایک ہی درجے تک جاتا ہے۔ پس اس طرح تمام راگوں میں مختلف درجات کی وجہ سے دگرگوئی پیدا ہوتی ہے۔

پہلے راگ کے یہ چھ شجے ہیں : ماوی، ترودنی، گوئی، کیداری، مدھ ماروی، پہاری۔

دوسرے راگ کے اقسام : دیسی، دیوگری، پیرانی، ٹوڈی، ہندونی۔ تیسرے راگ کے اقسام : بدھار، بھروی، بنگانی، بڑاٹکا، سندوی، پیرنگی۔ چوتھے راگ کے اقسام : تہاس، بھوپالی، کازا، ہنسا، ماسی، پڈمچری۔ پانچویں راگ کے اقسام : طار، سونٹھی، آسادری، نیشی، گندباری، ہرنگاری۔

چھ راگ کے اقسام : کامودی، کلپان، امیری، سندھناٹ، ساک، نٹ نمبر۔ ایک جماعت ان میں سے ہر ایک کی پانچ پانچ شاخیں اور بتاتی ہے اور بہت کچھ ان میں دگرگوئی پیدا کرتی ہے۔ بعض بسنت پنچ اور نگٹھ کے بجائے مالکوتک اور ہندول اور ویکت کہتے ہیں۔ اور ان چھ میں سے ہر ایک کے لیے پانچ پانچ شاخیں درآگئیں، جیسے ان میں سے ہر ایک میں کچھ اختلاف ہوتا ہے۔ اور بعض اشخاص بجائے دوسرے تیسرے، چوتھے اور پانچویں راگ کے ساتھ بھوئی اور ہندول اور دیکا اور سندھناٹ کہتے ہیں۔

ہر راگ دو طرح سے گایا جاتا ہے۔ ایک تو راگ ہے۔ یہ دہناؤں کی نذر کے لیے گایا جاتا ہے۔ کسی مقام پر اس کے گانے میں اختلاف نہیں ہوتا ہے۔ اس کو بہت مقدس راگ سمجھتے ہیں۔ اس راگ کے جانے والے دکن میں بہت ہیں اور ان چھ راگوں کو بہت سے اقسام کے ساتھ اسی میں شمار کرتے ہیں۔ ان میں سے بعض یہاں بیان کیے جاتے ہیں۔ سورج پرکاش، پنچ تالیتر، سرب توہتر، چندر پرکاش، راگ ندیم، جھور، مسرودانی۔

اور دوسرے کو دینی کہتے ہیں۔ یہ وہ نغمہ ہے جو خاص ایک جگہ گایا جاتا ہے جیسے کہ دھرتیہ۔ یہ نغمہ دارالخلافت، آگرہ اور گواٹیار اور اس کے نواح میں گایا جاتا ہے۔ پہلے اس نواح میں بہترین نغمے گائے جاتے تھے۔ جس وقت مان سنگھ گواٹیار کا راجہ ہوا تو ایک بخشوار چھوڑا اور بہنو کی امداد سے جو اپنے وقت کے موجود تھے، ایک عام پسند طرز ایجاد ہوئی۔ جب مان سنگھ کا درجہ ہو گیا تو بخشوار چھوڑا اور سلطان محمود گجراتی کے دربار میں بار نصیب ہوا اور یہاں اس طرز کو پسندیدگی حاصل ہوئی۔

دھڑپ، چار صحیح فقروں سے ترتیب دیا جاتا ہے۔ الفاظ اور حروف میں یکسانیت دیا کافیہ بندی، لازمی نہیں ہے۔ اس میں عشق کی نیرنگیاں اور ضربات کا اظہار ہوتا ہے۔ اور جب یہ دکن میں گایا جاتا ہے تو اس کو چند کہتے ہیں۔ یہاں یہ تین یا چار فقروں سے ترتیب دیا جاتا ہے۔ اس میں زیادہ تر تعریف کی جاتی ہے جو عقلی اور کرامت کی زبان میں گایا جاتا ہے اس کو دھڑو کہتے ہیں۔ اس میں ناز و نیاز ہوتا ہے اور جو بنگال میں گایا جاتا ہے اس کو جنگلات کہتے ہیں اور جو جوہر میں گئی جاتا ہے اس کو ٹپکلا کہتے ہیں۔ اور جو دلی میں گایا جاتا ہے اس کو قول یا سترہ کہتے ہیں۔ اس کو امیر شروئے امت اور ستر کے ساتھ ہندی و فارسی طرز اور لہجہ کو ملحوظ کر کے ایسا دیکھا ہے۔ اور جو تھرائیں گایا جاتا ہے اسے بٹن پد کہتے ہیں۔ اس کے چارچھ اور آٹھ فقرے ہوتے ہیں۔ اس میں کرشن کی تعریف ہوتی ہے۔ اور جو سندھ میں گاتے ہیں اس کا نام کاتی ہے۔ اس میں ہر دھمت کی باتیں ہوتی ہیں۔ اور جو زبان سمریت میں گاتے ہیں، اسے پچاری کہتے ہیں اور یہ بدیہیت کی ایجاد ہے۔ جس میں دھرتی کا اظہار ہوتا ہے۔ اور جو ہندوؤں کے نواح میں گایا جاتا ہے اسے چند کہتے ہیں۔ اور جو گجرات میں گایا جاتا تھا اس کا نام جوگرتی ہے۔

نغمہ جنگ کے وقت بہادر پہلوؤں کی تعریف میں گایا جاتا ہے اس کو کرک کہتے ہیں اسے سادہ کہا جاتا ہے۔ اس میں بھی چار یا چھ فقرے ہوتے ہیں جو مختلف زبانوں میں گایا جاتا ہے۔

ان کے علاوہ بہت سے طرز ہیں مثلاً سارنگ، پوربی، دھن سری، رام کی کرناجی، قبلہ عالم، داکر بادشاہ، اس کو شکر اسی فرماتے ہیں۔ سو جوہر، دیکھل، ویداک، تیسرا، پزیرن، کا ادھیائے، الپ کے اقسام میں یہ دو طرح کی ہوتی ہے۔

ایک راگ الپ ہے۔ اس راگ کے گروں میں یہ تان نی جاتی ہے۔ جو اس وقت گایا جا رہا ہو اور ان گروں میں تھڑپ بھی کیا جاتا ہے۔ دوسرے روپ الپ ہے۔ جس نظم کے کہنے کا ارادہ رکھتے ہیں، وہ نظم اس تان میں گائی جاتی ہے۔

چوتھا پر بندھ ادھیائے۔ اس میں گیت ترتیب دینے کے طریقے ہیں۔ گیت وہ نظم ہوتی ہے جس میں راگ گایا جاتا ہے۔ اس کی ترتیب میں چھ چیزیں ہوتی ہیں۔ ستر، برد، پند، کی تعریف، حمد و کلام، رتنا، تن تاکہے اور بول ادا کرنے کی ترکیب، پاٹ، تن، تانا۔ ایسے تین حرف سے جس حرف تک مخصوص ترکیب کے ساتھ گائے جاتے ہیں۔ اور ان فقرات میں اسی کے انداز و فقرات بھی اضافہ کئے جاتے ہیں۔ تال، اس کو ضرب کہتے ہیں۔ اگرچہ تال ہوں تو میندی کہتے ہیں اور اگر ایک تال کم ہو تو آدنی اور اگر دو کم ہوں تو دینی اور اگر تین کم ہوں تو بہاؤنی اور اگر چار کم ہوں تو تاراؤلی کہتے ہیں۔ لیکن دو تال سے کم نہیں رکھتے بلکہ

یہ چاروں ادھیائے نیرنگیاں ہیں، پانچوں تال ادھیائے اس میں تال کے اقسام اور ترکیب بیان کی گئی ہیں۔

وادیا ادھیائی: چھٹے حصے میں ابوالفضل نے باجوں کے اقسام بیان کیے ہیں۔ جو عہد اکبری میں روان پاچے تھے۔ باجے یا ساز چار قسم کے ہوتے ہیں۔

تت، ان باجوں کو کہتے ہیں جو تار سے بجائے جاتے ہیں۔ بت، کھال لے کر بجائی جاتی ہے۔ گبن، وہ جو ہڈیوں کو زور سے ملائے میں آواز آتی ہے۔ شکر، وہ جو سانس سے بجائے جاتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کے بے شمار

قسم کے باجے ہیں۔

پہلی قسم: جیترو: یہ ایک گز لمبی کٹڑی ہے جس کو کھوکھلا کر لیا جاتا ہے اس کے دونوں سروں پر دو کدو لگاتے ہیں۔ اس کے چتر پر کٹڑی کی سورا کھونٹیاں لگا کر اس میں پانچ نوہے کے تار لگاتے ہیں۔ اور ان تاروں کو دوسرے سروں تک لے جا کر مضبوط باندھ دیتے ہیں۔ اور آواز کی پستی اور بلندی (زیرو بوج) اور مختلف سروں کے لئے اس کے اطراف میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر کٹڑی کے ٹکڑے باندھتے ہیں۔

دویم: یہ جیترو کے مانند ہوتا ہے لیکن اس کی کٹڑی اس سے کچھ زیادہ لمبی ہوتی ہے۔ اور اس میں تین کدو اور دو تار ہوتے ہیں۔

تیسرے: یہ تین کے مانند ہوتا ہے لیکن اس میں کٹڑی کے ٹکڑے نہیں ہوتے۔ سترہ تین: یہ بھی تین کے مانند ہوتا ہے لیکن اس میں کٹڑی کے ٹکڑے نہیں ہوتے۔

ایبتر تین: اس کی کٹڑی سترہ تین سے بہت چھوٹی اور نیچے کی طرف کا کدو اوپر ہوتا ہے اور ایک ہی تار نوہے کا ہوتا ہے۔ بیکر کسی غیر کے تمام پر سے موجود ہوتے ہیں۔

مراپ: اس میں تانت کے چھ تار باندھے جاتے ہیں اور بعض بارہ یا سورا

ملے اس ساز کی ایجاد اور ساخت کی مرزا قنیل یوں بیان کی ہے۔
”ہندوستان کا ایک قدیم ساز ہے۔ اور یہ ساز اس طرح بنایا جاتا ہے کہ سو کچھ ڈونوں کدو ڈھکیں دو طرف سوزن کر کے لگی ہیں ایک کٹڑی جوڑتے ہیں اور اس کٹڑی کے اُس سرو سے اس سرو تک نوہے کے تار باندھ کر جاتے ہیں۔ مشہور ہے کہ یہ ساز ہندوستان کے ایک اور ملک سے چھا آج تک کسی نے بھی نہیں بجایا۔ جفت تماشا:۔ نیز دیکھئے: دفناخ عبد الغادر خانی (۱۰۱ ب: ۱۰۸)۔ سہیل الہ ستار: مرزا رحیم بیگ (دول کشور: ۱۵۰)۔ گزشتہ مکتبو: ۲۰۷

بھی باندھتے ہیں۔

سورمٹل: یہ قانون نائی باج کے مانند ہوتا ہے اس میں انیس تار ہوتے ہیں جن میں سے بعض نوہے کے اور بعض پٹیل کے اور بعض تانت کے ہوتے ہیں۔

سارنگ: یہ رباب سے بہت چھوٹا ہوتا ہے اور ٹچک کی طرح بجا یا جاتا ہے۔ پنک: اس کو سترہ تانت بھی کہتے ہیں۔ ایک کٹڑی جو کمان کے برابر لمبی ہوتی ہے اُس کو تھوڑا سا خم دے کر تانت باندھتے ہیں۔ کٹڑی کا پیالہ اونڈھا دونوں طرف رکھتے ہیں اور ٹچک کی طرح بجاتے ہیں۔

آدڑی: اس میں ایک کدو اور دو تار ہوتے ہیں۔ کلنگہ: تین کے مانند ہوتا ہے مگر اس میں دو تار تانت کے ہیں اور اس کے کدو اس سے چھوٹے ہوتے ہیں۔

دوسری قسم: کھادج: ایک موٹی کٹڑی کو ایلیجی شکل کی بنا کر اس کے بیچ سے خالی کر لیتے ہیں۔ ایک گز اور کچھ زائد لمبا رکھتے ہیں۔ اُس اس کے درمیان میں سے دونوں ہاتھ پھیلا کر بل میں لیا جاتے دو دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ملتی ہیں۔ اس کے دونوں ٹخے کو زسے کے ٹخے سے کچھ بڑے ہوتے ہیں۔ اور اس پر کھال منڈھی جاتی ہے۔ اس کے اطراف چتر کے ٹخے ڈال کر نقارے کی طرح کھینچتے ہیں اور چار کٹڑی کے ٹکڑے، جو ایک ہاتھ میں کسی قدر بڑے اور دوسرے ہاتھ میں کسی قدر چھوٹے ہوتے ہیں، ہاتھ میں لے کر بجاتے ہیں۔ اس کی آواز میں کئی بیشی قسموں کے بیچ دینے سے پیدا ہوتی ہے۔

آدج: کٹڑی کو درمیان سے خالی کر لیتے ہیں اور دو چھوٹے گول پٹیل لے کر ان دونوں کو ملا کر رستی سے مضبوط باندھتے ہیں اور دونوں ٹخے پر

کھال منڈھتے ہیں۔

ڈول: ایک شہور باجاء۔ بڑا ڈھول۔

ڈھنڈ: یہ ڈھول (ڈول) کے مانند ہوتا ہے لیکن اس سے بہت چھوٹا

ہوتا ہے۔

آدھا قوج: باج کا یہ آدھا ہوتا ہے۔

دف: یہ بھی مشہور ہے۔

خجڑ: یہ بھی ایک چھوٹی دف ہے۔

تیسری قسم۔ تال: کھلے ہوئے منہ کے پیالے کی ایک جوڑ فولاد کی بناتے ہیں۔

کد تال: چھوٹی پھٹی کے مانند چار کٹڑیوں یا پتھر سے بناتے ہیں۔

چوٹھی قسم۔ شہنا: اسے فارسی میں سرناکتے ہیں۔ ہندوستان میں شہنائی

کہتے ہیں۔

مڑی: لٹے کے مانند ہوتی ہے لٹے

اُچٹک: یہ ایک بانسری ہے جو ایک گز لمبی ہوتی ہے جس کو درمیان

سے خالی کر لیتے ہیں اور اس کے اوپر سوراخ کرتے ہیں۔ اس میں ایک ہارک

لٹے رکھتے ہیں۔ لٹے

شاہ عالم تائی کے کلام میں ان باجوں اور ہندوستانی سازوں کے نام ملتے

لٹے مڑی کی ساخت کے بارے میں مزید تفسیق نہ کھا ہے۔ ہانس کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے جس میں

سوراخ کر کے اسے بجاتے ہیں۔ اس کی آواز بہت دلپذیر اور خوش آئند ہوتی ہے۔ کہتیا اس ساز کو

خوب جانتے تھے۔ ہفت تماشا: ۱۳

لٹے آئین کرکری (۱۳)؛ ۱۲۲۲-۱۲۲۳؛ نیز دیکھئے گزشتہ صفحہ: ۷۰-۷۱-۷۲

ہیں۔ اہلی تارے، بنسی (بانسری)، بین، کھادج، تال زان، جیل، جھانجھ، گھٹتار،

کرناٹی، کرہ، کھٹ جڑی، گھونگر، مردنگ، میچرا، چینگ، نفیری، نوبت، چنگ،

واجڑہ، دف، دماغ، ڈھولک، ڈھولکی، رباب، سارنگی، ستار، سرنائی، سرود، طنبورہ

اور قانون۔

اردو اور فارسی ادب میں جہاں کہیں بھی رقص و سرود کا ذکر کیا ہے وہاں

ہندوستانی سازوں، ناگوں، رنگینوں اور مختلف قسم اور طرز کے رقصوں کا ذکر بھی

ملتا ہے۔ اس سے نہ صرف اس عہد میں رقص و سرود سے عام دلچسپی کا پتہ چلتا ہے

بلکہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس عہد کے مسلم ادیبوں اور شاعروں کو بھی فون رقص

مردوں کی اچھی خاصی معلومات حاصل تھی۔ مثلاً سودا نے تاشا، ڈھول، چنگ،

رباب اور تنے کا ذکر کیا ہے۔ میکرو نے ایک شعر میں شہنائی کا ذکر کیا ہے۔

شہ خواں میرے گھرات کو آیا ہے اسے طرب

میرا دل شاد ہے گاراگ اے طرب شہنائی کا

چلا آیا وہ ظالم اس رنگ سے رات مجلس میں

خبر رقا ص و طرب کو رہی نے تال نے مڑی

انشائے کلام میں کرنا، جیل، دولتی، ورن، جھانجھ وغیرہ کا ذکر ملتا ہے۔

ایک مختصر رقص و سرود کے سازوں کا میر حسن دہلوی نے یوں ذکر کیا ہے:

بچہ شاہو نے جو داس گھڑی ہوئی گردو پیش آگے آگے کھڑی

ہیم مل کے بیٹھے جو شہنا نواز بنانے سے بھرکی لگا اس پر ساز

لٹے محمد شاہ بادشاہ کے دور کے میاں سارنگ نے سارنگی ایجاد کی تھی۔ گزشتہ صفحہ: ۷۰

لگے لینے اور بچپن خوشی سے نئی
ملکوروں میں نوبت کی شہنائی چلے
ترجمی اور قرآن شادی کے دم
سنی تھانچ نے جو خوشی کی نوا
لگے بچے قانون و بین و رہا بہ
لگی تھاپ طبلوں کی مردنگ کی
کمانچوں کو سارنگیوں کو بنا

راگ اور رانگیاں

بھیروں، بھیاں، گنگلی، توڑی، اسوری،
سانگ و پوربی، دایمی، کاغھڑا، ہم لہ

تیر سے ہی مجھ سے میں جو غفر صراحت کے وقت
بھیری، گنگلی، توڑی، نو الہیا اور کھٹ

وہ پھل کر کے جو گیا، بھیس
جنگلی کی راہ سے چلا پر دیں

ایجاز غمرودی میں امیر خسرو نے ان سازوں کا ذکر کیا ہے جو سلاطین دہلی کے
زمانے میں شانی ہند میں مروج تھے اور ان سازوں کے بجانے میں مسلمانوں کو بھی
دسترس حاصل ہو چکی تھی۔ چنگ، تر باب، آئے، ابا سہری، دوت، —
شہنائی، ہالنگ، مسنگ، رُود دستد کی قسم کا ایک باجا، دم سہری، دوسرے،
دہان غازی، دہل ہندی، ڈھول، دہلک زبان، ڈھولک، بریط، قانون، رُود،
لہ اس شعر میں نورنگوں کے نام دئے ہیں۔

محب رُود، طبل، جلاجل، رقی، زینگ، دستک، قوال، وغیرہ۔ اس نے طہیرہ
ہندی کا ذکر بھی کیا ہے۔ جس میں طبل، کس، اور ڈھول شامل تھے۔ اور ہندوستانی
کنگرو زبان یادہ ہندوستانی جو کنگرہ بجاتے تھے۔ یہ ایک ہندوستانی ساز تھا جو
کسی زمانے میں فارس میں بہت رواج پا چکا تھا۔ اور یوں اور دسویں صدی
عیسوی کے عربی مصنفوں کے علم میں تھا۔ مثلاً الحی الخط (متوفی ۱۰۸۶ء) اور السودی
(متوفی ۹۵۰ء) کے بیان کے مطابق کُرد کے ایک سانچے میں ایک تار بٹھا تھا
جس سے آواز نکلتی تھی۔

اسلام میں موسیقی کا ناجائز ہونا: مستحرام قرار دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں

علامہ اور صوفیاء کے آراء میں نفی اور اثبات کے رجحانات پائے جاتے
ہیں۔ اس مسئلے کے مختلف پہلوؤں کے مطالعہ کے لیے امام ابن تیمیہ کا رسالہ
السماع والنقص، مولانا ابو الفتح ابن جوزی کی کتاب تبیس و تبیس، مولانا فخر الدین
رزائی کا رسالہ اصول السماع، امام غزالی کی کتاب کیا ہے سعادت، شیخ علی
بجویری کی کشف المحجوب، امیر خسرو کی سیر اولیاء، شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا رسالہ
قرع الاسماع باختلاف اقوال الشیخ و احوالہ فی السماع، مطالعہ کرنا چاہئے۔

سلاطین دہلی میں سلطان اہمیش پہلا سلطان تھا جسے سماع سے دلچسپی تھی۔
اور اس کے دور حکومت میں سماع کی تحفیں عام ہو گئی تھیں۔ سلطان خواجہ
قطب الدین بختیار کاکی کی خانقاہ میں جاکر توانی سنا کرتا تھا۔ لیکن ہم عصر ادب
میں کوئی ایسا حوالہ نہیں ملتا جس سے اس بات کا اندازہ ہو سکے کہ اس نے
کسی ہندوستانی موسیقی کے نکار کی سرپرستی بھی کی تھی۔ البتہ اس کے بیٹے

رکن الدین فیروز شاہ دہلوی (۱۱۷۳ء) کو موسیقی کا بے حد شغف تھا۔ اس کے دربار میں مثنویوں کی قدر بڑھ گئی تھی۔ اطراف و جوارب اور دور و دور سے بڑے بڑے گیتے اور اعلیٰ درجے کی مثنویہ قاصد گیتیں اس کی محفل میں آکر جمع ہو گئیں۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب رستاقی موسیقی شیعہ سلطنت رستاق کی تصنیف کو منظر عام پر آئے ہوئے زیادہ زمانہ نہ گزرا تھا۔ اور اب یہ بھی دکھا کہ دربار میں صرف غجلی مثنوی ہوں، بلکہ زیادہ تر ہندوستانی گیتے اور دکھار تھے۔ اس لیے کہ مرہٹے نہ تھے، گانے والی عورتیں بھی تھیں، اور بڑی تعداد میں تھیں۔ جو ہندوستان کے سوا باہر کی نہیں ہو سکتیں۔ وہ سب کی سب یقیناً اسی طرز موسیقی پر دسترس رکھتی ہوں گی جو رستاق میں مدون ہو چکی تھی یا ہندوستان کے دیکھی طرز و قص و سرود پر۔

کیقباد (موتی ۱۱۹۰ء) کو شاعری اور موسیقی دونوں سے دلچسپی تھی۔ اس کا بیچو یہ ہوا کہ گانے والے اور گانے والیاں، جن کی ہندوستان میں ان دنوں بڑی کثرت تھی، ہر طرف سے دہلی میں جمع ہو گئیں۔ لہذا اس دور حکومت میں بغوی برتنی برکاتیں گویا تھے، اور برکات سے کوئی نہ کوئی بھارت سر نکالتا تھا۔ سلطان کی مدح میں گویا فارسی ہندی مخلوط گانے گاتے تھے۔ قول، غزل، بیون اور کلائی گانے جاتے تھے۔ برکتی (مورخ) نے ان دوح پروردار و جاذب نظر قاصدوں کا ذکر کیا ہے جن کے گانے سن کر چڑیاں ہوا سے اتر کر زمین پر آ جاتی تھیں۔ اور دیواریں تھیں کرنے لگتی تھیں۔

سلطان جلال الدین خلجی (د ۱۲۹۰ء - ۱۲۹۶ء) کے عہد میں شاہی دربار سے وابستہ ارباب طرب کا برکتی نے بڑے دلچسپ انداز میں منظر پر پیش کیا ہے وہ لکھتا ہے :-

سلطان کے دربار کے گھنٹے واؤں میں سے محراب سنا چنگی ڈھول بجا، اور مثنوی، فقائی کی لڑکی، اور نصرت خاتون، ہر اقدار کا گاتی، ان کے خوبصورت اور دلکش سرور کو سن کر چڑیاں ہوا سے نیچے اتر آتی تھیں۔ سننے والے ہوش و حواس کھو بیٹھے، مان کا دل بے قابو ہو جاتا۔ دختر خاص، نصرت بی بی اور ہر اقدار ذاتی خوبصورت اور عجیب و غریب ناز و انداز والی خواتین تھیں کہ جس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ لیتیں، یا جونا جانا نہ دکھاتیں، لوگ اس پر جہان و دل سے خدا ہو جاتے تھے۔ وہ سلطانی محفل میں قص کرتیں، جو شخص ان کا قص نہ سنا تو غرور و کھوکھ پاتا، اس کی پی خواہش ہوتی کہ وہ ان پر اپنی جان شاکر کر دے۔ سلطان کی محفل ایسی شاندار تھی جس کی مثل کسی نے خواب میں بھی نہ دیکھی ہو گی۔

امیر خسرو نے بھی سلطان جلال الدین خلجی کی موسیقی سے دلچسپی کا ذکر کیا ہے۔ اور محمد شاہ گوہر کے گانوں کی تعریف کی ہے۔

سلطان غلام الدین خلجی (۱۲۹۶ء - ۱۳۱۶ء) کے عہد کے آخری ایام میں سامنے ملک میں تدریس امن و امان قائم ہو چکا تھا۔ ضروریات زندگی کی چیزیں ارزان ہو چکی تھیں۔ فارغ الہامی نے مفولک امانی کی جگہ لے لی تھی۔ اس بنا پر لوگوں کو فطرتی لطیف کی طرف متوجہ ہونے اور ان میں ہمارے پیدا کرنے کا سنہری موقع مل گیا۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس دور میں، فطرتی لطیف میں فن موسیقی اور ساز سلطنت کو نمایاں ترینی حاصل ہوئی۔ اس فن کے وسیلے سے دربار تک رسائی بھی ہو سکتی تھی، قدر افزائی بھی ہو سکتی تھی۔ یہ دور بڑی حد تک قص و سرود کا دور بن گیا۔ اس عہد کے سازندوں اور مثنویوں کا ذکر کرتے ہوئے برکتی لکھتا ہے :

”غلطی دور حکومت کے پہلے دس برسوں میں مثنویوں میں سب زیادہ مہو

مولانا مسعود بنوری کے لڑکے مولانا لطیف اور حمید الدین تھے۔ آخری دس برسوں میں مولانا لطیف کے لڑکے الطاف اور محمد ہوئے ہیں۔ مذکورہ بالا چاروں مقررین کے مندرجہ ذیل کی آواز کے اثر سے مدح و تحسین سے باہر نکل آتی ہے۔ کسی پختہ میں ان کی آواز سننے کی ہمت نہ تھی جس شخص میں مولانا بنوری کا گانا سننے، اس شخص کی روح کو گونگائی مائل تھی؟

ان کے علاوہ ربی نے چنگ، ارباب، دکنچہ، حشاک اور نوبت، بھلنے والوں کا تھنسن ذکر کیا ہے۔ بقول ابن بطوطہ، محمد بن تغلق (۱۳۲۵ء) کے دربار کا سب سے بڑا گویا اور اس کا داروہ اور بھلا نفاذ امیر شمس الدین تبریزی تھا۔ اوکل اور باہو نفاذ، مرد جو یا عورتیں، سب اس کے ماتحت اور تابع فرما تے تھے۔ جن میں زیادہ تر ہندوستانی منشی، مرد اور منشی عورتیں ہوں گے۔

ہر چند فرزند شاہ تغلق (۱۳۵۱-۱۳۹۹ء) بظاہر اتباع شریعت کی جتنی الامکان کوشش کرتا تھا، لیکن وہ شراب نوشی اور گانے کے سننے کے شوق کو ترک نہ کر سکا۔ گانے سننے کا اُسے اس قدر شوق تھا کہ غنا و جمہ کے بعد موسیقی جو میں محل میں تشریف لاتا اور گانے، مطربان حاضر ہوتے۔ عقیقت نے لکھنؤ کے موسیقی سے سلطان کی دلچسپی کی وجہ سے

اس گروہ میں ہر فرد کو اس قدر انعام عطا ہوتا کہ اس کے حصے میں متعدد

تھکے آتے تھے۔ مطربان دہلی کی یہ نو بہت سی تھیں کہ ہر شخص اپنے خود سال

الطاف کو ساتھ لے کر دہلی سے فیروز آباد تک آتا۔ یہاں تک کہ بعض افراد

چار پانچ ماں کے بچوں کو ہمراہ لے کر حاضر ہوتے تھے۔ اور اس کی وجہ

یہ تھی کہ جوان اور بزرگ شخص کو سلطان ان کی صلاحیت کے مطابق انعام دینے

سلاطین کی اس دلچسپی نے ہندوستانی اور عجمی موسیقاروں کے اختلاط کا موقع

پہونچایا۔ یاد رکھنا کہ اسلام میں اس موسیقی ناجائز تھی، اس اختلاط نے مسلمانوں میں ہندوستانی موسیقی سے دلچسپی پیدا کر کے اس میں مدد دی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ ہندو جو مسلمان ہوئے تھے، ان میں سے بھی کئی ایسے ہوں گے جن کو فن موسیقی میں ہمت حاصل ہوگی۔ ان کی وجہ سے بھی رفتہ رفتہ مسلمانوں میں ہندوستانی موسیقی سے رغبت پیدا ہو گئی اور انہوں نے ہندوستانی کلاسیک موسیقی کا ہندوستانی موسیقاروں کی تربیت میں مطالعہ کرنا شروع کر دیا۔ اس باہمی رابطہ اور اختلاط کی بنا پر مسلمانوں نے نہ صرف ہندوستانی موسیقی کو قبول کر لیا بلکہ اس فن کو درجہ کمال تک پہونچا دیا۔ مسلمانوں میں بھی ایسے فنکار پیدا ہوئے جو ہندو فنکاروں کے پہلو بہ پہلو اور شانہ بہ شانہ مخلصوں میں سے تھے، انہیں فنون کا مظاہرہ کرنے گئے۔

اس اختلاط کا یہ نتیجہ تھا کہ اس زمانے میں فن موسیقی پر دو کتا میں بھی لکھی گئیں۔ پہلی غنیمتہ الطینتہ، جس میں ہندوستانی گانوں کا بیان ہے اور دوسری فرخ الزماں فی معرفت الانحان کا فارسی میں ترجمہ بھی کیا گیا۔

امیر خسرو (۱۲۵۳-۱۳۲۵ء) جس نے اندازہً ہندوستانی فن موسیقی کی مدح سرائی کی ہے اس سے قیاس کیا جاسکتا ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں میں غالباً وہ پہلا شخص تھا جس نے ہندوستانی سنگیت پر چوری دستگاہ حاصل کی ہوگی۔ محمد سعید احمد راجہ ہندی کا بیان ہے :

”آپ کی طبع رسا کو فن موسیقی میں ایسا دخل حاصل تھا کہ بڑے بڑے صاحب کمال موسیقی دان اور گوشتے آپ کی شاگردی کو فخر سمجھتے تھے۔ ایک گویاں، جو اپنے وقت میں اس فن کا استاد اور کیتا س زمانہ تھا، دکن سے صرف آپ کی شہرت و کمال کا حال سن کر دہلی آیا اور مدد سے

آپ کی صحبت میں وہ کرمال حاصل کیا۔ اسی طرح جس سائنت بھی جو فن موسیقی کے کالین میں شہرہ پاتا تھا، آپ کا ہی صحبت یافتہ تھا۔

فن موسیقی میں کی چیزیں آپ نے ایجاد کی تھیں۔ دھرتی کی مگر قول اور قیلان بنا کر سبت سے رنگ ایجاد کئے اور ہندی فارسی کی موسیقی کی چونڈنگا کر گیت بنائے تھے۔ ستار کی ایجاد آپ کا طرہ امتیاز ہے جو بن کر مقرر کر کے ایجاد کیا گیا تھا۔ جن ہندستان کا قدیم ساز تھا۔

ہندوستانی موسیقی کے امیر خسترو اس مدد کر دیہ متھے کہ بعض مرتبہ انھوں نے مبالغہ سے بھی کام لیا ہے۔ لکھتے ہیں کہ اس ملک کے مفسدین کی بیٹی، تانوں پر بعض لوگوں کے تو ہوش اڑ جاتے تھے۔ امیر خسترو خود چنگ اور دقت بولتے تھے، چنگ کا شہر اوپنا اور برکٹ کا نیچا ہوتا تھا۔ جو طنبور سے کدو کے بنائے گئے تھے، اُن کدوؤں نے لوگوں کو مست کر دیا تھا۔ مختلف النوع ہندوستانی ساز بجتے تھے۔ کدو پیٹھ پر ہوتا تھا، لیکن لوگوں کے جسم کی رگیں خون سے خالی ہو جاتی تھیں۔ ایک دوسرا تانبے کا جا، جو تان کہلاتا تھا، مسدعوں کی انگلیوں میں رہتا تھا۔ ہندی بنگ بھی جاتا تھا۔ ہندوستانی حسیناؤں نے اپنے ہونٹوں دسروں سے پاسے پاگل پن کے دردوازے کھول دیئے تھے۔ تانک کے لیے وہ درخامائیں، ہاتھوں میں پیلے بے تھیں۔ وہ شریک نہیں، بلکہ اپنے گاؤں سے لوگوں کو سرست کرتی تھیں۔ سنگیت کے مدھر شروں پر رقاصائیں دھس کرتی تھیں۔

دس خون میں ہندوستان کی برتری کے بیان میں امیر خسترو نے ہندوستانی سنگیت کا ذکر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک ایسی آگ جلاتی تھی کہ جو دن رچ روزوں کو جسم کر دیتی تھی۔ اور دوسرے ملک کی موسیقی سے افضل تھی۔ ایک پردیس اس ملک میں اگر تیس یا چالیس برسوں تک بھی رہے تو بھی وہ کسی ایک شکر کو ابھی طرح

سے نہیں گا سکتا۔ ہندوستانی موسیقی نہ صرف انسانوں بلکہ جانوروں کو بھی مسحور کر سکتی تھی۔ ہرن کو گانے کے ذریعہ مسحور کر کے اس کا شکار کیا جاتا تھا۔ بہشت بہشت میں امیر خسترو نے ایک کامل موسیقار کا ذکر کیا ہے جو چاروں سازوں اور ہارہ سروں کے گانے میں جہارت مکتی رکھتا تھا۔ ایک دوسرا شخص جو فلسفہ بطبیعات اور ریاضی کا ماہر تھا، تمام شروں کے نکات اور رازوں کو بخوبی سمجھتا تھا اور اس کے ذریعہ لوگوں کو ہنسنا، نلکا، اور مختلف راگوں سے مشلا سکتا تھا۔ وہ دلا رام کی تربیت کیا کرتا تھا۔

امیر خسترو نے جشن سلطانی اور مجالس منائیان کر پر واز گئے فاسرانی ملوی ہند وہ ذاتی مجالس میں ملحق اور خاصہ پناہ یعنی تھیں، میں موسیقی سے دلچسپی رکھنے والوں کو اس بات کی ہدایت کی ہے کہ وہ لوگ آداب مجلس کا لحاظ رکھیں اور ان پر عمل پیرا ہوں۔ اور مفسدوں کے خاندین کی پیروی کریں اور انعام و اکرام کے دینے میں محتاط رہیں۔ وہ لوگ اپنی روزی رہا، چنگ، برکٹ اور تلے وغیرہ بجا کر حاصل کریں۔ اور ان سازوں کو شاہی مجلس سے روپے وصول کرنے کا ذریعہ نہ بنائیں۔

امیر خسترو کے بیانات، دوسرے منابع اور مروجہ سازوں کے مطالعہ سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سلاطین کے ابتدائی زمانے میں ایرانی اور عربی موسیقی کا رواج تھا۔ لیکن اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ اس دور کے مسلمان اور بالخصوص وہ عام مسلمان جو ہاجرین کی صورت میں ہندوستان کی سرزمین میں وارد ہوئے تھے، ہندوستانی ناول کے اثرات سے اپنا دامن محفوظ نہ رکھ سکے ہوں گے۔ اور شدہ شدہ انھوں نے، جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے۔ ہندوستانی گواہیک

موسیقی، نظر پاتی اور غلی دونوں سے دلچسپی لینی شروع کر دی ہوگی۔ وہ زمانہ تھا کہ ہندو اور مسلمان، حاکم اور محکوم، ایک دوسرے کے بہت زیادہ قریب نہیں آئے تھے، لیکن ہندی الاصل مسلمانوں کا سیاسی اقتدار بڑھتا جا رہا تھا، جیسا کہ عماد الدین دہلی کے عروج سے ظاہر ہوتا ہے۔ ابھی بھنگی تحریک کا پُر جوش آغاز نہیں ہوا تھا۔ اور ابھی تک مذہبی اختلافات کی بنا پر ان کے درمیان خلیج پانی تھی جو پوری طرح سے اکبر کے رٹنے میں پانی گئی۔ لیکن سلاطین، احرار اور اعلیٰ طبقے کے لوگوں نے ہندوستانی موسیقاروں کی بڑی مہارت کی۔ سلاطین کے دربار میں موسیقی اور تصنیف کی تخلیق بننے لگی تھیں۔ شعراء قصیدے پڑھتے، اور غنی گانا گاتے تھے۔ نظام سلطنت کے کاموں سے جب ہمتش شک جاتا تھا تو ایسی مجالس کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ وہ قوال بھی سنا کرتا تھا۔ ان مجالس میں درباری بھی شرکت کرتے تھے۔ جب سلطان بقیں حالات سے مستحباب ہوا تو خوشی میں ڈھول اور تاشے بجاتے گئے۔ اور جشنِ مسرت منعقد ہوا۔ نوروز کے جشن کے موقع پر شاعر اپنا کلام سناتے، اور گویے اور قاصداں اپنی فنون سے سلطان اور عوام کو نباٹا کا سامان پیش کیا کرتے تھے۔ برقی کا بیان ہے کہ کشو خان کے دربار میں ملک کے دور دراز علاقوں کے شاعر اور گوئیے آتے تھے۔ اور ان کی قدر کی جاتی تھی۔ نے نوٹنی کی محفلوں میں مہرود کے ساتھ غزلیں بھی پڑھیں جاتی تھیں۔ اور در قاصداں اپنے ناز و انداز اور باد بجاؤ سے حاضرین کی مسی کو دودلا کرتی رہتی تھیں۔

سلطان حسین شری روائی جو چوہدری ہندوستانی فن موسیقی کا مشہور و معروف موسیقار تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے مترہ رنگ ایجاد کیے تھے۔ اور خیال انھیں میں سے ایک ہے۔

سلطان سکندر لودھی (۱۴۸۵ء - ۱۵۰۵ء) موسیقی کا دلدادہ تھا۔ اس کے دربار

سے کئی گویے اور سازندے وابستہ تھے۔ شہرب کو محفل موسیقی منعقد ہوتی تھی۔ اور لوگ شرکت کرتے تھے۔ عماد اللہ نے فن موسیقی سے سلطان کی دلچسپی اور سازندوں کے سامان کے سلوک کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے :

”اگر سازندے اور گویے، جو فن موسیقی میں بے مثل ہوتے، حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے، تو سلطان ان کو بار بار یاد کرتا تھا بلکہ میران سید روح اللہ و سید ابن رسول، یہ دو عزیز، خاص سہرا پردہ کے قریب سلطان کے حکم سے رہتے تھے، اس فن کے جو لوگ جہاں کہیں سے بھی وارد ہوتے تھے، ان کے سامنے سر دوساتے تھے۔ اور سلطان بھی سنتا تھا۔ اور جس مرد مرثانی نواز، یعنی شہنائی نواز بھی تھے، وہ لوگ زمانہ شب کو ایک بہر رات گزرنے کے بعد دربار شاہی میں حاضر ہو کر باری باری شہنائی بجاتے تھے۔ ان کے لئے مکہ تھا کہ چہار مقاموں کے علاوہ کوئی دوسرا گاہ نہ بنائیں۔ پہلا ناکلوس، اس کے بعد کلیان درام کلی، اس کے بعد کھڑا اور آخر میں حسینی، جاکر بند کر دیں۔ اگر کوئی شخص کوئی دوسری چیز گانا تھا تو اس کو سزا دی جاتی تھی۔“

سلطان سکندر نے پندرہ سو دیناروں میں چار غلام خریدے تھے، ان میں سے ایک چنگ، دوسرا، توفیق، تیسرا، قطبہ اور چوتھا، و سباجے میں دستگاہ رکھتا تھا۔ سکندر لودھی کے زمانے میں موسیقی پر ایک کتاب لکھی گئی تھی جس کا نام لہجات سکندری تھا۔ سکندر سلاطین کے دور حکومت میں فن موسیقی کو نظر انداز نہیں کیا گیا۔ -

سورج داس، اسلام شاہ کے دربار سے وابستہ تھا۔ اس زمانے کا مشہور ترین گویا

سوائی ہری داس تھا۔ محمد عادل شاہ سورا اپنے زمانے کا مشہور ترین گویا تھا۔ اور بہادر روانی ماوہ، اور تان سین اس کے پیرو تھے۔ عادل شاہ، قدامت کے برابر پکھا اور ج کو ہاتھوں اور پیروں سے بھایا کرتا تھا۔ موسیقی سے اسے اس درجہ وابستگی تھی کہ اس نے ایک جھنگت کے لڑکے کو موسیقی پڑا اس کی قابلیت کی وجہ سے پانچ ہزار کا منصب عطا کیا تھا۔ باز بہادر بنات خود ایک گویا تھا اور گویوں اور گانے والیوں کی دل کھول کر سر پرستی کیا کرتا تھا۔ گانے کی ایک طرز باز غنائی کے اختراع کرنے کا اسے فخر حاصل ہے۔ اس نے آہنگوں دے اور مشروں میں بھی اصلاحیں کی تھیں۔ اسی طرح وہ شخص بھی مشرق تھا جو رو قاصوں کے جھنڈ میں شامل ہو کر رقص کیا کرتا تھا جن کی تعداد نو سو تھی۔

سفر میں بھی امیروں کے ساتھ کبھی موسیقار جوتے تھے۔ ابن بطوطہ نے لکھا ہے کہ جب امیر طلائع الملک، سندھ ندی کو پار کر رہا تھا تو اس موقع پر اس کے ساتھ گویوں کا ایک طائفہ تھا اور کشتی میں وہ مکانات دکھا رہے تھے۔ کشتیوں میں آلات ساز، شالہ ڈھول، بالنری اور بگل تھے۔ وہ طائفے ساتھ ساتھ گانے تھے، جب وہ امیر کھانا کھانے کے لئے بیٹھا تو بھی وہ فنا گنا ہوتا رہتا۔ جب ابن بطوطہ نے دہلی سے امروہہ کا سفر کیا تو اس کے ہمراہ گویوں کا ایک طائفہ تھا۔

اس عہد کے ادب میں گنگے کی مجلس عام کا ذکر ملتا ہے۔ ایسے طائفوں کا ذکر بھی ملتا ہے جو بازاروں میں عوام کو تفریحی سامان ہیا کرتے تھے۔ طرب آواز یعنی موسیقاروں کے مکانوں کے بارے میں بھی حوالے ملتے ہیں۔ گویوں کے مکانات حوض خاص (دہلی) کے گرد و فاس میں تھے۔ ان کا پنا بازار تھا جس کا شمار دیندے بڑے بازاروں میں ہوتا تھا۔ برتلی نے عوام سے متعلقہ کافوں کے آڈوں کے شمار

کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ اس بات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں گویوں کے ایسے آڈے بھی تھے جہاں عوام تفریح کے لئے جایا کرتے تھے۔ ابن بطوطہ کے ایک بیان سے رقا صاؤن کی تمدنی زندگی کے اعلیٰ معیار کا علم ہوتا ہے۔ حوض خاص کے فوارح میں رہنے والی رقا صائیں رمضان میں باجماعت نماز پڑھا کرتی تھیں۔ ان میں سے ایک بڑی تعداد میں مرد اور عورتیں نماز میں شریک ہوتی تھیں۔ امیر سعید الدین غدر کی شادی میں جو گویے شریک ہوئے تھے، ان کے ساتھ جانا زیں بھی تھیں۔ جب وہ اذان سنتے تو آٹھ کھڑے ہوتے، و خوش کرتے اور نماز ناکہ کرتے تھے۔

تھو بالا مطالعہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے وارد ہونے کی وجہ سے باوجود کہ ان کے مذہب میں باساز موسیقی کا مستحرام ہے، اس ملک کے فن موسیقی کا سلسلہ کسی طرح سے بھی نہیں ٹوٹا تھا۔ کیوں کہ مسلمانوں نے ہندوستان میں اگر نہ صرف ہندوستانی موسیقی کو پسند کیا بلکہ اس کو بحیثیت ایک فن حاصل بھی کیا۔ موسیقاروں کی ہمت افزائی کی، اور اس طرح سے موسیقی کو مسلمانوں کی سماجی زندگی میں ممتاز حیثیت عطا کی۔ سلاطین اور ان کے امیروں نے اپنی فرائح دلانہ سرپرستی سے صرف موسیقی کو زندہ رہنے کا ذریعہ کیا بلکہ مسلمانوں نے ہندوستانی شگیت کو بالائے کرنے میں بھی بہت مدد دی۔

عہد مغلیہ

مغلیہ حکومت کے قیام کے بعد فن موسیقی اور رقص کی تاریخ میں ایک نئے باب کا اضافہ ہوتا ہے۔ شاہان مغلیہ خود بھی فن موسیقی میں مہارت رکھتے تھے، اور دونوں قوموں میں اتحاد اور یکجہائی پیدا کرنے کے منصوبے کے تحت اس فن کے

ماہرین کی قطع نظر اس کے کہ ان کا کس مذہب اور کس علاقے سے تعلق تھا، سرپرستی بھی کرتے تھے۔ ہندوستان کے مختلف علاقوں سے اچھے موسیقاروں کو بلاتے، دربار سے منسلک کرتے، جاگیریں اور مناصب عطا کرتے اور انھیں انعام و اکرام سے مالا مال کرتے تھے۔ اورنگ زب کے علاوہ، جو ابتدائی زندگی میں، یعنی تخت پر بیٹھنے سے قبل ملکیت سے دلچسپی رکھتا تھا، سب مثل بادشاہوں کو فی موسیقی اور رقص سے خاصی دلچسپی تھی۔ لہذا انہوں نے گانے سننے اور رقص سے خطا اٹھانے کے لئے طیندرہ وقت مقرر کر رکھا تھا۔

باجر کو خود فی موسیقی میں کمال حاصل تھا۔ اور خود گانے غزلوں کی کہتا تھا۔ ہلاتوں کی ساری زندگی حمد و جہاد و ننگ و دوس گوری میں لیے آئے اتنا موقع نہ مل سکا کہ وہ فن کاروں اور نغمہ سازوں کی سرپرستی کی طرف توجہ کرتا۔ لیکن اس کے دربار سے موسیقاروں اور نغمہ سازوں کے منسلک ہونے کا ذکر ملتا ہے۔

لیکن اگر اکبر کا ہمہ ہندوستانی اور غیر ملکی فن موسیقی اور رقص کی ترقی کے لیے بہترین سمجھا جاتا ہے۔ جیسا کہ میں معلوم ہے اور اس کا ذکر پہلے کیا گیا ہے، اگر بادشاہ نے ہندوؤں اور مسلمانوں میں یکساں اور ہر ملکہ تعلقات پیدا کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس لیے اس نے زندگی کے دوسرے شعبوں کی طرح فی موسیقی میں بھی یک رنگی اور یک چہرہ پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اگر کی سرپرستی میں ہندوستانی فن موسیقی کو نمایاں ترقی ہوئی۔ اس نے ہندوستان کے مشہور گویوں کو بلا کر اپنے دربار میں رکھا اور ان کی ہر طرح سے سرپرستی اور حوصلہ افزائی کی۔ اور افضل نے بڑی تفصیل سے ہندوستانی فن موسیقی اور رقص کا ذکر کیا ہے۔

اگر بادشاہ کی اس فن سے دلچسپی کا ذکر کرتے ہوئے ابو الفضل لکھتا ہے:

”قبلہ عالم اس فن پر خاص توجہ فرماتے ہیں اور ہر قسم کی موسیقی کے سرپرست

اور ترقی میں۔ بے شمار ہندی اور ایرانی و تورانی و کشمیری، نغمہ پرداز، بارگاہ عالی میں جمع ہیں جن میں مرد و عورت دونوں داخل ہیں۔ جہاں پناہ لے حاضرین دربار کو سات گروہوں میں تقسیم فرمایا ہے ہر گروہ بیٹھنے میں ایک روز حاضر ہو کر اپنے کلمات دکھانا اور سامعین کے قلوب کو کان کے ذریعہ باد و معرنت کا متوالا بنکر کسی کو مست اور کسی کو موسیاد کرنا ہے۔

آئین لکھناڑہ کی تفصیل میں بیان کی گئی ہے

”یہ ذمہ عیش اس آباد مملکت کے ذی عزت و شہرت افراد کی عیال میں منعقد کی جاتی ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ اندرونی کینڑوں کو ساز و نغمہ کی تعلیم دی جاتی ہے اور چار خوشرو عورتیں مانتی ہیں اور عجب اصول ظاہر ہوتے ہیں۔ اور دوسری چار عورتیں غلام سرائی کرتی ہیں۔ اور دو بچھاؤج اور دو اپناک بھائی ہیں۔ ایک عورت زیبا اور دو عورتیں اور تین اور چتر بھائی ہیں۔ چتر غاں جشن کے علاوہ دو عورتیں چار غاں ہاتھوں میں لے کر ان کے گرد گھڑی رہتی ہیں۔ ایک جماعت اپنی خواہش کے مطابق اس میں بھی کچھ اضافہ کرتی ہے اور زیادہ تر رواج یہ ہے کہ نمبر کی جماعت کی تکمیل داشت کی جاتی ہے اور کم عمر کینڑوں کو تعلیم دی جاتی ہے اور کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نمبر کی جماعت اپنی کینڑوں کو تعلیم دے کر ذی عزت افراد کے پاس لے جاتے اور اپنا مقصد حاصل کرتے ہیں۔ قبلہ عالم کو ملکیت اور اس کے علاوہ دیگر امور میں جو بیان کیا گیا ہے، بشیاد واقفیت حاصل ہے جو امور کو تمام عالم کے لئے کمال غفلت کا موجب ہو سکتے

ہیں، گیتی خداوند کی بیداری کا عظیم نشان مرہیہ میں لے
اکبر بادشاہ رات کو دیر تک رقص و سرود سے مغلوط ہونے کے بعد سیر امتراحت
پر جاتا تھا۔

جہاںگیر عیش و عشرت خراب نوشی کا دلدادہ تھا۔ اس لئے اس کے دربار سے
ارباب نشاط کا واسطہ پڑنا لازمی امر تھا۔ اقبال نامہ جہاںگیر میں اس عہد کے فنون
اور سازندوں میں حافظ نادعلی جہاںگیر کا ذکر کیا گیا۔ حافظ عبداللہ استاد
محمد نامی تھے۔ اور سندھوستانی نغمہ سراہوں میں جہاںگیر دادو، چتر غل، پرویز دادو، خرم
دادو، ساکھو، اور محزو،

شاہ جہاں بادشاہ خود بھی عمدہ قہقہہ کرتا تھا، اور اکبر کی طرح سازوں کو بڑے کمال
بجاتا تھا۔ وہ اپنا کچھ وقت گانا اور بجانا سننے میں صرف کیا کرتا تھا۔ اس کی مجلس کا
خاص طور پر اہتمام کیا جاتا تھا۔ اس کے زمانے میں اکبر کے عہد سے زیادہ مجلس قہقہ
وسرود کو خوش آمدید دینا پڑنا شروع ہو گیا۔ اور دن بھر کے کام کے بعد نکلنا آنا رنے اور طبیعت
میں جھلانی اور گنگنی پیدا کرنے کی طرف خاص طور پر توجہ دی جاتی تھی۔ عشاء تک
منازکے بعد وہ حرم سرا میں چلا جاتا اور ایک گھنٹے تک گانا سنتا تھا۔ جس نے جگنا تھ
کو کو برانچ کا خطاب دیا تھا۔ لال خاں، میں تان تین، کے خلاف میں مشہور گانے
والا تھا۔ ایک موقع پر چنگ تھ اور درنگ خاں گوشہ جہاں نے اس کی مہذب فن
کے صلہ میں ان کے وزن کے برابر چاندی بطور انعام دی تھی۔

امین الدین خاں۔ اورنگ زیب کے قابل مخدے بادشاہوں کے ادوار میں قہقہ
وسرود کی مجلس کا یوں ذکر کرتا ہے۔

”اہل طرب اور گوئیوں کے ملائے جو فن موسیقی کے ہر وہ میں مناسب

فنون اور قہقہوں سے مہراور اکبر، آئینک اور ان کے مقامات کو ٹری پلنگ
سے پیش کرتے تھے رنگیت اور گیت کے علوم کے ماہر، مالوں اور ادواتوں
اور سندھوستانی راگوں کو گاتے ہیں جن کی تعداد چھ ہے۔ پہلا بھیروں،
دوسرا، مالکوس، تیسرا، تہندول، چوتھا، سری راگ، پانچواں، سیکھلا
چھٹا، ویک۔ مناسب اوقات میں سے ہر وقت وہ لوگ یعنی مطرب،
قوال، گویندہ، کلاؤنٹ، زبا، نٹو، رقص کرنے والے ساز بجلنے والے
عود، چنگ، درباب، طنبورہ، پچھا وچ، مردنگ، ہین، سرمندل
کیر، سارنگی، تال، ڈھولک وغیرہ بجاتے ہیں۔ اور دوسرے فنکار
اپنے کمالات دکھاتے ہیں۔ اور حسین و جمیل فنکار، کھینچیاں، لولیاں،
رطوافیں، اور ہر کین وغیرہ جہاںگیر اور شاہ جہاں کے عہد میں دیوان
خانہ کے سامنے کی چوکی میں حاضر ہوتے تھے۔ اور ہر لمحے اپنے کمالات
کا مظاہرہ کرنے میں سرگرم رہتے تھے۔ ان میں سے صاحب کمال کو عمدہ
مناصب عطا کئے گئے تھے۔ اور اس کو کلاؤنٹوں کا ناظر کیا جاتا تھا۔ ملے
تحت نشینی سے پہلے اور بعد کے گیارہ سالوں تک اورنگ زیب کو رقص
سرود سے اچھی خاصی دلچسپی تھی۔ کیونکہ اس نے خوشحال خاں کلاؤنٹ کو
جس ملائے کا سربراہ تھا۔ روپیوں میں ملوایا تھا۔ اور وہ تمام رقم اس
کو بطور انعام عطا کر دی تھی۔ اس کلاؤنٹ کے علاوہ ارباب خاں، ارباب
طرب کا مشہور استاد بھی اس کے دربار سے وابستہ تھا۔ لیکن علما کے اثر
میں آجانے کی وجہ سے اورنگ زیب نے ۱۶۶۸ء میں تمام درباری
ارباب طرب کو برطرف کر دیا تھا۔

لیکن منوی کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ اورنگ زیب نے صرف درباری کے لئے قص و سرود کی محفول پر پابندی لگا دی تھی۔ اور جہاں تک شاہی حرم کا تعلق تھا۔ وہاں کی عورتوں کی دلچسپی کے لئے بدستور قص و سرود کی محفول نقد ہوتی رہی۔ اور محل سرا سے وابستہ گلے خالی عورتوں کے مخصوص نام رکھے گئے تھے جو منہ پر ستائی تھے۔ کوئیں اور قص کرنے والی عورتوں کے گنجائشوں کے نام ہیں طرح تھے۔ سندربائی، سرخ بائی، مرگ بین، چملا بائی، لال بائی، سیر بائی، منسا بائی، جلیسا بائی، رن بائی، بین جوت بائی، مرگ لال بائی، گلر بائی، چنل بائی، دھیان بائی، گیان بائی، ہر بائی، مراد بائی، مطلب بائی، کلاس بائی، اپسر بائی، خلدار بائی، بیکھنڈ بائی، خوشحال بائی، نہال بائی، فرخ بائی، گلال بائی، کستوری بائی، منسا بائی، اور بائی اور سیر بائی وغیرہ۔

منوی نے ان رقاصوں کے بارے میں خیال ظاہر کیا ہے کہ وہ اصل ہندی الاصل تھیں جن کو کم سن ہی میں دہاتوں سے یا بائی راجاؤں کے ہاں سے حاصل کر کے شاہی حرم سرا میں داخل کر لیا گیا تھا۔ امین خان کے بیان سے بھی یہی ہوجی کے بیان کی تصدیق ہوتی ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ حرم کی دیوار کو خواص پرہہ کہتے تھے اس چار دیواری کے اندر اہل طرب، غنہ سازوں، رنکاروں، گانگوں، کلاوات بچوں کو علیحدہ علیحدہ ڈیروں میں رکھا جاتا تھا۔ اور جوگی کی نوبت کے موقع پر ہر ایک طاغہ بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو کر مجرا ادا کرتا تھا۔ ان میں سے ہر ایک کا علیحدہ خطاب اور نام تھا۔ مثلاً رنگ رانی، نیرت رانی، سوگہر۔ ترل نرنگ، پریم رنگ، نیرت کوئندھا، سویرس پریم روپ رنگ، ترنگ نیرت ساچی راگ، سنگار سوگیان، چندرکار، اڑیسی کام کدلا، کوئندھا، چوئندھا،

اور کلاوت انہی چیزیں اصلاح کے لئے ان کی خدمت میں پیش کیا کرتے تھے یہی حال ان کے نواسے میر محمدی رنج کا تھا۔ کہ ٹپے ٹپے استادان کے سامنے گان بچنے اور خاک جات کر نام لیتے تھے۔ نادر شاہ کے ہاتھوں شکست کے بعد نادر شاہ قص و سرود سے تاب ہو گیا تھا۔ اور اقتصاد و معاشی زبوں حالی کی وجہ سے ارباب طرب کے طائفوں نے دربار سے اپنا تعلق منقطع کر لیا تھا۔ یا انہیں بطرت کر دیا گیا تھا۔ اس لئے یہ ارباب غربت اپنی روزی کمانے کے لئے عوامی فخرج کا سامان تہیا کرنے لگے تھے۔ اس سبب سے عوام کو بھی قص و سرود سے دلچسپی پیدا ہو گئی تھی۔ ان ارباب طرب کا بعد میں تفصیلی ذکر کیا جائے گا۔

پریم آخر کے مطالعہ سے پتا چلتا ہے کہ اکبر شاہ تانی اور آخری تاجدار مغلیہ بہادر شاہ ظفر کو بھی قص و سرود سے دلچسپی تھی۔ اور بالعموم مشائخ نماز کے بعد یہ شغل کیا کرتے تھے۔

”نماز و وظیفے سے فارغ ہوتے۔ نای گلے کی تیاری ہوتی۔ تانا رس خلی جوگی کے طائفے حاضر ہوتے۔ نای جوئے لگا۔ ساز ندبے فغان کے چیمے کھڑے طبل، ساگی، تنک کی جوڑی بجا رہے ہیں۔ ناچنے والیاں بادشاہ کے سامنے ناچ رہی ہیں۔ ڈیرہ پیر رات تک محفل عجیب رہی۔“

مغلیہ شہزادے اور فن موسیقی

ماحول اور فائدہ الٹی روایت کے مطابق مغلیہ شہزادوں میں نہ صرف قص و سرود سے رغبت پائی جاتی تھی۔ بلکہ خود ان میں سے بہتوں نے اس فن میں کمال

پرم روپ، آتم روپ، سرس روپ، درسن روپ، سوردسن درسن چنچل جتوا،
اودم درسن گیان اور ستے روپ پتی۔

اورنگ زیب کے جانشینوں میں چاند ارشاہ کی پوری زندگی رقص و سرود۔
لہو و لعب میں ڈولی مولی تھی۔ اور اس نے لال کنور رقاہ کو اپنی زوجیت میں
لے لیا تھا۔ اس لئے اس کے دور میں کلاوتوں کو اعلیٰ منصب سے سرفراز کیا گیا
خانی خان کا بیان ہے کہ "توالوں، کلاوتوں، اور ڈھاڑھیوں کے سرود و درود
کا اس درجہ بانارگرم ہو گیا کہ قاضی قریش اور مفتی سید نوش ہو گئے تھے۔"

محمد رفیع تیسو رفیع الدولہ اور رفیع الدراجات بھی رقص و سرود سے دلچسپی
رکھتے تھے لیکن اس دور کے بادشاہوں میں محمد شاہ جو تاریخ میں رنگیلا کے نام سے
یا دیکھا جاتا ہے، لہو و لعب سے بڑی رغبت رکھتا تھا۔ اس کا ہدرانگ رنگ کا
عہد تھا۔ بڑے بڑے ماہرین موسیقی، ساز نواز، رقاص، مرد و عورت دونوں، بھانڈ
اور بھگت ٹری تعداد میں اس کے دربار سے منسلک تھے۔ شاکر خان نے درباری
ارباب طرب کی طویل فہرست دی ہے جس میں ہندو اور مسلمان دونوں شامل
تھے اور سب کے سب ہندوستانی موسیقی کے ماہرین تھے۔

بعض اوقات محمد شاہ شاہ ترح میں جلوہ افروز ہو کر دن بھر کی ٹکان اور
کبیدی۔ سازوں سے دور کیا کرتا تھا۔ عہد محمد شاہی پر تبصرہ کرتے ہوئے مولانا
ایماز علی خاں لکھتے ہیں۔

"محمد شاہ کے زمانے میں محفل حال و قال کے سجادہ نشین تک سحر موسیقی
کے اہر ہونے لگے تھے۔ خواجہ میر درد جو اس وقت بڑے ممتاز صوفی
اور سجادہ نشین تھے۔ ہندی موسیقی کے اتنے بڑے استاد تھے کہ گوہر

بھی جاہل کیا تھا۔ اظہری، اپنے سفر نامہ میں گزشتہ محفلوں کو یاد کرتا ہوا لکھتا ہے۔

"آہ! مجھے وہ دن یاد آتے ہیں جب کہ باکمال استادوں سے کیسے کیسے
گلانے سننے میں آتے تھے خاص کر ایک باخلوت میں احمد شاہ بن محمد
شاہ اور شاہ جہاں ثالثی اور شہزادہ محمد جام بخش بن شہزادہ کام بخش
موصوف سے ایسے ایسے گلانے سننے میں کہ پھر ان مسیحا رس بھری اور
دلگذازانہ آواز تک ہمارے کانوں کو سننے میں نہ آتیں۔ علاحد خان
بزرگوں کے گلانے کے طریق بھی دہما کے سرود کے انداز پر تھا۔"

شہزادہ زہر بخش، تخلص اعظم، ان کا نام قطب الدین محمد اعظم شاہ اولیعب
عالی جاہ تھا۔ اورنگ زیب عالمگیر کے ترکے تھے۔ اور ان کا ختم دہلا اس بانو بیگم کے
لبوں سے ہوا تھا جو شاہ فرخ خان کی دختر تھیں۔ ان کی ولادت ۱۰۵۷ھ/ ۱۶۴۶ء
میں ہوئی تھی۔ ان کو تین فیملیوں پر دسترس حاصل تھی۔ اصولی موسیقی اور رقص کے فنون
پر ان کی کئی عمدہ تصانیف کا ذکر بندر بن داس خوشگوار نے کیا ہے جو اس زمانے میں مشہور
تھیں۔

امرا کی رقص و سرود کی محفلیں

اکبر، جہانگیر، شاہ جہاں اور اورنگ زیب اپنے اپنے ادوار میں امیروں کی
طرز معاشرت پر اپنی کڑی گرفت رکھتے تھے کہ انھیں اس بات کی جرأت تک نہ ہوتی تھی
کہ وہ کچھ عام شاہ وقت کی طرز معاشرت کے نقش قدم پر چلی سکیں۔ ان کا وقار عہدہ
وہ سب کچھ شاہ وقت کے نظریہ کرم کا مناج تھا۔ محو بالا شاہان مغلیہ اپنے عہدہ
داروں اور امیروں کو اتنا موقع ہی نہ دیتے تھے کہ وہ صاحب اقتدار اور اہل دلی
ہو سکیں۔ اور وقتاً فوقتاً اس سے بازار پرس بھی ہوتی رہتی تھی۔ اور ایک جگہ سے

دوسری جگہ ان کے بٹائے بھی ہوئے رہتے تھے۔ اور ایک عہدے سے دوسرے عہدے پر ان کو منتقل بھی کر دیا جاتا تھا۔

اس کے برعکس اٹھارہویں صدی میں چوں کہ شاہان مغلیہ خود کمزور اور عیش پرست تھے۔ قیص و سرود کے دلدادہ تھے، اور سخت حاصل کرنے کے لئے انھیں امیر ولی کار میں منت مہرنا پڑتا تھا۔ اس وجہ سے انھیں اپنی طاقت بڑھانے کا منہری موقع مل گیا۔ علاوہ ازیں اس اقتدار کی وجہ سے اس عہد کے امراء بادشاہ ساز بن گئے۔ اور بادشاہان کے ہاتھوں میں کھٹکتی کی طرح ناچنے لگے۔ اور خود اپنی فوجی طاقت بڑھانے کے لئے دولت جمع کرنے کی کوشش میں سرگرم ہو گئے۔ دربار شاہی کی طرح مختاٹھ بات اپنے درباروں میں جملے لگے اور آخر انجام یہ ہوا کہ امیروں نے خود مختاری کا اعلان کر کے اپنی علیحدہ آزاد حکومتیں قائم کر لیں۔ ان صوبائی حکومتوں کے درباروں کی شان و شوکت دربار مغلیہ کے مثل تھی۔ ان مقام بانوں کا اثر یہ ہوا کہ امراء میں بھی عیش و عشرت کے مسموم جراثیم اثر افروز ہو گئے۔

نواب محمد رابع محمد خان، قاضی مخلص، اٹھارہویں صدی کے ایک امیر تھے۔ ان کی رائٹ گاہ پر قیص و سرود کی مجلس منعقد ہوتی تھی۔ ایک مثنوی میں خود یہ قول ہے ایک مجلس کا ذکر کیا ہے جس کا نوروز کے دن انعقاد ہوا تھا۔

امیر الامیر حسن عثمان کو قیص و سرود سے اتنی دلچسپی تھی کہ اپنی آمدنی کا بیشتر حصہ وہ اس شغل کی نذر کر دیتے تھے۔ سیف خان رشتی ۱۱۴۲-۱۱۴۳ء راگ اور لڑ کے فن میں مہارت تامہ رکھتا تھا۔ اور راگ و رن کے نام سے اس نے فن موسیقی پر ایک رسالہ لکھا تھا۔ مغرب خان بن امین خان بہادر رشتی ۱۱۵۸ء مطابق ۱۷۴۵ء لکھنے سے بہت دلچسپی رکھتا تھا۔ اور سازندوں کی سرپرستی

بھی کرتا تھا۔ اس کے دربار میں دکن کے نامی گرامی سازندے اکرم جمع ہو گئے تھے۔ ایک مرتبہ روشن الدولہ طرہ باز خان، عہد محمد شاہی کے ایک امیر الامراء خاندور میں تھے، سر بلند خان اور سید سادات خاں کی حنیافیت کی اپنے مہاروں کی تفریح کے لئے قیص و سرود کی محفل کا انتہام کیا۔ قاضی مرغنی بگڑائی اس محفل کی رقاصہ دس کے بارے میں سمجھتے ہیں۔ ان طوائفوں کے قیص کا کیا ذکر کروں۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ پابریوں یا بہشت کی حوروں کے طائفے لوگوں کے پیش و پس کو گم کرنے کے لئے آسمان سے اتر گئے ہیں۔ اور ان کے لہنے اور قیص کی خوبی بیان تحریر سے باہر ہے۔ مبارز الملک سر بلند خان کو اس فن میں پوری قدرت حاصل تھی۔ انہوں نے یہ فن باری قول اور اللہ شگالی سے سیکھا تھا۔ — میں لازمی کا وہ بے مثل استاد تھا۔

۱۷۵۳ء میں آدھ کی آزاد حکومت کا قیام مل میں آیا۔ صفدر جنگ کی وفات کے بعد ۱۷۵۴ء میں نواب شجاع الدولہ میرز احمد آبادی رئیس محمد بخش کا بیان ہے کہ شجاع الدولہ کو اور اب نشا کا بڑا چسکا تھا۔ نہار باگالے والی رنڈیاں عموماً دہلی سے اور دیگر ملاد، دور دراز علاقوں سے یہاں اکرج ہوئی تھیں۔ یہ عام عیاق پڑ گیا تھا کہ —

نواب وزیر کے علاوہ دوسرے امیروں اور سرداروں افواج بھی کسی جانب کو چ کرتے تو رباب نشاط اور رنڈیوں کے ڈیرے ان کے ساتھ ساتھ ہوتے تھے۔ بقول محمد فیض بخش چونکہ نواب کو عورتوں کی صحبت مغرب خاطر تھی۔ اس لئے رنڈیاں اور اس فرقت کی دوسری خواہش فیض آباد میں کثرت سے جمع ہو گئی تھیں۔ کوئی محلہ یا مشرک اور گلی ہمیں نہ تھی جہاں ان کے طائفے نہ ملتے جلتے ہوں۔ اور ان میں سے بعض طوائفیں اتنی ذیادہ دولت مند تھیں کہ ان کے پاس دو یا تین ڈیرے

ہوتے تھے جب نواب غفر پڑوانہ مرزا کو غیوروں کے ہوا جس کے نتیجے میں آگے بھجی دیتے جاتے تھے۔ اور ان کے تحفظ کے لئے دہلہ سے بھی مقرر کر دیے جاتے تھے۔

نواب آصف الدولہ کے دور حکومت میں فن موسیقی اور رفاقتی کو دونوں اور رات چوٹی ترقی حاصل ہوئی۔ اور اس کے زمانے میں ہندوستانی فن موسیقی پر اصول انعامات الاصفیہ کے نام سے ایک کتاب فارسی میں لکھی گئی۔ نواب علی خاں غازی الدین حیدر اس فن کے سرپرست تھے۔ اس زمانے کا مشہور ترین موسیقار حیدر خاں تھا۔ اس زمانے میں ہزاروں گلے والے اور گانے والیاں لکھنؤ میں موجود تھیں لیکن نصیر الدین حیدر کے زمانے میں ایک سو سے زائد ملنے دربار سے وابستہ تھے۔ لیکن واجد علی شاہ کے زمانے میں اس فن کو اتہا درجہ کا فروغ نصیب ہوا۔ اس زمانے میں قطب الدولہ، ساکن رام پور، ستار نواز سی کے مہربان میں سے تھا۔ علاوہ انہیں امین الدولہ، مصاحب الدولہ، حیدر الدولہ، اور علی الدولہ بھی عمدہ کہتے تھے۔ ان کے علاوہ کالین فن میں پیار خاں، جعفر خاں اور حیدر خاں کا بھی شمار ہوتا تھا۔ ان سب لوگوں کا اتان سین کے خاندان سے تعلق تھا نہایت خاں واجد علی شاہ کے ساتھ علیا برج رکھتے ہیں رہتا تھا۔

واجد علی شاہ کے زمانے میں جہاں فن موسیقی کی ترقی ہوئی وہاں اس کا زوال بھی شروع ہو گیا۔ لکھنؤ میں کدریلانہ نمبریاں تصنیف کر کے عوام میں پھیلا ہیں۔ اور اس طرح موسیقی کے فن کو بے جان کر دیا۔ اس کے نتیجے کے طور پر موسیقی کے شائق اعلیٰ درجہ کی راگ راگینوں کو چھوڑ کر غم جو میں موسیقی لینے لگتے اور رفتہ رفتہ نغمہ لوگوں کو اعلیٰ معیار کی موسیقی سے دلچسپی نہ رہی۔ واجد علی شاہ کو اس فن میں پوری قدرت حاصل تھی۔ اور انہوں نے اس فن کی تعلیم باسط خاں سے

حاصل کی تھی۔ بادشاہ نے اپنی طرز میں راگیناں ایجاد کیں، جن کے نام اپنی طبیعت رحمان کے مطابق جنگی کٹر، جو ہی شاہ پستند و عزیز رکھے۔ اس میں شک نہیں کہ بعد غلی شاہ کو فن موسیقی میں استاد کی کامرنبہ حاصل تھا، سلطانی راگنی، ٹیپ کی ایجاد تھی، لیکن ان کے عایانہ مذاق نے موسیقی کا معیار گرادیا۔ عوام میں غزل اور بھری کا چڑا عام ہو گیا۔ دھڑ بھڑی وغیرہ نہایت فیل اور مشکل راگوں کا راج آئے گا۔ کھاج جھنم کی بھری سینہ در اکاہل خودی نے طبع کے لئے آغاب کیا، بھیر دت، بھٹو کا طرہ آیتا زبانی، سر زوہرہ نجی، راگینوں کو عام فہم بنادیا اور گھر کی عورتوں میں ان کا کام چرما کر دیا۔

لکھنؤ کے سازندوں اور موسیقاروں میں بیوقوفان، اپنے کے موجود تھے، بخشو اور سلاخی طبلہ بجانے کے استاد ملنے جاتے تھے، اور آخری زمانے میں صادق علیا اور نئے خاں مشہور ہو گئے تھے۔

میا برج میں واجد علی شاہ کے قیام کے دوران، احمد خاں، تاج خاں، افلام حسین خاں، زبردست صاحب کمال، مانے جاتے تھے۔ اور دھارویوں کے طائفوں سے ان کا فتن تھا۔

فن رفاقتی بہ ہندوستان میں رقص کے فن میں ہمیشہ سے مردوں کو فوقیت حاصل رہی ہے۔ اور عورتوں کی تعلیم کے لئے مردوں کو ہی مقرر کیا جاتا تھا۔ اجداد ہیا اور بنارس کے کھٹک، رفاقتی کے فن میں بے نظیر ہوتے تھے۔

ناچنے والے مردوں کے دو گروہ تھے، ہندو کھٹک اور ریس دھاری اور دوسرے کشمیری سکھان بھادڑ۔ نانی لاڈل کر گروہ میں ہندو لڑکے بھی شامل ہوتے تھے جن کو زمانہ لباس میں طپوں کیا جاتا تھا۔ شجاع الدولہ اور آصف الدولہ کے زمانے میں خوشی مہاراج، ناچنے کے فن کے نبی گرامی استاد تھے۔ نواب سادات

سعادت علیاں غازی الدین حیدر، نصیر الدین حیدر کے دور حکومت میں ہلائی، پرکاش تھی، اور دبا توجی مشہور رقص تھے۔ محمد علی شاہ اور واجد علی شاہ کے زمانے میں پرکاش تکی کے بیٹے درگا پرشا اور ٹھاکر پرشا دراج کے استاد تھے۔ درگا پرشا کے ہائے میں کہا جاتا تھا۔ کردہ نہج کے فن میں واجد علی شاہ کا استاد تھا۔

دوسرا کردہ ناچنے والے بھانڈوں کا تھا۔ اس طائفے کے لوگ گاتے، بجاتے رقص کرتے اور ٹھکیں دکھاتے تھے۔ ان کے درگروہ تھے۔ ایک شمیری، جو خمیر سے آٹے تھے، اور دوسرے مقامی۔ اب نقالی کے زریعہ روزی لکاتے تھے۔ نقالی ہندوستان کا قدیم فن ہے۔ اور راجہ کبریا حیات کے دور میں ہی یہ فن فروغ پا چکا تھا۔

اکبر کے زمانے میں مسلمانوں میں بھانڈوں کے رقص کا رواج عام ہوا۔ لیکن محمد شاہ کے زمانے کا کرلا بھانڈا سب سے زیادہ مشہور ہوا۔ اس کے دھار سے کئی مسلمان بھانڈا لیتے تھے جن کا ذکر بعد میں آئے گا۔

نصیر الدین حیدر کے زمانے میں دوسرا کرلا بھانڈا کھنڈ میں تھا۔ اس کے بعد بھجن، قائم، دائم، رجھی، نوشاہ، بی بی قادر وغیرہ نے شہرت پائی۔ ڈومبیاں، بھکھو کے مسلم سماج میں ڈومنیوں نے شروع پایا۔ تمام قبضات اور شہروں میں شاہیوں کے مورتوں پر گانے والی مرثیوں اور عاگینوں کی بڑی تیز مشرت ہوتی تھی۔ انہوں نے طوائفوں اور موائے طائفوں کی طرح جلد و سارنگی اور بھرپور اختیار کئے۔ گانے بجانے، رقص کرنے کے علاوہ انہوں نے زمینی فکروں میں نقیلیں بھی پیش کرنی شروع کر دیں۔ محل اور دیگیاں کی ڈیڑھیں میں ان کے طائفے ملازم ہوتے تھے۔

لے حرکت نے ایک قسم میں کرلا بھانڈا کا ذکر کیا ہے کہ یہ کسی کام ضرب اشن بن گیا تھا۔ محلی نقالیوں میں چمب، جھیللا + دنگا بھانڈا کہلاتے کرلا۔

رکھائیں ہندوستان کے ہر شہر میں موجود تھیں لیکن لمبے والی زبیاں حبشی کھنڈ میں ظاہر ہوئیں۔ دہلی ہندوستان کے کسی حصہ میں شاذ و نادر ہی دھبے میں آتی۔ منظر والی گوپتہ زوہب واجد علی شاہ کے ہمراہ کلکتہ بھی گئی تھی۔ اس کے علاوہ زہرہ دھتری، شاعرہ اور عمدہ گانے والیاں بھی تھیں۔

رہس والے۔ ان خصوصی منظر اور راج کا خصوصی فن ہے جس میں کرشن بھگوان اور گوپتی کے ختن و خشن کے محاطات ڈرامائی انداز سے پیش کئے جاتے تھے۔

واجد علی شاہ کو یہ فن بہت پسند آیا اور انہوں نے اس زمانے میں مرید عاشقاں تھے کہانیوں کی عملی صورت میں پیش کرنے کا انتہام کیا۔ عوام کی اس دلچسپی اور رجحانات کی بنا پر میاں اننت کھنڈی نے اندر سبھا کی تصنیف کی جس میں ہندو دیو مالا میں مسلمانوں کے تاریکی مذاق کی آمیزش کا پہلا نمونہ نظر آیا۔ قصہ بلغم میں واجد علی شاہ کی سبھائیں منعقد ہوتی تھیں اور بادشاہ خود کرشن کا رول ادا کرتے تھے۔

نوابین بنگال۔ نوابان بنگال میں اکثر دو پیشرواں کو رقص و سرود سے دلچسپی تھی۔ نواب جعفر خاں رقص و سرود کا آتما گردیدہ تھا کہ جب وہ شکار کھیلتے جاتا تو اس وقت بھی اس کے ساتھ رفا صاؤں اور سازندوں کے طائفے ہوتے۔ اور دورین سفر میں رقص و سرود مورا رہتا تھا۔ ہوتی، دیوانی اور دیگر خشنوں اور ڈیڑھوں کے دلوں میں بھی رقص و سرود کی محاسن تر تیب پاتی تھیں جن کا ذکر پہلے چکے ہیں۔

صوفیا اور فنِ موسیقی

چستی سلسلے کے صوفیاء، بالعموم، موسیقی کے فن سے بڑی دلچسپی رکھتے تھے۔ ان کے خیال میں موسیقی روحانی تشنگی کو رفع کرنے میں اور وجدانی کیفیت پیدا کرنے میں اکسیر کی صفت رکھتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان میں سے بعض نے خود بھی اس فن میں مہارت حاصل کر لی۔ ان میں سے خواجہ میر درد کا نام سرفہرست آتا ہے۔ چونکہ ان کو اس فن میں پوری قدرت حاصل تھی اس لئے اس فن کے کسب کرنے کی غرض سے بہتوں نے ان کے دست مبارک پر بیعت بھی کی تھی۔ ان کے ہاں مراد، مجلس ہونے، شہر کے بین نواز اور گوئیچان کی مجلس کی رونق بنتے تھے۔ ایک دوسرے بزرگ شیخ ہمالدین برناوی خاتم الداکرین کا موسیقی کے ساتھ تعلق عشق کے مرتبہ تک پہنچ گیا تھا۔ جگر بنی خیال، اور چنگل، قول، ترانہ، سادہ جریہ، مثنیٰ پد وغیرہ انہوں نے اشعار کہے تھے۔ ساز خیال و ساز گائیکوں کے موجود تھے۔ شیخ عطاء اللہ الملقب بہ شیخِ فن موسیقی کے فن میں ممتاز حیثیت رکھتے تھے۔

صوفیاء کے گروہ نے ہندوستانی فنِ موسیقی کی تہذیب اور ترقی میں بڑی عمدہ دہائی جہاد فارسی موسیقی، قول، ترانہ وغیرہ کے دلدادہ تھے۔ ہندی موسیقی سے ان کی خافہ خالی نہ تھی۔

وہ مسنکرت کے لفظ تک سننے میں دلچسپی رکھتے تھے۔ شیخ بہاؤ الدین ذکرِ اہل لسانی رتوفی ۱۶۱۲ء کو اس فن میں کامل مہارت حاصل تھی۔ ملانی دھانسری انہی کی ایسا دیکھتی۔ سعد اللہ کاشن کو موسیقی سے بڑی رغبت تھی، کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اس فن میں کئی نصاب چھوڑی تھیں۔

موسیقی اور موسیقار

ابوالفضل نے دربارِ مغلیہ سے وابستہ اربابِ فقر اور سازندوں کی ایک طویل فہرست دی ہے۔ ان میں سے کچھ کے بارے میں لکھا ہے۔ مگر ششہ ہزار سال میں اس کے شل نہیں پیدا ہوا۔

ابوالفضل نے چھٹانے نغون کے عنوان سے مختلف قسم کے طائفوں کا ذکر کیا ہے جو قیوں اور ساز نوازی میں مہارت رکھتے تھے۔ طوالت کے خوف سے ان کا تفصیلی ذکر نہیں کیا جاتا۔ مصنف ہڈانے ان کا گلوں اور سازندوں کی طویل فہرست دی ہے جو کہر کے دربار سے وابستہ تھے۔ ان میں ہندوستانی، تورانی، آریائی، کشمیری، فقر پر داز شامل تھے۔ اس فہرست میں سے صرف شلمان موسیقاروں اور سازندوں کے نام درج کئے جاتے ہیں۔ نگہ بس کا اندازہ ہر کے کسٹمانوں نے کس حد تک ہندوستانی موسیقی کو اپنایا اور اسے درجہ کمال تک پہنچایا۔

جدولِ خیاگراں (اربابِ فقر)

م	دھن و لقب	کیفیت
۱۔	سبحان خاں	گولید
۲۔	سرگین خاں	گولید
۳۔	میاں چاند	گولید
۴۔	بجھر خاں	بڑا سبحان خاں
۵۔	محمد خاں	ڈھارھی
۶۔	بیر منڈل خاں	گولید

بیر منڈل خاں نے دھار ایک قسم کا ڈھولک

حال مرقع دہلی میں دیکھا جاسکتا ہے۔

نعمت خاں :- بین نواز تھا۔ ہندوستان نعمت خاں بن موسیقی اور نغمات کے ایجاد کرنے میں یگانہ روزگار تھا۔ بڑی بڑی طوائفیں اس کی ہم نشینی پر فخر کرتی تھیں اور وہ موسیقی کے درپے بڑے بڑے نازک نازک خیالوں کو ادا کرنے میں قادر تھا۔ قابل آدمی تھا۔ اس وقت وہ بحیثیت ایک استاد ہفت اہم دہلی کے معینوں کا مشغل تھا۔ مختلف راگوں اور انگینوں اور سڑوں میں اس کا گانا دوسے کم از کم نہیں دیکھتا۔ اور جو کمال نعمت خاں کو بین بجائے میں حاصل تھا۔ دھوے سے کہا جاسکتا تھا کہ دنیا میں ایسا بجاوگر بین نواز اس وقت تک نہ پیدا ہوا تھا۔ اور نہ پیدا ہونے کی امید تھی جس وقت وہ بین بجاتا تھا۔ اور بین کے سڑوں سے دنیا پر جادو کرتا تھا اس وقت مجلس کا عجیب عالم ہوتا تھا۔ لوگ ماسی بے آب کی طرح تڑپتے تھے جب تک بین بجاتی رہتی تھی یا وہ موسیقی کی تائیں اڑاتا رہتا تھا تو لوگ بے حال رہتے تھے اور کسی کو کسی اور خود اپنا ہوش نہ رہتا تھا۔ اور جب غمار موسیقی ہلکا ہوتا تھا تو ہر طرف سے واہ واہ اور مرزا اور محسن کے اسنے بلند اور کثیر گھرے بلند ہوتے تھے کہ نام فضا گونج اٹھی تھی۔ نعمت خاں موسیقی کی ہر طرف سے عجوبی واقف تھا۔ اور اہل دہلی کی آنکھوں کا تارا اور منظور نظر تھا۔

نعمت خاں کا بھائی :- اس کے اصلی نام کا پتا نہ تھا۔ درگاہ قلی خاں کا بیان ہے۔ نعمت خاں کا بھائی بھی شہرہ آفاق۔ بھائی کی طرح موسیقی کا ماہر ہے۔

اور اس کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ گفتوں تک ایک ہی باجہ کو اور ایک ہی آواز موسیقی کو کوئی طریقوں سے بجاتا رہتا ہے۔ بڑا صاحب استعداد ہے ایسا کوئی بھی شخص دہلی اور اطراف میں نہیں ہوگا جو ایک ہی وقت میں مختلف باجوں کو کوئی طرح اس صفائی

اور خوبصورتی سے بجا کر دکھلاوے جیسا کہ نعمت خاں کے بھائی کا کمال ہے۔ اس کا دوسرا کمال یہ ہے کہ جس کو موسیقی میں حضرات اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ وہ تین تار کے باج پر سیکڑوں رنگ انگیناں اور سڑوں کو بجاتا ہے اور خود بھی نئی راگیناں ایجاد کرتا ہے۔ یہ بالکل ناممکن چیز ہے جس کو موسیقی شناس بھی ناممکن اور مشکل سمجھتے ہیں۔

اس کے پاس تین تاروں کا ایک سانسہ جو عجائبات موسیقی میں شمار کیا جاتا ہے۔ فیروز گاہ قلی خاں، بھی ان کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔

باقر طنبورچی :- طنبورہ بجائے میں اپنے وقت کا استاد ہے۔ جب طنبور سے کے تاروں پر باقر انگیناں بجاتی ہیں اور ان میں سے سے سے سے سے پیدا ہوتے ہیں تو تمام سننے والوں کا دل دھوے سے باہر ہوجاتا ہے اور طنبور سے کا انداز صبح کی ٹھنڈی ہوائ کی طرح روح میں ایک خاص قسم کا سرور اور جوش پیدا کر دیتا ہے۔ یہ خود بھی بجائے وقت سست ہوجاتا ہے۔ اور لوگوں کو بھی مست کر دیتا ہے۔ بارشادہ وقت باقر کی سبقت قدر کرتے تھے اور عوام و رؤسا کا کیا پوچھنا۔ وہ تو باقر کے عاشق ہیں ملے

حسن خاں کر بائی :- نہاب جیسے شکل ہائے چمن خاں کو پورا قیام حاصل تھا اور اس نے اپنی عمر کا زیادہ تر حصہ نہاب بجائے میں صرف کیا تھا۔ اس کی عمر کا آخری زمانہ چو کے سبب سے نہاب بجائے وقت اس کا سارا بدن تار نہاب کی طرح کا پتلا رہتا تھا۔

نہاب بجائے میں وہ مسلم الثبوت تھا۔ اور کوئی شخص ان اطراف میں اس کے کمال مہارت کا مطالعہ نہیں کر سکتا تھا۔ دہلی میں اس کی کافی شہرت تھی ملے

غلام محمد سارنگی :- نواز سارنگی بجائے میں ملازم محمد کی شہرت دور دور تک پہنچی ہوئی تھی اور درود و غم کے راگ جس عمدہ طریقہ سے سارنگی پر وہ نکالتا تھا۔ ہندوستان میں اس کے مثل سارنگی نواز نہیں مل سکتا تھا۔ اور وہ نہایت چست مشرق تھا۔ اس کے

ابراہیم خاں :- اچھے گلے والا تھا۔

سواد خاں :- اپنے دلے میں کافی شہرت حاصل تھی۔ پرانی دہلی میں رہتا تھا بہت مددہ گلے والا تھا۔

بوسے خاں :- بادشاہی دربار سے منسلک تھے۔ اور شاہی مجلس میں بہت معتبر اور باعزت تھے۔ ان کے گلے کا طرز قدیم لوگوں کی طرح تھا۔

حسین خاں ڈھولک نواز :- ڈھولک بجانے میں بہت شہرت پائی تھی مجبورہ رنگا اور نادر الوقت خیال کیا جاتا تھا۔ ڈھولک بجانے میں اس کی مہارت کو دیکھ کر حیرت ہوتی تھی۔ اس کی مہارت کا یہ عالم تھا کہ اگر کسی مجلس میں یہ چھ بیٹے تک بیٹھا رہتا تو ہر رات تھی غازی طرز سے مسلسل ڈھولک بجاتا رہتا۔ اور کوئی یہ ثابت نہ کر سکتا تھا کہ یہ دیر تک کس طرز پر بجاتا تھا۔ سامنے ہندوستان میں اس کا نام تھا۔ جب وہ گت بجاتا تھا تو حلوں ہوتا تھا گلیا زمین کا سمان رقص کر رہے ہیں۔

تہنا :- حسن خاں کے شاگرد ہیں ممتاز تھا۔ دہلی کے سب سے بہترین ڈھولک بجانے والوں میں اس کا شمار ہوتا تھا۔ اپنے استاد کے بعد اسی کا درجہ تھا۔

شہباز زہد محمد علی نواز :- شہباز کے والد اعظم شاہ کی سرکاد میں ملازم تھے اور دھمدھی بجانے میں مہارت رکھتے تھے۔ شہباز بھی اپنے باپ کے کمال فن پر پوری طرح دسترس رکھتا تھا۔ دہلی میں دھمدھی بجانے میں بے نظیر تھا جس قسم کے رنگ اور لگن لایہ دھمدھی سے نکل سکتا تھا ویسی ڈھولک کو بچھاؤ سے نکلتی مشکل تھیں وقت اور مرکز کے لحاظ سے دھمدھی بجاتا تھا اور جب دھمدھی بگاتا تھا تو بالکل اس ہی گھس جاتا تھا۔ اور اس کی آواز اور دھمدھی کی آواز غلوٹ نکلتی تھی کہ سننے والے امتیاز نہیں کر سکتے تھے۔

ناخن بڑی : اینگلی اور بے نکلفی کے ساتھ سانگی پہنتے تھے۔ جس مجلس میں جاتا، جادو کرتا۔ دہلی کے لوگوں کا ایسا خیال تھا کہ اس فن میں اس کا کوئی ثانی نہیں۔ تمام لوگوں میں اس کو عزت حاصل تھی۔

رحیم اور تان سین : گیت اور دھمدھی نواز۔ یہ دونوں سجائی تان سین کی اولاد میں تھے۔ سب اہل فن اور درباب کمال ان کی بے حد توفیر کرتے تھے۔ گلے میں ان کو کمال حاصل تھا۔ اور یہ بات مشہور تھی کہ ان کے نفحات میں جادو کا اثر تھا۔ ان کے گلوں سے جب آواز نکلتی تو اس کا اثر براہ راست دل پر پڑتا تھا۔ باجہ اور سر اور تلک کے اندر ان کی آواز بالکل لی جلی نکلتی تھی۔ لگھارہ بجے کا اتحاد ایک جان دو غائب کی شکل اختیار کر لیتا تھا۔ یہ دونوں سجائی گیت کے راگ میں مجبورہ روزگار اور دھمدھی کے میلن میں یگانہ عصر تھے۔ ان دونوں کی آواز میں ایک خاص بات یہ تھی کہ وہ دیرانی لمبوں اور موجوں کی طرح برابر جڑتی اور کھڑی رہتی تھی۔

قاسم علی :- قاسم علی ہفت خان ہیں نواز کا شاگرد تھا۔ دہلی کے ماہرین موسیقی میں اس کا شمار ہوتا تھا۔ غلیل سجائی محمد شاہ بادشاہ کے درباری اہل فن میں وہ ممتاز تھا اور امر میں بھی اُسے بہت وقار حاصل تھا۔ اس کی صورت بھی ریلی اور چمکی تھی جس مجلس میں جاتا۔ اپنی شہباز و کمال کے سبب ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا۔ اور اس کا گانا سن کر لوگ تڑپ اٹھتے اور بے قرار ہو جاتے۔

رحیم خاں جہانی :- نواب امیر خاں انجام کی سرکاد میں ملازم تھا۔ خیال گلے میں مشہور تھا۔ اور بڑے مزے سے گاتا تھا۔

شجاع خاں :- بادشاہ تک اس کی رسائی تھی۔ گیت گانے اور گیت پڑنے میں اُسے بڑی حد تک قدرت تھی۔ بڑی شن سے رہتا تھا۔ اور عمدہ لباس پہنتا

شاہ درویش سوچہ نواز :- اور نادانہ تھا۔ مگر بچانے میں مجتہد زمانہ تھا۔ اس کی سوچہ نوازی کے سامنے بڑے بڑے ڈھولک اور کچھاؤں بچانے والے شرم کے مارے پسینہ پسینہ ہو جاتے تھے۔ اور اس کے کمال کے سامنے ہاتھ ٹیک دیتے تھے۔ بچپن سے ہی اس نے سوچہ بچانے کی مشق شروع کر دی تھی۔ اور رفتہ رفتہ اس نے اس فن میں اتنی مہارت پیدا کر لی تھی کہ خود راگ ایجاد کرنے لگا تھا۔ اور رنگاں تھا۔ نواب زادے اور امیر زادے اس کے پاس سواریاں بھی آکر پڑے انہم سے اپنے یہاں آنے کی دعوت دیتے تھے۔ اور اس کی ہم نشینی پر فرخ کرتے تھے۔

نابینا شے شگم نواز :- یہ دوسرا صاحب فن نابینا تھا۔ جس نے بیکاری کے مشغلے کے طور پر پیٹ بجلانے میں کمال پیدا کر لیا تھا۔ ڈھولک اور کچھاؤں کے پورے قانون کے مطابق اور موتی کی تمام باریکیوں کو لئے ہوئے یہ اپنا پیٹ بجا۔ تھلا ایسا معلوم ہوتا تھا گو اس نے پیٹ کا ایک نیا باجہ ایجاد کیا ہو۔ طوائف اس کے پیٹ کے ساز پر ناچتی تھیں۔ ناچنے کی تال اور رقص کی پوری نوکرت اس کی شگم نوازی میں قائم تھیں۔

نقی :- نقی کا جملہ گھیس نوکر کیا جا چکا ہے۔ وہ ہندوستان میں بھگت بجانے والوں کی جماعت کا سردار بنا جاتا تھا اور بادشاہ کا منظرہ نظر تھا۔ بڑے بڑے امرا اور دربار اس کی بہت عزت کرتے اور بڑی توقیر کے ساتھ دیکھتے تھے۔ دہلی کا ہر چھوٹا بڑا اس کی ہم نشینی کا حق تھا۔

اس کے پاس بھگت بجانے کے تمام ساز و آلات موجود تھے۔ اسے اپنے فن میں اتنی مہارت حاصل تھی کہ وہ مختلف قوموں اور فرقوں کے بھگت بجا سکتا تھا۔ اور اس سے متعلقہ لوازم بھی رکھتا تھا۔ وہ بہت عجیب مزاج اور شوقین طبع تھا۔ اپنی مقامات

گاہ کو رنگارنگ کے سامانوں سے سجائے رکھتا تھا۔ اور امیروں سے بالخصوص دیہی رکھتا تھا۔

شاہ وانیال :- وہ مگر فن کے نام سے مشہور تھا۔ کئی چیزوں میں کمال رکھتا تھا۔ جبل ہزار داستان کی طرح داستان گو، بے مثل نقال، لطیف گو اور شہور موسیقی داں، ہکیت اور خیال جو موسیقی کی راج الوت اور پسند عام چیزیں تھیں ان سب میں مہارت رکھتا تھا۔ موسیقی کے فن کاروں میں اسے بڑا وقار حاصل تھا۔ بہت پختہ مشق تھا۔ اور جب گانا توڑی رنگینی کے ساتھ گاتا۔ آواز میں مگر تھا۔ نکلے لوگوں کی طرز میں بھی اسے کمال حاصل تھا۔

خو اخصی اور انوٹھا :- دہلی کے مشہور نقالوں میں تھے۔ اور دربار شاہی سے وابستہ تھے۔ خیال اور رقص میں مہارت رکھتے تھے۔ جب کسی مجلس میں کوئی طوائف ہوتی تو اس کا شہرہ رنگینی دیکھنے سے غفلت رکھتا تھا۔

سبترہ و مزہ :- یہ دونوں نعرہ زکر بھی نقال تھے اور ان کو نلچے میں بھی کمال حاصل تھا۔ بڑی نزاکت اور طرز اداؤں سے نلچتے اور نقلیں کرتے تھے۔

رحیم خاں، گیان خاں، دولت خاں و ہڈو :- یہ چاروں بھائی قیام گانے اور بھانے میں بے مثل تھے اور بڑی نزاکت سے گاتے تھے۔ جس مجلس میں جاتے لوگوں کو باغ باغ کر دیتے تھے۔ بہراہ کی پانچویں کو ان کے مکان پر مجلس سرد و منقہ ہوتی تھی۔ جہاں قوالوں اور ناہرہ فن اور مشائخین کا بڑا ہجوم ہوتا تھا۔ چون کہ اس مجلس میں سب باکمال اور ماہر ہوتے تھے اس وجہ سے یہ لوگ اپنی فن کارانہ کھانے میں بہت کوشش کرتے تھے اور بڑے شوق سے گاتے تھے۔ دولت خاں کی آواز بہت مٹری اور ایک تھی۔ جب تک اس کے قریب جگہ نہ لے اور کان نہ لگا اس کے

گانے کو سنا نہ جاسے کوئی مزہ حاصل نہ ہوتا تھا۔ اس لیے جس مجلس میں وہ ہوتا اکثر لوگ آگے بیٹھنے کی کوشش کرتے تھے۔ لیکن روزِ میٹھے واسے اندھام کے سبب دُور سے ہی واہ واہ کر کے چلے جاتے تھے۔ رحیم خان نہایت سادگی سے گانا تھا۔ خوش آواز اور خوش ادا تھا۔ بہت پختہ مشق تھا۔ وہ شراب کا عادی تھا۔ اور اس لیے اکثر جہاں جاتا اکثر شراب نوشی کی وجہ سے فتن بھی بکثرت تھا لیکن لوگ اس کے کمالِ فن کی وجہ سے سب کچھ برداشت کرتے۔ گیانِ خاں اور ہڈوچھو نے بھائی تھے۔ جب یہ دونوں گاتے تھے تو لوگ جی کھول کر داد دیتے تھے۔ ان بھائیوں کی مجلس میں دہلی کے تمام مشاہیر شریک ہوتے تھے۔ ان کی صحبت بہت دلچسپ و پُرلطف ہوتی تھی۔ اللہ ربہدی بہ خیال گانے میں کافی شہرت پائی تھی۔ اور برہمنی و نرہری رنگینی اور لہاری سے گانا تھا۔ خوبصورت اور مناسب ڈیل ڈول کا تھا۔ لوگوں کا منظورِ نظر تھا۔

رجی احمد بہ سیاہ فام تھا۔ لیکن اس کی آواز بڑی نازک اور دل سوز تھی۔ اور جب گانا تھا تو باجے کے سُرور اور تاروں میں اس کی آواز جذب ہو جاتی تھی۔ اور جب تک فرق کرنے کی لیاقت نہ ہو، کوئی شخص اس کی آواز باجے کی آوازیں فرق نہ کر سکتا تھا۔

سدا رنگ گانے میں ماہر تھا۔

مینا کا احمد بہ یا من لباس تن پر پہنتا تھا۔ قلم کے مقابل واسے چوک میں روزانہ اس کا رقص ہوا کرتا تھا۔ بڑے بڑے لوگ صرف اس کے رقص کو دیکھنے کی غرض سے چوک کی سیر کو جایا کرتے تھے۔ اس کے تماشاخیوں نے اُسے ہنگام پر اسکا خطا دیا تھا۔ چوک میں میاں مینا کی رقص گاہ اچھی خاصی طواف گاہ بنی تھی جو باوجودیکہ بڑے بڑے امراء اس کو شہر نہیں دے کر اپنے گھر مدعو کرتے تھے۔ لیکن وہ کسی کے مکان میں قدم تک نہ رکھتا تھا۔ میاں مینا کے تمام عشاق اور تمام خریدار خود اس

کے مکان پر جا کر اس کے رقص کی لذتیں حاصل کرتے تھے۔

سلطانہ احمد بہ۔ اس کا رنگ سنہرے تھا۔ قریب باہ سال کی عمر تھی لیکن رقص کرنے میں ایسی طرزِ ادائی اور شوخیانِ ظاہر کرتا تھا کہ لوگ اس کے ناز کا نظا اٹھانے کے لئے دیوانہ رہتے تھے۔ اتنی ہی عمر میں اس نے فنِ موسیقی میں وہ کمال حاصل کر لیا تھا کہ اس سے زیادہ قویٰ قیاس میں نہیں آتا۔

درگا بہی زنگولہ نواز بہ۔ ایک خوبصورت احمد تھا۔ پانچے اور زنگولہ بجانے میں بے نظیر تھا اور بہت شہرت حاصل کر چکا تھا۔ تانبے وقت جب وہ زنگولہ بجاتا تھا تو اس کو زنگولہ کے سُرور پر ہرودی قدرت ہوتی تھی۔ ایک تال تانہ رکھتا تھا۔ اور تھپکے سے بہت سے تال دیتا تھا۔

چترنگ نواز بہ۔ درگا دھلی خان نے اس فن کا رکانام نہیں لکھا ہے۔ لیکن وہ کہتے ہے کہ رات استادانِ موسیقی کے ایک گروہ میں اس نے ایک ایک چنگ نواز کو دکھا دیا جو چنگ بجانے میں بے مثل تھے اس کے ہاتھ میں گھاس کا ایک پڑ تھا۔ اس نے اس کو منہ میں سے کہہ جانا شروع کیا اور بیل ہزار داستان کی طرح نواز بھی شروع کی۔ بیل ہزار داستان اور اس کی آواز میں ذرا سا بھی فرق نہیں معلوم ہو رہا تھا۔

ذکرہ بالا رباب فن و طرب کے لئے فنِ موسیقی درہم معاش تھا۔ لیکن بڑی حیرت کی بات یہ ہے کہ ان کے علاوہ سیکڑوں ایسے اشخاص کے نام اس دور کے ادب میں ملتے ہیں جنہوں نے اس فن کو صرف فن کی حیثیت سے کسب کیا تھا۔ اور کچھ نئے ساز بھی ایجاد کیے تھے۔

محمد محسن قدوسی کو علمِ موسیقی پر بہارت تھی۔ مصلحتی۔ سارا در بہ ربط بڑی اچھی طرز سے بجاتے تھے۔ قلندر بخش جرات کو فنِ موسیقی پر پورہ عبور حاصل تھا۔

اور ستار بڑی عمدہ طرز سے بجاتے تھے۔ میر سوز، میر درد، اندھ، حکیم بیجاہ خاں پٹاؤ، عبدالرزاق بہوش، مرزا صادق علی خاں حرزا، مرزا محمد رفیع سوری، حافظ غلام اشرف اشرف، فنی موسیقی میں بھڑی دسترس رکھتے تھے۔ اور بین فانی میں اچھی خاموشی پیداکر لی تھی۔ ایک نیا ساز ایجاد کیا۔ اس کا نام سندھین رکھا تھا۔ حافظ غلام محمد سرخوش کو ساکن جہان آباد ستار اور ستار بجانے میں بہت شہرت حاصل تھی۔ پٹہ اور خیال خوب بجاتے تھے۔ قزلباش خاں امید، امید کی سوانح کے بابے میں تفصیل گفتگو کرنے کی یوں ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ اٹھارہویں صدی میں غالباً وہ پہلا ایرانی النسل شخص تھا جس نے ہندوستانی فنی موسیقی میں ہدایت پیدا کی تھی۔ اس کا نام محمد رضا تھا، ہمدان میں پیدا ہوا تھا، اور اصفہان میں پرورش پائی تھی۔ بہادر شاہ اول (۱۷۱۹ء) کے دور حکومت میں ہندوستان میں وارد ہوا، نواب ذوالفقار خاں کے توسط سے ہزاری کا منصب اور قزلباش خاں خطاب پایا۔ نواب نظام الملک آصف جاہ کے عہدہ دکن گیا۔ اور ۱۷۶۸ء میں نواب دکن کے ساتھ پھر دہلی واپس آیا۔ نادر شاہ کے حملے کے بعد دوبارہ دکن گیا اور بارہ سال تک وہاں مقیم رہا۔ ۱۷۶۷ء میں وفات پائی۔ میاں محمد نواز، کرم الدین و سید اکبر علی خاں، میر عبدالرشید، حکیم میر حسین حسینی، مظفر الدین و مختار الملک، نواب خلفار خاں بہادر ناصر جنگ، مرزا صادق علی خاں صادق، مولانا میر غلام حسین، ضامک، میر چچا فدوی، میاں غلام رسول خاں، مولوی حیدر علی خاں شریلو، آغوزلہ کر مولوی موصوف ہندوستانی راگوں میں بھیروی، بھیماس، بھیروی، لالت، رام کلی، گن گن کلی، بھٹیاری، ستوا، گوجری، گندھار، اسادسی، توڑی، ملاول، اہلیا، دیوگری، اور دوسرے راگ اور راگنیوں کے گانے اور خیال میں بھڑی دسترس

رکھتے تھے۔ خواجہ حسن حسن، جلال الدین غالب، سید غفر حسین، محمد زباں، بین، طنبیوہ، قاتون، زباب، سادگی اور دوسرے سازوں کے بجانے میں ہدایت رکھتے تھے۔ غلام الدین کو ہندوستانی موسیقی میں کامل و سترس حاصل تھی۔ مبارک الملک فرد خاں بین آواز، میر عبد الجلیل بلگرامی، جوانی کے زمانے میں اپنے وطن بلگرام کی تعریف میں۔ امواج الغیاں نامی ایک مثنوی لکھی تھی۔ اس مثنوی میں اکثر قواعد موسیقی ضبط نمودہ، اسی طرح انھوں نے دہشتوی کھنڈانی محمد فرخ سیر بادشاہ بادشاہیت سنگھ میں ہندوستانی موسیقی کے پردوں کو فارسی زبان میں بیان کیا ہے۔ میر غلام نبی بلگرامی، وہ ہندوستانی راگوں اور راگنیوں کے گانے کے علاوہ دینی سازوں کے بجانے میں بھی چابکدست تھے۔ میر مظہرت اللہ بلگرامی بے قہر، سید نظام الدین، ہندی زبان میں شاعری کرتے تھے۔ ان کا تخلص مدھنیک تھا۔ ہندوستانی موسیقی پر انھوں نے دو کتابیں تصنیف کی تھیں۔ نادچند کا اور مدھنیک سنگار۔ اُس زمانے میں فنی موسیقی کے ماہرین دُور دُور سے اُن کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور زانوئے تہمتہ کرتے تھے۔ اس فن کے بارے میں اپنی مشکلات ان سے حل کرتے تھے۔ اُن کے راگ مشہور تھے۔ اور موسیقار گانے شروع کرنے سے پہلے ان کا نام لیتے تھے اور اپنا کان پکڑتے تھے۔ اور یہ عمل برائے ادب تھا۔ خواجہ آزاد بلگرامی کے قول کے مطابق ان کے گانے میں عجیب کیفیت تھی اور بعض اوقات ان کے گانے سن کر پرستش اور حیرت کے عالم میں زمین پر پڑ پڑتے تھے۔ تو میر انسانوں کے بارے میں کیا کہا جائے۔ اساک ہاراں کے زلمے سے متعلق ان کا ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ میر طفیل محمد بلگرامی سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ بارش نہ ہوئی، لوگوں میں عام پریشانی تھی۔ ان حالات سے مجبور ہو کر

سید محمد بلگرامی، سید نظام الدین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ گزشتہ زمانے کے گویوں نے اپنے کرتے دکھائے تھے۔ اب چون کہ غلط سامنی وقوع پذیر ہے اور غلط لفظ کی زندگی بنا ہو رہا ہے۔ اگر ممکن ہو تو آپ بھی اپنا کرتہ ظاہر کریں اور غلطی کی مدد کیجئے۔ ناہوں نے فرمایا، یہ میاں مذہب جو شخص ہے اور تمام قدرت اللہ تعالیٰ میں پائی جاتی ہے۔ اور وہی ہر بات پر قادر ہے۔ انہوں نے ایک جوگی منگوائی اور سید عمو قیس کے دیوان خانے میں، بھجوائی اور اس جوگی پر بیٹھ گئے۔ اور میگہ راگ۔ گانا شروع کیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد آتی شدت کی بارش ہوئی کہ بالآخر سید محمد قیس نے ان سے گانا بند کرنے کی درخواست کی۔

مولانا علی اکبر سودا، میر سید محمد شمس، میرزا امجدی، شیخ سعد اللہ، کاشن، آغا ابوبکر، نصیر، احمد عسکرت، مرزا سبیل، میر محمد علی، جہان خاں، رند، مرزا سبیل، خاں شنگھتہ، نواب شجاع الدولہ، روشن ضمیر، عمیر، علم موسیقی میں ان جیسے کسی دوسرے فنکار نے دنیا میں غم نہیں لیا تھا۔ کہا جائے کہ بھار مزار فانی میان سامو غلامی صحبت کر وہ بود اور اس فن میں ان کی اعلیٰ معیار کی تصانیف بھی تھیں۔ اور رنگ ترتیب کے عہد میں موسیقی پر باندھی ماند ہو جانے کی وجہ سے کوئی شخص نہ صرف اس فن کی طوطی ہو جاتا تھا۔ بلکہ اس سے انکار کرتا تھا۔ خزانہ عامہ میں لکھا ہے کہ ہندوستان کی فنشیکل علم موسیقی، اور فن میں اس زمانے میں بھی عہد قبل المثل استاد تھے۔ ہندی شاعری میں روشن ضمیر، نبی بخش کرتے تھے۔ ہندی زبان میں عشق کا مترادف لفظ تھی ہے علم موسیقی اور قیصر پر بار بیک نامی ہو کر کی لکائی سنسکرت کی کتاب کا فارسی میں ترجمہ کیا تھا۔ عہد میں اس کتاب تفصیلی روشنی ڈالی جانے لگی عمدہ لفظ لکیر، صفا، نام، دور، و شاہی کے میر تھے فن موسیقی پر قدرت کاملہ رکھتے تھے۔ اور بعض سازوں کو اپنی طرح سے بجاتے تھے۔ ڈھولک جو خاص ہندوستانی ساز ہے، غالب خود اپنے ہاتھ میں لے کر بجاتے تھے۔

انیسویں صدی اور بیسویں صدی میں بھی مسلمانوں کی ہندوستانی موسیقی سے دستور سامان لکھی جاتی رہی۔ سر سید احمد خاں نے آثار العنابد میں اور باب موسیقی کے نام سے ایک علیحدہ باب قائم کیا ہے۔ ان کے زمانے کے موسیقاروں کے نام یہ ہیں بہت خاں، دھرد گائے میں نے نظر تھا۔ راگ، راس خاں، مہین، نواز، میرزا صاحب، مہین، نواز، بہان خاں، ستار نواز، جرمین، ستار نواز، نظام خاں، دھرد خاں، قائم خاں، دھرد خاں، خاں، بکھٹا، بکھا، دبی۔

ہندوستانی موسیقی کی اصلاحات

دھرد، بھاشا، زبان کا غلط ہے۔ ہارنگ رکھتا ہے۔ پہلی کو استھانی، دوسری کو انتر، تیسری کو بھونک، اور چوتھی کو اٹھکتے ہیں۔ اس میں حسن و عشق کا بیان ہوتا ہے اگر انداز کی تعریف ہو تو اس وقت دشمنی تعریف ہو تو بطن پر۔ بادشاہی و دہب کے بیان کو سارا، برادری اور نرالی کے بیان کو کرنا کہتے ہیں۔ حقیقت سب کی ایک ہی ہے اور وہ سارا جس پر یہ گایا جائے، بین، زنا، نات، ناتون، لکھا، دج، منٹل، اور رنگ ہیں۔ اور جو تائیں، اس میں اپنی معلوم ہوئی ہیں جو تال، سو، بھکتا جس کو تونو، تھی کہتے ہیں، اور وہی تال، اور رنگ، روائی کے قریب ہوتی اس کا اس میں گانا اچھا معلوم ہوگا ہے۔ اور اس میں آواز کو نیچے اوپر، بلکی، سہاری، لوٹ پھر کرنے کی آواز مقرر ہیں۔

ہوڑی، ہوڑی بھی دھرد کی طرح ہے۔ لیکن اس کی تھیں اس کی تھیں سے چھوٹی ہیں۔ چلتی ہوڑی کی تال دھمال ہے۔ اس کے بعد دیپ چندن بھی پیدا ہوئی۔ اس میں موسم اور عورتوں کی عیش پرستی کا ذکر ہوتا ہے۔

پیشہ۔ پتہ میں چھٹی سی دو تکیں موتی ہیں پہلے پنجالی زبان میں اور اس کے بعد مارو آڑی اور دوسری زبانوں میں جاری ہوا۔ اس میں اپج کار شاعریاں بہت ہے مٹھا جھاکم لگتا ہے۔ اور پھر اس سے زیادہ مختصر ہے۔ کہرؤ اور دادرا بندیل گھنڈ میں نکلا اور ساری جنگل کے درختوں پر پھریاں ہی ہیں۔ پتہ، پھر دی وغیرہ۔ پتوں اور غوروں کو نرم آواز کے مناسب ہیں۔ اور دھرد پھاری آواز کے لئے موزوں ہے۔ الفاظ کو دنوں سے گلے کا نام تال ہے۔ راگ اس پر وقت نہیں کیوں کہ الٹا ہی راگ ہے۔ تال نہیں۔ اور بچھاوچ، ڈھولک، منڈل اور دت میں تال ہے راگ نہیں ملے تو دی اور صوت۔ ہندوستان کے استادوں نے ہر ایک نئے کو صورت دی ہے۔ اور اس کو صورت میں لکھتے ہیں تو دی۔ ایک مٹم کا ہندوستانی نغمہ جو بہت کی شکل کا ہوتا ہے شیخ محمدی اکبر آبادی ماہر اور آزاد بھاری نے ان دونوں کو اپنے اختیار میں باندھا ہے۔

یافت قید صوت هر نغمه اش از لوتاد
کس بزرگ بنزد کار نغمه را صورت نداده

آزاد بنگالی

عشق من باشو مغرب زلّو مهند بود
آهجو تودی ناله ام بر صورت آهجو بود

[illegible]

شعرا نے مسلمان شاعروں سے فیضانِ محال کیا تھا۔ اسی طرح مسلمانوں نے فنِ موسیقی میں ہندوؤں کی شاگردی کی ہوگی لیکن بڑی بد قسمتی کی بات یہ ہے کہ قرونِ وسطیٰ کے ادب میں اس سلسلے میں تفصیلی معلومات حاصل نہیں ہو سکتی۔

۱۔ بساطِ افراسیاب: ڈاکٹر عبدالرشید نے اس کتاب کا ذکر کیا ہے۔ یہ کتاب ایک ہندی کتاب کا معنی اور صحیح فارسی میں ترجمہ ہے۔ یہ ترجمہ ۱۲۵۰-۱۲۶۰ء میں اخترن ہندی دہلوی نے کیا تھا۔ اس وقت مترجم کی عمر ۲۶ سال کی ہے۔ اس کتاب کے مطالعے سے اس زمانے کی تفریحی مجلسوں اور تہواروں کے موقعوں پر ان جشنوں کے بارے میں کافی معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ جن کا انجام سلاطینِ دہلی اور ان کے اطراف کیا کرتے تھے۔ اس میں اس دور کے مروجہ سازوں کے بارے میں مفصل ذکر ملتا ہے۔ مثلاً، چنگ، رباب، آتے، دوت، آد، جلاجل اور کمانچہ، فن کے علاوہ صوتی اور باساز موسیقی میں ہم محبت کی داستانوں، شرب نوشی اور لطف اندوزی کی حکلیکا بھی پاتے ہیں جو اس زمانے میں مسلم سرکار کی خفا نص تھیں۔

۲۔ غنیاتِ الایمان: یہ خطوط نامکمل ہے اور اس کی ابتدائی اور آخری چار فصلیں غائب تھیں۔ اس خطبے کا دود گراف ملے اگرچہ مسلم یونیورسٹی کے کتب خانے میں موجود ہے۔ اس کتاب میں مصنف کا نام بھی تلاش نہیں کیا جاسکا ہے۔ اس کتاب کی تصنیف غالباً ۱۷۰۰ء تا ۱۷۵۰ء میں گجرات کے گورنر ملک شمس الدین ابراہیم حسن کی ایثار ہوئی تھی۔ ملک شمس الدین دن بھر کی محنت کے بعد فارسی میں سماع اور ہندی سرود سن کر اپنی تکان دور کیا کرتا تھا۔ اس نے مصنف سے فرمائش کی کہ وہ موسیقی کے کئی کئی بیویوں پر ایک کتاب لکھے۔ مصنف نے اس کام میں موسیقاروں، گویوں اور سازندوں

کی ایک جماعت سے مدد لی۔ اس نے ان کتابوں سے بھی مدد لی، مثلاً جذبات۔ دانیال شاستر ہنگیت، جود، سنگیت مدرہ ہنگیت، راگر رتنا، مصنف نے صرف۔ ہندوستانی موسیقی کی تشریحات تکمیل کی کوشش کو محدود رکھا۔

لہجیات سکندر می: سکندر لودی کے عہد کی ہندوستانی فنِ موسیقی پر ایک نایاب اور بے انتہائی کتاب ہے۔ اس کا فلمی فنو ٹھنڈیو یونیورسٹی کے کتب خانے میں ہے۔ عمر بھی کئی نامی ایک افغان کو اس کا مصنف بتایا جاتا ہے۔ یہ شخص افغان سے ہندوستان آیا تھا۔ اور اسے ہندوستانی موسیقی سے اس حد تک دلچسپی پیدا ہو گئی تھی کہ اس نے ہندوستان کے موسیقاروں کے تعاون سے اس فن کا مطالعہ کرنا شروع کیا۔ جب اس کو اس فن میں مہارت مل گئی حاصل ہو گئی تو اس نے فارسی میں ہندوستانی فنِ موسیقی پر ایک کتاب لکھنے کا ارادہ کیا۔ اس نے یہ کتاب سلطان سکندر لودی کے وزیر میاں جھوڑا کی سرپرستی اور حوصلہ افزائی پر لکھی تھی۔ مصنف نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ اس نے کتاب بذاتِ تصنیف میں اس دور میں ملنے والی کلا کی کتابوں سے مدد لی تھی۔ اپنے خاص ناقدوں میں اس نے سنگیت ریتاگر، سنگیت ہنگیت، ریت سنگر، ادبھرت، سدھ بڑھی سنگیت، ساسیا اور سنگیت کاپو کا ذکر کیا ہے۔

یہ کتاب چھ ابواب پر مشتمل ہے۔ اور اس میں ۷۷ فصلیں ہیں۔ اس میں مختلف طریقوں کے ناچوں، اقسامِ رقص، سازوں اور ان کے تفصیلات کا بیان پایا جاتا ہے۔ چھ باب کی پانچویں فصل خاص نوازندگان، خاص طور پر امدت رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ طرح طرح کے راگوں، رگینیوں، مڑوں اور تالوں کا بھی بیان ملتا ہے۔

۳۔ کنز الخف :- یہ رسالہ فن موسیقی پر ہے۔ اس کا سن تصنیف ۱۵۶ھ
 ۱۳۵۵ء یا ۶۴۷ھ بتایا جاتا ہے۔ یہ رسالہ مقدمہ کے علاوہ چار مقالوں
 پر مشتمل ہے۔ مقدمہ کا عنوان یہ ہے :- در بیان شرف این صنعت بر سائر
 صناعات دوسرے فنون پر موسیقی کی افضلیت :- پہلے مقالہ میں علم موسیقی پر بحث
 کی گئی ہے اس کو دو قسموں میں منقسم کیا گیا ہے :- رائف، درحدود تعریفات
 (ب) درعلت اسباب حدوث نقل وحوادث :-

دوسرا مقالہ :- عملی موسیقی پر ہے۔ اس کو دو قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے رائف، در
 تعریف عمود اور قوسیمہ اور تارک و تخرج ادوار و آواز ہائے انسان :-

دب، درتشریح القیامات سبب سپورہ و انتحال مستحسن
 تیسرا مقالہ :- درتصنیع سازات آں یعنی راگوں کی ترتیب
 چوتھا مقالہ :- وصیتی کو طالبان این فن را بکارآید و بیان اشاری کو مناسب
 تالیفات باشد۔ یعنی اس فن کے طالب علموں کے لئے اہم اشارے
 اور راگوں کی ترتیب کے مناسب اشعار۔ اس مقالے کو بھی دو قوں
 میں بانٹا گیا ہے۔

(صم) راگ ساگر :- اکبر بادشاہ کے زمانے میں راگ ساگر کے نام سے ایک کتاب
 فن موسیقی پر لکھی گئی تھی۔

(۵) پارچاٹک :- پہلے یہ بات کہی جا چکی ہے کہ اورنگ زیب کے دور حکومت
 میں فن موسیقی پر اس قدر کڑی سختی لیکن بڑی حیرت کی بات یہ ہے کہ اس عہد میں بھی
 موسیقی پر چند میاری کتابیں یا تو لکھی گئیں یا دوسری کتابوں کے ترجمے ہوئے

اس سلسلے میں سب سے پہلی کتاب مرزا روشن ضمیر کی ہے مرزا روشن ضمیر علم موسیقی کے
 ماہر تھے استاد تھے مرآۃ الخیال کے مصنف کا بیان ہے کہ روشن ضمیر نے موسیقی
 پر عربی، فارسی اور ہندی میں دوسری کتابیں بھی لکھی تھیں لیکن ایسا معلوم ہوتا
 ہے کہ وہ سب کی سب دست برد زانہ ہو گئیں۔ کیونکہ ان میں سے کسی کا بھی پتا
 نہیں چلتا ہے۔

پارچاٹک سنسکرت میں موسیقی پر اچھوت کی کلاسیکی کتاب ہے۔ روشن ضمیر نے
 اس کا فارسی میں ترجمہ کیا تھا۔ پارچاٹک تین ابواب پر مشتمل ہے۔ پہلا گیت کا مذہب
 جس میں گانے کے اصول و قواعد ہیں، دوسرا آواز کا مذہب، جس میں سازوں پر بحث
 ہے۔ تیسرا گانڈرتیہ یعنی نغمے کے بارے میں ہے۔

(۶) راگ درین :- یہ کتاب مان کوتول کا ترجمہ اور تفسیر ہے بلکہ اس کتاب کی
 بنیاد براس کو علیحدہ ایک تصنیف سمجھا جاتا ہے۔ اس کے مترجم کا نام امیر فقیر اللہ
 سیف اللہ خاں تھا۔ جواورنگ زیب کے زمانے میں ایک امیر تھا۔ مان کوتول گولی
 کے راہب، مان سنگھ نور نے اپنے درباری ماہرین فن موسیقی سے کھولائی تھی اور
 راجہ کے نام پر اس کا نام مان کوتول رکھا گیا تھا۔ یہ ترجمہ ۱۶۶۵ء میں مکمل ہوا تھا۔
 ایک زمانہ ۱۶۹۰ء میں امیر فقیر اللہ کے تعلقات اورنگ زیب سے
 کشیدہ ہو گئے تھے۔ اس لئے میر فقیر اللہ نے خانہ نشینی اختیار کر لی تھی۔ اس بیکاری کے
 زمانہ میں اسے کہیں سے نہ مل سکا کہ ایک نسخہ لکھ گیا اور اس نے اپنے فنی ذوق
 کی بنا پر اس کا ترجمہ کرنا شروع کیا تو کئی مقامات پر وہ قشعہ اور بیم نظر آئی۔ لہذا
 اس نے مختلف کتابوں کی مدد سے اس میں مزید اضافے کئے۔ رسالہ سید منصور،
 ترجمہ زنجی اور راگ پرکاش، شیخ محمد صالح سے مدد لی تھی۔

راگ درہن دس ابواب پر مشتمل ہو۔ اس کا آخری باب ہماری موضوع کی مناسبت سے اور تاریخی حیثیت سے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اس میں ان مہندو مسلم موسیقاروں کا ذکر کیا گیا ہے جو فقیر اللہ کے دور حیات میں گذرے تھے یا زندگی تھے۔ ان کا ذرا تفصیلی جائزہ لیا جاتا ہے۔ تاہم اس دور کے مہندو مسلم مہندوستانی موسیقی کے ماہرین کا مطالعہ بھی ہر کسی اور اس بات کا علم بھی کہ ان موسیقاروں میں ایسی تعلقات کس کس کے تھے۔ اور مسلمان مہندوستانی فن موسیقی میں اپنے دور میں کون نظر سے دیکھے جاتے تھے۔

(۱) شیخ شہاب الدین :- مرزا ذوق مہر کا باندہ تھا۔ اس نے دکن میں شگیت کا علم سیکھا تھا اور آرائی میں بدھونی حاصل کیا۔ کپت دھرند، خیال اور ترانہ میں مہارت رکھتا تھا۔ اس کے دو شاگرد فقیر اللہ کے ساتھ رہے تھے۔
(۲) میاں ڈالو ماراٹھی :- میاں ڈالو نے بدھونی کی وضع اختیار کر لی تھی۔ دو مہندوؤں کی محبت سے پرہیز کرتے تھے۔ فقیر فقیر اللہ کی ان سے کبریا بادیں ملائی ہوئی تھی۔ ان کے بھل دھرم بدل جانے والا کوئی دوسرا شخص میں نہیں آیا۔

(۳) لعل خاں کلاونت :- اس کا خطاب گن بھندرخاں تھا۔ خود رسالی میں میاں تان سین کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ انہوں نے لعل خاں کی تربیت کا کام اپنے چھوٹے بڑے بلاس خاں کو سونپ دیا تھا۔ اور بلاس خاں کی لڑکی سے ان کا بیاہ کر دیا۔ بلاس خاں کی تربیت میں اس فن میں بڑی ترقی حاصل کی اور نئی گرامی گزٹوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ اسی نوے۔ سال کی عمر میں وفات پائی۔

(۴) جگن ناتھ :- اس کا کوئی رائے خطاب تھا۔ تان سین کے بعد اس جیسا کبیت کسی دوسرے نے نہیں لکھا۔ دین سے بیگانہ تھے۔ میاں تان سین کو خود

اختراع کردہ دھرم سنا یا تھا۔

سوسال کی عمر میں وفات پائی۔

(۵) مہری خان :- بلاس خاں کے شاگرد اور شہزادہ شجاع کے متوسل تھے۔ بکلا میں ان کے جیسا کوئی دوسرا موسیقار نہ تھا۔ جیسا سی سال کی عمر میں انتقال کیا۔

(۶) میر صلح :- قوٹی کے فن میں مہارت مانتہ رکھتے تھے۔ دہلی کے باشندے تھے۔ نوے سال کی عمر پانے کے بعد ان کا انتقال ہوا۔

(۷) حسن خاں فوار :-

(۸) کتن سین :- کبت کا ماہر تھا۔ نایک افضل خطاب ملا ہوا تھا۔ بچا اس ساٹھ سال کی عمر میں انتقال ہوا۔

(۹) شیخ کمال :- میاں ڈالو کے شاگرد رشید تھے۔ ۱۰۶۹ھ/۱۶۶۸ء۔

میں فقیر حیات تھے۔ سپامیانہ وضع میں زندگی بسر کرتے تھے۔ چند دنوں فقیر اللہ کی محبت میں نہ کر فیضان حاصل کیا۔

(۱۰) بخت خاں گجراتی :- کلاونت :- فقیر اللہ نے ان کو دیکھا تھا۔ سنا نہیں تھا۔ لیکن فخرہ سنجہ ان کی بڑی قدر دیکھتے تھے۔ بلاس خاں کے شاگردوں میں فن کا شمار ہوتا تھا۔

(۱۱) رنگ خاں کلاونت :- ایک ماہر موسیقار تھے۔ شاہ جہاں بادشاہ کا زمانہ پایا تھا۔

(۱۲) خوشحال خاں پسرلال خاں :- اپنے زمانے میں فن موسیقی میں بے نظیر تھے۔

(۱۳) سواد خاں ڈھاری :- ان کا ولن فچور تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اپنے فن میں عالی

مندرجہ بالا مضمونوں کے علاوہ بعضے سازندے بھی اپنے فن میں انتہائی خاصی
شہرت کے حامل تھے۔ سرسین مین، بایزید، نسکی مین، ربا یزید کا شاگرد تھا اور
اورنگ زیب کا منظور نظر تھا۔ عساج ربانی ڈھارڑھی سیاحی خانی، کروانی اور طاہر
ہترین وقت اور مرزنگ نواز تھے۔ فیروز ڈھارڑھی، کچھاؤں کا مہر تھا۔ اللہ داد
ڈھارڑھی، سارنگی نواز تھا۔ شوقی بے نظیر طنبورہ نواز تھا۔ اس مین بظاہر محمد
تھا۔ ساز کو بری نزاکت سے جانتا تھا۔ ابوالوفا، طنبورہ بڑے عمدہ طریقے سے جانتا
تھا۔ مرزنگ مرزا نواز، شاہ جہاں کا زمانہ پایا تھا۔

(۷) مفتاح السرور، ہندوستانی فن موسیقی پر یہ کتاب فاضل مین بن خواجہ طاہر بن خواجہ
محمد نے لکھی تھی اس نے یہ کتاب ۱۰۸۴ھ/۱۶۷۲ء میں تصنیف کی تھی۔ اس میں
چار باب ہیں۔ جو رنگ، راگنی، موسم اور راگ اور سازوں کے بارے میں ہیں۔ سنے
(۸) معرفۃ الغنی، اس کتاب کے مصنف کا نام ابوالحسن قیصر ہے اور اسل تغنیف

۱۰۸۴ھ/۱۶۷۲ء

مصنف کا بیان ہے کہ اس نے کئی کتابوں کی مدد سے یہ کتاب لکھی تھی۔

یہ کتاب ایک مقدمہ، دو مقامے، اور خاتمہ پر مشتمل ہے۔

(۹) شمس الاموات، یہ کتاب کسی ہندی سنگیت کی کتاب کا ترجمہ ہے۔ اور مرجم
کا نام اس میں ہے۔ جو جو شمال خان کلاوت کا بیٹا تھا۔ اس کتاب کی تکمیل ۱۱۰۹ھ
۱۶۹۷ء میں ہوئی۔ پوری کتاب جیدہ ابواب پر مشتمل ہے (۱) سر (۲) راگ
(۳) الہا (۴) اقسام کبت (۵) قوانین دستک زندن (۶) ساز۔

نہ بڑے تفصیل و ملاحظہ۔ فارسی ادب مجید اورنگ زیب۔ ۲۵۸۔ ۲۵۹

۲۶۰۔ ۲۵۹

درجہ حاصل تھا۔

(۱۲) کشن خاں کلاوت بہتر وہ شجاع سے وابستہ تھا۔ جنگال میں وفات پائی۔

اس کے بعضے راگ خوب تھے۔

(۱۵) دلی ڈھارڑھی، اکبر آباد کے باشندہ تھے عمدہ گانے وائے تھے۔

(۱۶) شیخ سعد اللہ لاہوری، مرثک و تجرید کی زندگی بسر کرتے تھے۔

کچھ دنوں فقیر اللہ کے بھی ہم جلس رہے تھے۔ ان دنوں بے حد کھاتے تھے

اس بنا پر ان کی نذر سرائی میں خوراک گیا تھا۔

(۱۷) محمد باقی، ذات کے مثل تھے۔ زیادہ ان دنوں غوری کے وجہ سے کلا غراب

بول گیا تھا۔

(۱۸) پوجا بار اور شیخ شیر محمد عمدہ گویا تھا۔ ان کی کئی تصانیف تھیں۔ ناسور کے

کے مرض سے وفات پائی۔

(۱۹) بایزید نوجوا درسی، عمدہ کلانت تھے۔ پچاس سال کی عمر میں رحلت کی

(۲۰) نورایا زویا، قوال (۲۱) کبیر قوال، شیخ شیر محمد کے شاگرد تھے۔

(۲۲) رحیم داد ڈھارڑھی، فن موسیقی میں ان کی اپنی ایجادیں تھیں۔ علم ناز کے

واقفیت رکھتے تھے۔

(۲۳) میر محمد ہرات کے سید تھے۔ فقیر اللہ کے زمانے میں زندہ تھے۔

(۲۴) سید خاں نوبار، سبحان خان علیہ الرحمہ کے پوتے تھے۔ کبکٹ عمدہ گاتے

تھے۔ دھڑک کی مہارت میں امیر خسرو سے پہلو داتے تھے۔

(۲۵) سید طیب، بدھ شخص، دار الخلافہ دہلی کے قریب واقع جھار سہر گئے

کے باشندے تھے۔

۱۰۔ تشریح الموسیقی ۱۔ محمد کبر ازرائی نے تان سین کی بدھ برکاش کا فارسی میں ترجمہ کیا تھا۔ اور اس کا نام تشریح الموسیقی رکھا۔

۱۱۔ رسالہ موسیقی و ملا عیوض بیگ نے شہزادہ محمد معظم کی فرائض پر موسیقی کے موضوع پر ایک رسالہ لکھا تھا۔ اس رسالہ میں دیباچہ اور ۳۱ فصلیں ہیں۔

۱۲۔ مفرح القلوب ۱۔ حسن علی عورت اس کتاب کا مصنف ہے۔ اس کتاب کے تصنیف کا کام بیوسلطان کے دور حکومت کے پہلے سال یعنی ۱۷۸۳ء میں شروع ہوا۔ اور ۱۷۸۵ء میں ختم ہوا تھا۔ وہیم جونز نے ۱۷۷۴ء میں ہندوستانی موسیقی پر ایک مضمون لکھا تھا جس کا توسیع شدہ ایڈیشن کی کتاب کے مجموعے میں چھپا تھا۔ وہ کتاب مقدمہ، چھ ابواب اور ایک خاتمہ پر مشتمل ہے۔

۱۳۔ تذکرہ مرآۃ الانخیال شیر خاں لوری۔ سال تکمیل ۱۱۰۶ھ/۱۷۹۱ء۔ ۱۷۹۰ء اس کتاب میں ہندوستانی موسیقی پر طویل بحثیں ہیں۔

۱۴۔ کشکول ۱۔ انجمن ترقی اردو، علی گڑھ کے کتب خانے میں ایک مخطوط نامہ کشفی موجود ہے۔ فی الواقع یہ کتاب ہندوستانی موسیقی پر نہیں ہے بلکہ اس میں ہندوستانی موسیقی کی تفصیلی فہرست درج ہے۔ اس بیان کے مصنف کے نام کا پتہ نہیں ملتا اور نہ یہ ہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ بیان کس سن کی تصنیف ہے۔ لیکن کتاب کے متن سے قیاس ہوتا ہے کہ یہ اٹھارہویں صدی کی تصنیف ہو سکتی ہے کیونکہ اس میں فیضی کی تل و دن بھی درج ہے۔ اس مثنوی کے خاتمہ پر شعراء متعقدین کے اشعار اور رباعیاں بھی منسلک ہیں۔ پچھترہ نسخہ جات ہیں۔ اس میں عبد الحلیل بلگرامی کے رسالہ درشن السین پر مبنی پیکر کو نقل کیا گیا ہے۔ جو اردو اور فارسی مخطوطات میں ہے

جس کا آغاز اس طرح ہوتا ہے۔

شعبہ در درشن پس پری پیکرے

نوبی الجوبن را دیدم

مر عبد الحلیل بلگرامی کا انتقال ۱۱۳۸ھ/۱۷۲۵ء میں ہوا تھا۔ درشن پسین پر مبنی پیکر کے بعد کچھ ہندی کلام ہے اور ہندی راگ اور آگنیوں کی فہرست۔ اس حصے کی ابتداء یوں ہوتی ہے۔

فہرست را گائی شش گانہ را گنی ہای ہر یک را گ و پتران ہا چہ گانہ ہای مذکورہ موافق قرار داد۔ عنوان مت و ہجرت مت کہ اوچم مجتہد متن سم او تصنیف کردہ۔ چنانچہ راگ و گانہ ہای و پتر و ہارہ میں ہر دو مت فیضی عنوان مت و ہجرت مت را گ و راگ را گنی وغیرہ اندک تفاوت دارند لیکن نوشتہ شد۔ ہر دو مت دیگر یعنی کلنا تھ مت و سمر مت را گ و راگ و را گنی وغیرہ بسیار مختلف اند و فیض مطابق اندس را علیحدہ نوشتہ شد۔

یہ چھ اقسام کے راگنیوں اور راگوں کی فہرست ہے۔ ہر ایک راگ اور اس کے پتر اور ہا وچہ مذکورہ کو عنوان مت اور ہجرت مت کے مطابق لکھا گیا ہے کیوں کہ وہ بھی اس فن میں مجتہد کا مرتبہ رکھتے تھے۔ اور راگوں نے بھی اس کے رتن نم (۹) کو ایجاد کیا تھا چنانچہ بہن و دوتوں یعنی عنوان مت اور ہجرت مت کے راگ اور راگنیوں، پتر و ہارہ کو یکجا جمع کیا گیا ہے۔ کیوں کہ ان راگ راگنیوں میں بہت تھوڑا فرق پایا جاتا ہے۔ اور دوسرے دوتوں یعنی کلنا تھ مت

کے تسلط کے بعد قیدیوں کے ساتھ اسے بھی بکریا گیا۔ بعد میں اسے آزاد کر دیا گیا تھا۔ وہ بھاگ کر دوبارہ بہادر شاہ کے ہاں چلا گیا تھا۔

نایک گوپال، بہادر شاہ گجراتی کے دربار سے وابستہ تھا۔ اور باعزت زندگی بسر کرتا تھا۔ اور فن موسیقی میں بیچونایک سے پہلو مارتا تھا۔ بابا رام داس بکری اور نایک دھونڈو، ہمایوں بادشاہ کے دور حکومت میں برج میں تھے۔ تان سین نے ان سے استفادہ کیا تھا۔ تان سین اور خوشعلی خان کا بیٹا ذکر کیا جا چکا ہے۔ باز بہادر گجراتی کا ذکر ہو چکا ہے۔ شیخ شہر محمد اور شیخ کثیر، وطن اکبر آباد تھا۔

شاہ جہاں بادشاہ کے دور حکومت کے آخری زمانے میں تھے۔ شیخ پیر محمد کے نواسے، شیخ معین الدین، خیال کے گانے میں دسترس رکھتا تھا۔ نعمت خاں بین نواز، سبحان خاں اور فیروز خاں، دھریہ، ترانہ اور خیال گانے میں بے نظیر تھے۔ سبحان خاں نے سلطان حسین شرفی کی اختراعات کی اصلاح کی تھی۔ اور

اس کا نام جو پوری توڑی رکھا تھا۔ جہاں دار شاہ کے زمانے میں دربار سے وابستہ تھا۔ اس مقالے کے جائزے سے اس بات کا بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے کہ سلاطین

نے ہندوستانی موسیقی کو نہ صرف قبول کیا بلکہ اس کو درجہ کمال تک پہنچایا۔ دوطرفہ میں بھی مسلمان موسیقاروں کا رواج رہا۔ ہندو موسیقاروں کے دوش بدوش اس فن میں اپنا کمال دکھاتے رہے۔ اور اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ آئندہ بھی ان کا یہ عمل رہے گا۔ کیونکہ کوئی فن ہندوستانی کی تخصیص نہیں کرتا۔ فن، فن کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور بلا تعزین مذہب و ملت ہر شخص اس کو اپنا سکتا ہے۔

اور سمیر مت کو جو راگ اور رنگینوں وغیرہ میں ایک دوسرے سے بہت مختلف ہیں۔ اور بعض ایک دوسرے سے مطابقت رکھتے ہیں۔ طیوہ طیوہ کھا گیا ہے،

(۱۵) اصول النغمات، تصنیف، ذواب آصف الدولہ کے زمانے میں ہندوستانی موسیقی پر یہ کتاب فارسی زبان میں لکھی گئی تھی۔

(۱۶) تحفۃ الہند، اکبر شاہ ثانی کے عہد میں مرزا خاں نامی ایک بزرگ نے ہندو اور مسکرت کے عالموں کی مدد سے کتاب، تحفۃ الہند لکھی تھی۔ اس میں بہت سے ہندو فنون کو جمع کر دیا گیا ہے۔ جو شہرہ رکھا، مساندک، کوک، ناکہ، بھید، اندر، حال وغیرہ پر بحث کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہندی موسیقی کو بھی بتایا گیا ہے۔

(۱۷) مبارز الملک، ملتان خاں کی ایک تصنیف، محمد علی خاں نے لکھا ہے کہ مبارز سر بلند خاں نے دھریہ، ترانہ، و خیال تازہ کے نام سے فن موسیقی پر ایک کتاب لکھی تھی۔ اور محمد شاہ بادشاہ کے نام معنون کی تھی۔

(۱۸) تحفۃ الہند، مرزا محمد بن عبداللہ محمد نے اورنگ زیب کے زمانے میں شہزادہ چاندزاد شاہ کے لئے ہندی علوم پر ایک کتاب تحفۃ الہند کے نام سے لکھی تھی۔

اس میں ایک باب فن موسیقی پر بھی تھا۔

(۱۹) تذکرہ مشاہیر عالم، مصنف ۱۲۱۸ھ/ ۱۸۰۳ء میں ہندوستان کے مشہور گویوں اور ان کے مغربی بادشاہوں کا تفصیلی ذکر کرتا ہے۔ مثلاً نایک جتوہ،

راجہ مان سنگھ کے دربار سے وابستہ تھا۔ بعد میں اس کے بیٹے بکر جیت سے وابستہ رہا۔ اس کے بعد کالج کے راجا کے ہاں جا کر ملازم ہو گیا۔ بعد میں کچھ دنوں سلطان بہادر گجراتی کے ہاں بھی ملازم رہا۔ نایک کیدان، اس کی ایجاد ہے۔

بیچونایک، وہ بہادر شاہ گجراتی کے دربار سے منسلک تھا۔ ہجرات پر ہمایوں

جب یہ مقامی ادب کی تعمیر میں بھی استعمال ہونے لگی، تو اس نے ملکی اور ادبی زبان کی حیثیت اختیار کر لی۔ اب مقامی اثرات و قصص و اورتشبیہات و استعارات بھی اس میں نمایاں ہونے لگے۔ یہی وجہ ہے کہ ابتدائی دور کے ادب میں جو حکم و بیش صرف نظر پر مشتمل تھا، ابہام کا غلبہ ہے، صفا اول کے شعراء کا کلام اگر بغور دیکھا جائے، تو معلوم ہوتا ہے کہ اس میں مقامی زبانوں، محاوروں، روزمرہ، استعاروں، تشبیہوں، اور تلمیحات کی گہری چھاب ہے۔

اردو شاعری کی ابتداء دکن میں بجا پور اور گولکنڈہ کے سلاطین کی سرپرستی میں ہوئی۔ ابن شاعروں میں میران جی میمن، العشق شاہ مران الدین جاتم، سید میران اسلمی، محمد زہرت لغبرتی، محمد علی قطب شاہ معانی، وجہی حسن خونی، عبداللہ قطب شاہ، عبداللہ خٹھی، ابن ناشطی، ابو الحسن تنائشاہ، قاضی محمود، بھجری اشرف اور ولی قابل ذکر ہیں۔ مؤخر الذکر ولی دکنی کو سیر و سیاحت سے بڑی دلچسپی تھی۔ چنانچہ وہ درمترہ دلی آئے۔ کچھ تذکرہ نگاروں کا خیال ہے کہ پہلی مرتبہ وہ وزنگ زب کے دور حکومت میں آئے اور شاہ گلشن کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور اپنے کچھ شعرا انہیں سنائے۔ اس پر شاہ گلشن نے دلی سے کہہ

”یہ تمام فارسی کے مضامین جو بیکار تجھے ہیں، اپنے ریختہ میں ان کو مشغل کرو تمہارا کوئین عا سہ کرے گا۔“

ولی نے اس مشورے پر عمل کیا اور فارسی مضامین کو ریختہ میں ادا کرنے کی کوشش کی اور انہیں اس میں بڑی حد تک کامیابی حاصل ہوئی۔ اس کے بعد دلی ۱۶۲۱ء یا ۱۶۲۲ء میں دوسری مرتبہ دلی آئے اور اس بار پانچ سو سال بھی ساتھ لائے جب ان کے کلام کا چرچا ہوا اور وہ ادبی مجلسوں میں پڑھا گیا تو

دیکھتے ہی دیکھتے دلی میں متعدد بالکل ریختہ گو شعراء پیدا ہو گئے، اور اردو شاعری نے رفتہ رفتہ فارسی کا مقابلہ حاصل کر لیا۔ میر بھی اس بانگ افرات کرتے ہیں کہ انہوں نے ریختہ گوئی دلی کے فخرش قدم پر ل کر اپنائی تھی۔ فرماتے ہیں۔

خوگر بنیں ہم یوں ہی، کچھ ریختہ گوئی کے
معشوقی جواہر تھا، باشندہ دکن کا صفت

مصطفیٰ کہتے ہیں۔ ریختہ گوئی کی بنیاد ولی نے ڈالی

بعد ازاں غلطی کو مرتلے سے محاورے سے فیض
لیکن خان آرزو اور مرزا مظہر جاں جسانان جیسے بلند پایہ فارسی گو
شعراء غریز اس زبان کو قابل اعتناء نہیں سمجھتے تھے اور فارسی ہی کو معراج فن
جانتے تھے۔

قائم چاند پوری نے بھی اپنے ایک شعر میں اس بات کا اظہار کیا ہے کہ ریختہ
قابل اعتناء نہ تھی، لیکن دلی کے شعراء نے اس کو پایہ مقبولیت تک پہنچا دیا۔

قائم! میں غنڈل طور کیا، ریختہ ورنہ
ایک بات بھری بزربان و دکنی سستی

مقامی عناصر کے گہرے اثر سے اس عہد کے ممتاز شاعروں کے کلام میں
ابہام کا رنگ پیدا ہو گیا۔ آبرو کی ایک غزل بطور نمونہ پیش کی جاتی ہے۔

عشق میں مندو ترک کا کچھ نہیں ہے بیوڑا
ہاں ہوندا میں سدا کیسا آزلو ہوا ہوا
کیونچا اب دم کو سکو گے ہم میں تم، اے من ہرن!
اب تو ہم نہیں تم سیتی باغعا ہے اپنا جیوڑا

آس من کی پوخت ہے خال تجھ ابرو میں بیٹھ
اس سید کا نرین مسجد کوں کیسا ڈیوڑھا
تجھ گئی کوں بے جلی ہے اشک نکھیل سین نگاہ
جس طرح تلونے کوں نے جانا ہے کوئی بیوڑا

آبرو، جب وصف تیرے طاق خوبی کو کھے
تب صفا برگ سخن ہو جاتسلم ہو کیوڑا

ہندی زبان اور اس کے احوال کا اثر اٹھارہویں صدی کے نصف اول تک بڑے شد و دے برقرار رہا، اس بات کا اعتراف خود شاہ حاتم نے بھی کیا اور انھوں نے اپنے مجموعہ کلام سے وہ حصہ جو ایہام پر مشتمل تھا، خارج کر کے ایک نیا دیوان ترتیب دیا اور اس کا نام دیوان زادہ رکھا۔ اس سلسلے میں شاہ حاتم نے آبرو کا ایک قول بھی نقل کیا ہے۔

وقت جن کا ریتخے کی شاعری میں صرف ہے
اون سستی کہتا ہوں، بوجھ حرف میرا تو نہ ہے
وہ جولاوے ریتخے میں نادری کے فعل و حوت
نلو بیٹکے فعل، اس کے ریتخے میں حرف ہے

کچھ زمانے کے بعد عوام و خواص اور شاعروں میں ایہام گئی سے بیزاری پیدا ہونے لگی۔ یہ بات قدرتی تھی کیوں کہ ایہام کی وجہ سے سامعین نا شعور سے پوری طرح سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے تھے۔ اس کا رد عمل یہ ہوا کہ مرزا مظہر جانان، شاہ حاتم، میرا سودا، اور خواجہ میر درد جیسے شاعروں نے ریتخے سے ہندی کے نفیس لفظوں کو نکال شروع کر دیا اور ان کی جگہ حاتم فارسی ترکیب اور

استعارے استعمال کرنے لگے۔

اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ شاہ مبارک آبرو، محمد شاکر ناجی، اشرف علی خان بیہم، غلام مصطفیٰ خاں یک رنگ وغیرہ کو بدستور طبقہ کے شعراء میں ایہام گئی کا روح دریا اور اس دور کے شاعروں نے اس زبان سے ہندی کے نفیس اور غیر متداول الفاظ نکال کر اسے خال اعلیٰ بنا دیا، جس سے اس زبان میں شاعری کرنا، فن شریف سمجھا جاتا تھا۔ میر، میرزا، میر حسن، دہلوی، خواجہ میر درد، معصومی، قانع اور جرأت نے زبان ریتخہ کو بروں پر چڑھانے میں قابل ستائش خدمات انجام دیں۔ ان شاعروں نے خود اپنی ان خدمات کا اپنے اشعار میں ذکر کیا ہے۔

میرؔ طس طرح نہ مضمین شاعر ریتخے کے
معصومی۔ معصومی! وہاں میں جہاں ہو گئی کونج
میرؔ نیر و سودا توں معصومیؔ در داو قائم
میرؔ لیکن بنادی میں حرکت کی کہوں تجور
میرؔ کیلئے ہے میں نے اس عیب کو مٹا ہے
میرؔ قدیرؔ لڑائی کی ہوں وہاں نہ صفا ہائی کی
میرؔ ریتخہ گئی میں بیشک ید خودا میں سب
میرؔ کچھ عیب طرز کے کہوں میں شاعر میں سب

ایہام گئی کا اثر ذرا کم ہونے کے بعد آدھ شاعری کو بڑی مقبولیت حاصل ہوئی۔ اس شخص اپنی زبان میں فطری جذبات کا باسانی اظہار کر سکتا تھا۔ سبب وجہ تھی کہ اٹھارہویں صدی میں سیکڑوں شاعر علم و وجود میں آئے اور اس سبب سے فاری کا رواج اٹھ گیا۔ ویسے بھی فاری عوام کی زبان نہ تھی، یہ صرف اعلیٰ اور متوسط طبقے کی ادبی اور علمی زبان تھی۔ اس جہد کے آدھ و گوشوارے نے فاری کے نڈال کا ذکر کیا ہے۔ مثلاً شاکر ناجی کہتے ہیں۔

ہندی سس کے ناجی! ریتخے کی
جوا ہے پست شہرہ فارسی کا

حضرت شاہ آزاد نے اردو زبان کی عام مقبولیت پر ایک قصیدہ لکھا ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ اس زبان نے فارسی کی جگہ لے لی ہے اور فارسی زبان بھکی پڑ گئی ہے اور اس کا بازار سرد ہو گیا ہے۔

وہ آزاد و کلیا ہے، یہ ہندی زبان ہے
کہ جس کا قافلہ اب سدا جہاں ہے
کلام اب تھک سے، میں ہندی زبان میں
کروں، شہرت ہوتا سا رہے جہاں میں
کہ اب دست میں اس کی سب کھنڈاں
سمندر طبع کو کرتے ہیں جولاں
لطافت یہ نکالی ہے اسی میں
کو نہر باتے نہیں کچھ فارسی میں
اسی کا شہرہ اب بوجہ سب تک
ہاں سے تاباں ایران، بل عرب تک
قائم، جو کہیں میں فارسی یا ر
اس نے تو یہ ریختہ بہتر ہے
ہے وہ زبان حضرت دہلی کی ان ذول
نود چار شعبہ پیں اگر اصفہان میں
قربان روم باں سخن نغیر دوستوں
صائب سا خوش زبان کہے اپنی زبان میں

معصی۔ فارسی اب جو گئی ہے ننگ اس کی اس طرح
فارسی کا ننگ تھا جیسے قسطنطنیہ
چاند مائے کا دو بیڑ میں دیا اس کو نہیا
ورنہ اس زینت سے کب تھا آسمان ریختہ
رفتہ رفتہ ہاں اس کا اور عالم ہو گیا
نظم سے اپنا گرافٹم بیان ریختہ
معصی، فارسی کو طاق پر رکھ
اب اشعار ہندی کا رواج
نظیر۔ دل کو نواں سے مگر ریختہ کہہ کے نظیر
کوئی دن چہ نے بھی خوب سماں باندھ لیا

فارسی کا رواج اٹھے اور اردو شاعری کے شروع ہونے کا ایک یہ بھی نتیجہ نکلا
کہ ہر طبقہ اور پیشہ کے لوگوں نے شاعری اختیار کر لی مثلاً عامی، تاریخ، تفسیر، شاعری
اور داستان گوئی میں قدرت رکھتا تھا۔ مائے پریم تاتھ خطاط بے نظیر، آگاہ، توسل
نقد، خزانہ، لبر، برد، میر، علی، افسوس، توچی، زمیں، دائرہ، تھا، صحت، سپاہی، پیشہ
سجاد، در، لطیف، گویاں، شوق، مرد سپاہی، پیشہ، نغان، طلاق، دلا، لاف
اور مشہور است، گریاں، سپاہی، پیشہ، ان شاعروں نے اپنی دلچسپی اور فطری
رجحان کے مطابق اردو شاعری میں وسعت پیدا کی۔ اور مقامی موضوعات کا اثر
کیا لیکن اس کا فیض صحت مندی پر بھی نکلا کہ اردو شاعری کا معیار گر گیا۔ اس دور کے
بلند پایہ شاعروں نے اس بات کا شکوہ اذکر گویا ہے جب غفر علی حسرت نے دہلی کے
شعری معیاروں کی تباہی کا مشہد لکھا ہے اس طرح جرأت نے بھی اپنے محسن ذرخون

اور مصحفی نے مکرر انشاعی شعرا میں معیار شاعری کے بہت ہموارے کی شکایت کی ہے۔ اس سلسلے میں محمود خاں شیرانی کا بیان قابل ذکر ہے۔

”و حقیقت اردو شاعری فارسی کا پرتو ہے۔ فارسی کے تمام قواعد و مضامین عرفی و اقسام شعر کو اس میں منتقل کر لیا گیا۔ وہی بحر، وہی ردیف، وہی قافیہ کی پابندی، وہی خیالات و جذبات، صنائع و بدائع، تشبیہات، استعارات، و تعلیمات، و وجود، لیکن پنجاب کی نظموں کے کسی امور مختلف ہیں، اول تو ان کی بحریں زیادہ تر فارسی ہیں۔“

دوسرے ان میں اگر مردیف کی پابندی کی جاتی ہے۔

لیکن قافیہ لازماً لازم بالا لزوم مان لیا گیا ہے۔ پھر وہ جذبات میں اندری سے مختلف ہے۔ ہندی میں عاشق اکثر عورت ہوتی ہے۔ ان نظموں میں بھی یہی خصوصیت موجود ہے وہ فارسی صنائع و بدائع و تشبیہات سے بالکل عاری ہے اور اس شاعری کا انداز پیام پر نہیں ہے۔

حضرت غلام قادر شاہ (متوفی ۱۰۶۱ھ) کی مثنوی، رمز العاشقین کا وزن عروضی خاص ہندی ہے۔ مجملہً اردو زبان اور اردو شاعری ہندوستانی تہذیب یہاں کی مشورع فضا اور ماحول میں پروان چڑھی اور اس کا گہرا اثر قبول کرنی ہی مقامی مضامین کے ادا کرنے کے لئے اردو شاعری نے مسکرت اور ہندی کے بعض اصناف کو بھی اپنایا مثلاً سراپا نگاری یعنی سر سے پاؤں تک جسمانی اعضا کی نقلی تصویر کشی۔ سراپا نگاری کا فارسی میں اس لئے فقدان تھا کہ وہاں محبوب امر و ہوتا تھا اس لئے سراپا نگاری کے لئے میدان وسیع نہ تھا۔ اس کے برعکس ہندوستانی شاعری میں محبوب عورت تھی، اس بنا پر سراپا کے بیان کے لئے وسیع میدان دستیاب ہوتا تھا

اردو شاعری میں سراپا نگاری کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں۔ سراپا نگاری کا غزل پرکشا اڑھا، اس کے لئے حسن علی حسن ٹھنوی کا تذکرہ۔ سراپا سخن دیکھنا کافی ہوگا۔ تذکرہ نگار نے شعر آندو کی ایسی مثالیں سراپا کی ترتیب کے ساتھ جمع کر دی ہیں جن میں محبوب کے اعضاء جسمانی کا نصف بیان کیا گیا ہے۔ اس لئے یہاں طویل مثالیں پیش کرنا غیر ضروری ہے صرف ابتدائی دور کے ایک شاعر فائز دہلوی کے کلام سے چند اشعار دیئے جاتے ہیں۔

”دروصف جھینگڑن درگاہ قلب صاحب، میں فائز نے جھینگڑن کا حلیہ اور لڑکا یوں بیان کیا ہے۔“

ایک دجھی جھینگڑن دلزبا	من ہرن، کہن، برن سور ہنقا
اچھڑا اندر کی سوں اچھ تر	حسن اس کا تھا پری سوں پیشتر
دو جھوں تیج جننی سستی دراز	ہوتے صد مہر در مکھ دیکھ آیا ز
تھیں ایندڑی تھیں کی لہریں	جس کے دیکھ لے جانا تھا سبک
نک اس کی سخی ملی سوں خوبر	صاف درپ سوں تھا در مکھ شیر
دو ادر تھے اس کے جید با تو لال	گل ہوا اس غنچہ لکے آگے لال !
دانت اس کے تھے لمبی در یتیم	صل گوتے بات میں، د لب و دم

شاہ حاتم نے محبوب کے جسم کے ۳۳ اعضاء کی تعریف کی ہے اردو بولی نے اپنی خواب و خیال مثنوی میں محبوب کا مفضل سراپا بیان کیا ہے۔ میر حسن دہلوی نے مثنوی بدھیر میں مصحفی نے مثنوی جاذبہ عشق میں جوہری کی جوہی کا سراپا جرات نے در وصف سراپا سے مشوق ہیں، انشاء نے اپنی مثنوی ابتدائی کلام در تہذیب شخصیت زمانہ فرحان میں محبوب کا سراپا بیان کیا ہے۔ قدرت اللہ قاسم نے اپنی ایک

مثنوی میں محبوب کے سراپا کے بیان میں ۱۴۵۵ عصفائی تعریف و توصیف میں اشعار کہے ہیں۔ رنگین کی مثنوی ساقی نادر ای قیل سے ہے۔ واجد علی شاہ اختر نے مثنوی گنا میں گنا کی گئی کے حسن سراپا خوب پیش کیا ہے۔ (دوبہ رزاق شوق کی)۔ بہاؤ عشق کا بھی پتہ چل ہے۔ انشاء نے ایک حکایت میں ایک رندی کی کردار نگاری کی ہے۔ ان کا بیان مثنوی اور ابتداء سے پڑھے۔ ان کے علاوہ مثنوی "عشق راجا و چیری" کا رستان الفت مثنوی "حسن و عشق" یا غرض حسن بخش راسخ کی مثنوی گنجینہ حسن سراپا نگاری کے لئے قابل ذکر ہیں۔

ان مثنویوں میں فراق کی کیفیت، مثلاً اخیر حسن نے منظر کی جدائی میں بدترسیر کی جو تصویر پیش کی ہے، وہ مہندی ادب میں بڑے وزن و ر www.urdubooks.org سے ملکیت رکھتی ہے۔ ہنہ جاشا میں کرتش کے بھروسے گوہوں کے فراق کا بیان اسی انداز میں پایا جاتا ہے۔ مہندی میں بڑے وزن یا بیان فراق کو سال کے بارہ مہینوں کی طبعیت سے کیفیات میں تقسیم کر دیا گیا تھا، جیسا کہ جانی نے پداوت میں کیا ہے۔ اس سے اردو میں بھی بارہ ماسہ کا رواج ہو گیا۔ اس کا تفصیلی بیان آگے آئے گا۔ بہ مثنوی بڑے مستر کا یہ مقام دیکھئے۔

گئے اس پہ جب دن کئی اور بھی
دو لائی سہی ہر طرف پھرنے لگی
ٹھہرنے لگا جاں میں اضطراب
تپ بھر گھر میں کرنے لگی
خفا زندگی سے وہ ہونے لگی
تپ بھر کی شدت سے بھر کا پتلا پ
بگڑنے لگے پھر تو کچھ طور بھی
درختوں میں جا جانے کو نے لگی
گن دیکھنے وحشت آوہ خواب
دور آنک سے چشم بھرنے لگی
ہلنے سے سجا جانے کو نے لگی
ایک لگی سوزے مٹھ دھنچھانچ
و غیرہ

جوگن اور نہپارن کا سراپا

میر حسن دہلوی۔

پہن سیل اور گدے وا دیکھیں
چلی بن کے مٹھا کو جوگن کا بھیس
کئی سیر موتی جہلا را لکھ کو
بھجھوت اپنے تن پر طاس برسر
پہن ایک لنگھاری پانی کا
وہ پردہ سا کر اس تن صاف کا
ناز دلجوئی نے تعریف جوگن کے عنوان سے ایک نظم بھی ہے۔ اس میں بندس
و غیرہ وغیرہ کی کئی جوگن کا سراپا اور حلیہ بیان کیا ہے۔

تن چڑھا را لکھ گل میں لٹ سلی
قری اس سرو کی ہے گل چلی
مور اس داغ کا پہن کنش
نوا اس ہزم کا ہے کنوٹا
کوہی اس عشق پیچ سے برگ
لوک سگی بجا کے گاتی راگ

بکرو۔

جوگی کا بھیس بن کر داس کی بیک لگے
پگ میں پڑے ہیں چلنے برس لگ لگا
مقصود۔

کیلے خوش حال انہوں کا جو تیرے کوچے میں
خاک پنڈے پہ لے بیٹھے ہیں آسمن مارے
نظیر اکبر آبادی نے جوگن کے سراپا اور جوگ کے بیان میں ایک پوری نظم بھی
ایک قطع پیش کیا جاتا ہے۔

جانے کے مٹھا میں رہی اور بڑا پوجا تھکو
کاشی میں بیٹھ رہی، ایک نہ پایا تھکو

گنگا اور جمن کے تیر تھ پہ بھی مانگا تھکو
کوئی جاتی کہ جس جا پہ نہ ڈھونڈا تھکو
پورب اوچھچھ و آقر سے لگاتا چکن

تعریف پتھکٹ۔

فائز دہری نے پتھکٹ در وصف جنوں تعریف نہاں نگہ بد میں عورتوں
کا سراپا بیان کیا ہے۔ مسلمان عورتیں جن کو پردے میں رہتی تھیں اس لئے ان کا سراپا
بیان کرنا ممکن نہ تھا۔ اللہ کھنڈے کے شعراء نے مسلمان عورتوں کا سراپا بیان کیا ہے
کیونکہ فیض آباد اور کھنڈے کے شعرا پرست مملکت اور ماحول میں عورتوں سے عشق کرنے اور
اکھیں نزدیک سے دیکھنے کے اچھے خاصے مواقع فراہم تھے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ طبقہ اول
اور متوسطہ کے شاعروں میں سراپا نگاری کا موضوع صرف ہندو عورتیں تھیں۔ اگرچہ ان میں
پردہ ضرور تھا۔ لیکن انھیں بہر نگلنے کے سینکڑوں مواقع حاصل تھے۔ مثلاً گنگا نشان
تیج، سلوٹوں، بیٹے بیٹیلے وغیرہ۔ اس کے علاوہ کچھ کامیاب بھی شاعری کا ایک پند یہ
موضوع میں گیا اس لئے کہ دیہات و قصبات کی زندگی میں نوع بھی پتھکٹ پر عورتوں
کا ہجوم ہوتا ہے اور اس منظر میں نظری دکھی ہوتی ہے۔

تعریف ہوتی کی نظم میں بھی ہندو عورتوں کا سراپا بیان کیا گیا ہے۔ ایک جگہ
سودا نے دہلی کے قریب دھوا کے دیہاتوں کے چنگھٹوں کا ذکر کیا ہے۔
دیکھیں تھے سیر کو پتھکٹ کے گرد کے دیہات
کہ لب جہاں کے تھے نہاراویں کے تھیات
اور ان درختوں کی دے جھایں دے گھنے سے پات
نہ دے درخت میں ابواں نہ آدمی کی ذات
کہ تیں میں مردے پڑے ہیں نہ رہاں ہے نہ ڈول

تنبولن و۔ پان ہندوستانی تہذیب کا ایک اہم جزو ہے حشبن، تنہواد
دوسری سماجی تعریفات کے موقع پر مہاشی کی خاطر قاضی پان سے کی جاتی تھی۔
بازاروں میں پورا پورے کی دکانیں ہوتی تھیں۔ ناز نے تعریف تنبولن کے عنوان
سے ایک نظم لکھی ہے۔

قرلباش خاں امید نے اپنے چند شعرا میں ایک سچڑ لڑکی کا مجملہ سراپا بیان
کیا ہے۔

تعریف نہاں نگہ بد۔ صبح بنارس اس لئے مشہور ہے کہ صبح سویرے وہاں
کے ہندو باشندے گنگا ندی میں اشنان کرتے ہیں، اور سڑکوں پر لوگ قطار در قطار
گنگا کی طرف جاتے نظر آتے ہیں۔ یہ منظر بڑا دلکش ہوتا ہے۔ اس طرح دلی اور آگرے
میں بھی جہاں میں اشنان کے لئے عورت اور مرد جاتے تھے صبح سویرے لوگوں کی جہا
کے لئے آمد و رفت اور اشنان کے موقع پر گھاؤں کے منظر میں عجیب دکھی ہوتی تھی۔
ہم نے شاعر بھی ان مناظر سے متاثر ہوئے اور انہوں نے عورتوں کے غسل کے مناظر
کو منظوم پیش کیا ہے۔ فائز دہری نے ایک ہندی نظم اس موضوع پر لکھی ہے۔

کھٹے گھاٹ پر میں بھی سبیر
خجل ان کے مکھ سے سورن اور چند
پری ہی نظر میں ہیں کھڑائیاں
صباح کے اقلیم کی رائیساں
ہے اندر کی مانوسجا جلیوگر
کہ ہر نارہستی ہے رسیجا سولہور
کمر جوڑے ہیں سب سوسر
انہیں بچل جائے موبے کمر
دل آپس میں سنسن ہنس سنسولیاں کریں
دور عابیاں سی کھولیاں کریں
مل آپس میں سنسن ہنس سنسولیاں کریں
مستحقہ کے ہاں بھی دلی کے گھوڑ گھاٹ، جہا اشنان، بیٹے میں میواں عورتوں کے
ہجوم اور نیل کے کرے کی کھڑائیوں کا ذکر ملتا ہے۔

تختہ آپ جن کیوں نہ نظر آئے سیلٹ
یاد آئے مجھے حرمِ دم وہ نگہبود کا گھاٹ
دل کی آرزو میں ہیں روتا ہوں مٹھنی
یاد آئے ہے وہ مجھ کو نگہبود کا جو گھاٹ

بارہ ماسدہ دروازہ ماہ، اردو، پنجابی اور ہندی میں بارہ ماسوں کا بحرِ ست
روح پایا جاتا تھا۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ صنف کس طرح وجود میں آئی۔ ہندی میں سب
قدیم بارہ ماسہ کبیر آس سے منسوب کیا جاتا ہے۔ ہندی کے بارہ ماسوں میں بالعموم
ایک فراق زدہ عورت کی کہانی بیان کی جاتی ہے جو اپنے فراق کی داستانِ المِ حشر تک
انداز میں سناتی ہے خواہ سعد مسعود سلمان کے ہاں دو اذہ ماسہ صرف درج ہے۔ اور مینے
کی خوشگوار یاد کا ذکر کر کے خراب کی دعوت دیتا ہے۔ اس شہور میں ان کا مودعہ شاعر
بن مسعود (موتی ۵۵۵) ہے۔ ہر مینیک غزل کی بحر مختلف ہے چونکہ ”برہ درن“ ہندی میں
موجود ہے اس سے گمان ہوتا ہے کہ بارہ ماسہ کی صنف غالباً ہندوستان کے زیر اثر اردو
شاعری میں آئی۔

محمد افضل جھنجھالی یا پانی پتی نے ایک دواؤں ماسہ یا ایک کہانی اردو میں
نظم کی تھی۔ یہ بحث کہانی و حقیقت بارہ ماسہ یا دواؤں ماسہ ہے جس میں ایک فراق
زدہ عورت اپنے خاوند کی جدائی کی داستانِ المِ ہندی مینے کے فزون کے ذیل۔
بڑے دلگیر انداز میں سناتی ہے۔ اس کی زبان و کئی سے بہت مختلف اور صاف
ہے۔ محمد افضل کی بحث کہانی کا ہم نے مثنویوں کے ضمن میں ذکر کیا ہے اس نے
یہاں صرف دوسرے بارہ ماسوں کا ذکر کریں گے۔

لول کشور پر پس سے مجموعہ بارہ ماسہ کے نام سے ایک کتاب چھپی تھی۔

جس میں دواؤں ماسہ، خیرا شاہ اور مینی مادھو وغیرہ کے بارے میں بکا کر دیے
گئے ہیں۔ ہندی مہینوں کا آغاز جیت کے مہینے سے ہوتا ہے لیکن بارہ ماسوں میں
یہ ترتیب بدلی ہوئی ہے پہلا بارہ ماسہ آساڑھ سے شروع ہوتا ہے۔

ماہ | آساڑھ۔ پیا بن کلان کے چھتے اور اڑاں

لگا اندر کا تو بجے نغمہ ہارا
حرار و ہوش برین کا سدا ہارا

ماہ صاف۔

سکھی گھر گھر پہ جو بس ہندو
برہمن رت دوں گئی ہے ڈولے
سلوں خلق ساری سب منایا
مرا بالہ نہ آیا، پر نہ آیا
ماہ کاتک۔

جہنجا ہے وہو جگ میں آئے
چلیں سکھیاں سب تیر تھ نہلے
سبے شمس کیل کے پو جا چڑھاوا
دھرم نے ادھک کم کو رواوا
لگا کاتک پون رت مٹی آئی
بناوے لوگ سب توڑکے مٹائی
دیو لال کا جلا سب بکد دیا ہے
جگر داغوں سے میں روشن کیا ہے
چلیں سکھیاں سب گنگا نہلے
پیا کے ساتھ رت کاتک منلے
ماہ ماکھ۔

سناؤں کو نہ دلیا سب کو نہ کیا
کہ نگر آئے کے پوے بستنا
سبھی بل بل سکھی سب گیا گیا
پیا گھر پھول کے گھرے بناوے

بڑی بگی ہیل اب دھم گھر گھر
لنتی پوش میں سب ناریاں پھر
سکھی بن بن کے نکلیں اپنے گھر
لئے ہاتھوں میں بانی بھول سرور

شکارا بھون سہیلیں نے چوائے
غیر سے جھانجھ، اور مردنگ بجائے
نگین گاؤں جو گھر سب سہیلیں
سجن کے ساتھ ہو کر چھاک لعلیں

پیا سے چھاک لعلیں ناریل سب
اوڑاؤں رنگ اور چھاک پریاں سب
گوئی کاٹے، سخی، کوئی بجائے
پایں، آہ! جھک کو کچھ نہ بجائے

دیا سجن کو میر نے دان ٹیکا
گرہن چھوٹا نہ جھر پر س کے جی کا
ملائے ماہ سے میدا سہاوی
چٹھاؤں قبر پر تیرے سہلے
پیا اپنے کلورشن اب چھوڑی
تیری درگاہ پر چادر چٹھاؤں
محمد شاہ بادشاہ ہند میں شہر کیتا تھا اور اس کا کھانا ایک بارہ ماہ بھی
پایا جا سکے۔ بادشاہ ظفر کے کلیات میں بھی ایک نظم تو وہ وطن میں لکھی ہے جس
کے دو شعر یہ ہیں۔

پیم گمن نت موبہ جزا دے، یا کا بھید بھل کلا سے
لیا ہو پاس تو جی ہو منہ خدا، اپنی بنا کپلوں واسے
من کے اندر نہ پیا تلند تیرے ظفر: وہ آن بسا
کام پر وجہ واسوں تھا، او کام نہ کیا دینا سے

۴۴۵ میلے سھیلے

اُردو ادب میں ہندوستان کے میلوں ٹیلیوں کا ذکر بھی ملتا ہے۔ ان میں سے
بعض کسی خاص طبقے سے تعلق رکھتے تھے، کچھ علاقائی تھے اور بعض ایسے بھی تھے جو ہر جگہ
مقبول تھے۔ اور لوگ ان میں شرکت کرنے کے بلحاظ مذہب و ملت دور دراز کا سفر
کے کر کے کشاں کشاں ملے آتے تھے۔ بعض میلے خاص مذہبی تھے اور بعض قومی کچھ کا
تعلق تاریخی واقعات سے تھا اور بعض ہندوستان کے کسی بزرگ موتی یا عظیم شہر کی یاد
میں منائے جاتے تھے۔ شمالی ہندوستان کے ہر علاقے میں مقامی میلے ہوتے تھے، لیکن
دہلی، آگرہ اور آودھ کے اضلاع خاص طور سے ان میلوں ٹیلیوں کے بڑے مرکز تھے۔
سوامی نقطہ نظر سے اٹھارہویں صدی کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ اس زمانہ میں بڑے
صوفیوں کے حجازوں پر بڑی پابندی اور اتہام سے عس کے دوران میں میلے کئے تھے۔
جہاں اہل حرن اپنی دکانیں لگاتے اور بازرگہ وغیرہ لوگوں کو تفریح کا سامان مہیا کرتے
تھے۔

دہلی کے میلے۔ دہلی کے میلوں ٹیلیوں کا بیان زیادہ تر فارسی ادب میں ملتا
ہے۔ فارسی ادب کے سماجی پس منظر کا ذکر نہیں کیا جاسکتا۔ اُردو ادب میں ان کا
ذکر غل خاں پایا جا سکتا ہے۔ اس کی وجہ غالباً یہ رہی ہوگی کہ محمد شاہ بادشاہ کے عہد سے
دہلی میں سیاسی بد امنی اور ہاشمی لڑکی کا دور شروع ہو گیا تھا۔ آتے آتے دن بدلتی ہوئی،
جاٹوں کے حملے ہوتے رہتے تھے۔ یہاں کے ساکنوں کو دہشتی سکون حاصل نہیں تھا
اور یہی وہ زمانہ ہے جب اُردو شاعری پر وہان چڑھ رہی تھی۔ دہلی کے عوام سیاسی
بھڑن اور اقتصادی زبوں حالی کے گرداب میں پھنسے ہوئے تھے۔ اس لئے تقریبی

میلوں یا مشغلوں کے لئے نہ تو ان کے پاس وقت تھا، نہ پیسہ، اور نہ ہی انھیں ان میلوں میں دیکھنی محسوس ہوتی تھی۔ دہلی میں بزرگان دین کے مراعات پر عرس کی مجالس ترتیب دی جاتی تھیں اور میلے بھی لگتے تھے۔ اٹھارہویں صدی میں اہل شعور ادب کے لئے مرزا بیدل کے عرس کا عجیب اور دہلی کے عوام کے لئے قدم بردھنے کا میلہ خاص طور پر لکھی جا کر کرتے۔ ان سماجی تقریبات کا شمار دسویں صدی میں مولانا قزلباش کے کلام میں مل جاتا ہے۔ لیکن نظر اکبر آبادی سے پہلے کسی نے ایسے میلوں یا تقریبات کو براہ راست شاعری کا موضوع نہیں بنایا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اس دور کے معیار شاعری میں ان موضوعات کو اذلال اور سونپنا نہ بننے سے تعبیر کیا جاتا تھا۔ پھر بھی ناگزیر دہلی کے دیوان میں ایک مختصر شعری میلہ بہتہ کے نام سے ملتی ہے۔

فانزدہجہ کی اس شعری کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ میلہ جیسے بنتے یا جیتے کا میلہ کہا جاتا تھا۔ لعل قلعے کے مشرقی دیوار کے پار دریائے جہنا کے کنارے لگتا تھا میلے کا زمانہ آتا، تو شہر میں جل جل بڑھ جاتی تھی، خواتین رتھیں اور بیلوں میں سوار ہو کر میلے کا رخ کرتیں، تمام پیشہ وراور صنعت کار اپنا اپنا سامان لے کر فروخت کرنے وہاں جاتے۔ دریائے کنارے میچے لگا دیے جلتے اور دہلی کے بازاروں سے دکاندار وہاں مشغول ہو جاتے، امرا بھی ہاتھیں پر بھیج کر تماشا دیکھنے جاتے، ایک طرف اہل نشاط کے ڈیرے ہوتے تھے، جہاں سے گھنگھریلے چمکدار اور طبلے کی تصاب کی آوازیں آتی تھیں، دوسری طرف چمکتی، جگمکتی بازاروں میں اپنے کرتب دکھانے بھنگاں اور شراب کا دردورہ بھی خوب ہوتا تھا۔ دہلی کے تمام اڈے، اس میلے میں مست ہو کر طرح طرح کی حرکتیں کرتے تھے، ماں باپ، گوندھ کرے جاتے، شام کے وقت ان بھڑوں کی ہلکے سا ری فضا معطر ہو جاتی۔ جا بجا پان کی دکانیں لگی جتی

تھیں۔ مرغ پازری کے مقابلے ہوتے اور بیلوں کے کھانڈے بھی کھتے۔ اس میلے میں دہلی کے سائے ہی باشندے بلا تفریق شریک ہوتے تھے۔ چنانچہ فخر کہتے ہیں۔
گہر ترسا، غہر، مسلم ساتھ پھرتے بازار میں پکڑ کر ہاتھ
اس سے افزادہ ہو سکتا ہے کہ اندو شاعری میں، ابتدا ہی سے ہندوستانی عناصر زندگی کی تصویر کشی کا ایک اہل انداز رجحان پایا جاتا تھا۔

میلے سورج گنگا
سچاؤ کن روایتوں کے مطابق یہ عالی شان تالاب رنگ پل کے پانچویں لڑکے سورج پال نے تعمیر کروایا تھا۔ یہ تقریباً ۱۸۶۷ء کا زمانہ ہوگا۔ انیسویں صدی کے آخر میں یہ تالاب بہت خستہ حالت میں تھا اور آجکل اس کی حالت پہلے سے بہتر ہوئی جا رہی ہے۔ لیکن لیٹھے سے اس کی عظمت، اسی کا یقین ہوتا ہے۔ یہ تالاب بہار پور اور ننگر پور نامی دو گاؤں کے درمیان دلی کے پہاڑی میدان میں شہر سے کوئی بارہ میل دوری پر واقع ہے۔ یہاں سادوں کی سدی چھت کمر بل ایک بڑا میل لگتا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ تالاب کے جنوب مشرقی کونے پر اس زمانے میں ایک پڑانا میل کا درخت تھا جس کی پوچھا جاتی تھی اور ناریل یا کچھ اور چڑا چڑھتا تھا۔ وہ بہار پور اور ننگر پور کے برہمنوں کا حصہ تھا۔ انیسویں صدی کے آخری زمانے میں اس میلے کی اہمیت گھٹ گئی اور اب میلہ بالکل معمولی چلنے پر غور ہے۔ آج کل یہ مقام سورج گنگا کے نام سے مشہور ہے اور لوگ صوفیہ سیر و تفریح کے لئے وہاں جاتے ہیں۔

ہمارا شاہ نظر نے ایک شعر میں اس میلے کا ذکر کیا ہے۔

جمع سورج گنگا پر سندھو ہوتے ہیں، اسے ٹھٹھا

حالی اس مہر ووش کے ہیں زرخندان پر کئی !

میلہ کیلاش دہلی میں جیون داس نامی ایک باغ تھا اس میں کیلاش کا میلہ لگتا تھا۔ میلے کی تفصیل دستیاب نہیں ہوتی لیکن قیاس چاہتا ہے کہ دوسرے میلوں کی طرح اس میلے میں بھی چل پھل اور گھاگھی ہوتی ہوگی۔ عشاق اور شاہینوں کا مجمع ہر پہر گوا اور اہل حرفہ کی دکانیں لگتی ہوں گی۔ پیرناں کترین نے اس میلے کا پس ذکر کیا ہے:

چل تماشا رکھو یون ویدہ کیلاش کا   گلخروں سے کھل رہا ہے باغ جیون داس کا
پہن جامہ تاش کا، جینا پر اکبر کے بیٹے   جگتا نا دیکھ تو بھی یہ دیا آکاس کا
کترین! بندوں کی خاطر نے یہ برساتی   بھر بھجا رہا ہے زیں پر فرش کی لگاں کا
دریاے جہنا کے کنارے بد شمع   تہوار کے موقع پر نہانوں کے میلے
بھی لگتے تھے۔ ان کی تفصیل تو دستیاب نہیں ہوئی، لیکن اردو شاعری میں ان کے متعلق اشارے ضرور ملتے ہیں۔

ظفر زلفوں پتیری ایک میں یگانا   رہا پر ہندوں کا میلہ نہان کا
حضرت قطب الدین بختیار کاکی کے مزار کے
جہرنا قطب صاحب: قریب کسی زمانے میں ایک جہرنا تھا، جسے قطب صاحب کا "جہرنا" کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ یہ بہت ہی دلکش فرحت بخش، سرسبز و شاداب اور دلچسپ مقام تھا۔ شاکر ناجی نے اپنے ایک شعر میں اس کا ذکر کیا ہے

نر نبل اور پیسے صرف اوس کے غم میں ہیں نالاں
کہ ہر ایک اٹک ناجی کا ہوا ہے قطب کا جہرنا

قطب صاحب کے جہرنا کے قریب بہت سے آدموں کے درخت تھے جو امراں کے نام سے موسوم تھے۔ پھول والوں کی سیر کے موقع پر سیلانی جیوڑے یہاں جھولے ڈالتے اور بیگمیں بڑھاتے تھے۔

اس میلے کا ذکر بالعموم دہلی کے میلوں کے ساتھ **میلہ گڑھ مکیشتر** ہی کیا گیا ہے کیونکہ یہ علاقہ دہلی کے صوبہ کے حدود میں شامل تھا اس لئے ہم نے اس میلے کو دہلی کے میلوں کی فہرست میں شامل کر لیا ہے۔ فارسی ادب میں بھی اس میلے کا کئی جگہ ذکر ملتا ہے۔ گنگا ندی پر نہانوں کے زمانے میں اکثر میلے لگتے تھے اور دور دور سے ہندو اس مقام پر نہانے آتے تھے۔ غشی شری رام ماتھو کا بیٹھا، دہلی کا بیان ہے کہ دیوالی کے بعد غھر دہلی میں گنگا جی کا میلہ بڑی دھوم دھام سے لگتا تھا۔ صد ہا کا نزار اور تجارت پیشہ اپنا گراں بھا اسباب بیچنے وہاں لے جاتے تھے۔ شہروں کے رئیس بھی اپنے قبائل کے ساتھ گڑھ مکیشتر جاتے تھے۔ غرض لاکھوں کا مجمع ہوتا تھا۔ دہلی سے چالیس کس مشرق کی جانب گنگا کے شالی میدان میں یہ دکانیں لگتی تھیں۔ گڑھ کے محل کی طرف دوڑنگ میلہ کا وسیع گلاز نظر آتا تھا۔ ایک سمت دہلی امیر شاہ، اگرہ، علی گڑھ وغیرہ کے لوگوں کی بھیت، دوسری طرف بریلی، شاہ جہان، فرخ آباد، امر وہم وغیرہ کی جمیعت، لاکھوں بنگلے برابر قطار در قطار نظر آتے تھے۔ لوگ مذہبی رسوم بھی ادا کرتے اور سیر و تفریح بھی خوب دل کھول کر کرتے۔ غشی شری رام نے اس میلے پر چند شعر بھی کہے ہیں اور ایک مگر تچے کے پانی کے نکلنے کا واقعہ بھی بیان کیا ہے۔

ہیں گنگا میں معروف نشان تھا وہ حافظ حقیقی نگہبان تھا
مگر آگیا بہتا پانی کا زور کرتے جست میری طوت مثل کوہ
کھلا لا رہن تھک گیا جست کر نظر آہستہ اس کا جوں فیلی تر
کرم اس کا دیکھو کہ فرق تنگ بچا یا مجھے اندوہان نہ تنگ
نہ کیوں کر کھوں بچپن میں تھا نہ کیوں تر زباں ہوزدیر معاف

انیسویں صدی کے نصف اوائل میں دہلی کا
پھول والوں کی سیرز اہم ترین سماجی سیلہ "پھول والوں کی سیرز
تھا۔ اس سیلے کو ہمارے بعض مصنفین نے ہندو مسلم تہذیب کا منظر بتایا ہے
اس سیلے کی ابتدا کبیر شاہ ثانی (۱۸۰۸ء تا بعد) بن شاہ عالم ثانی
(۱۸۰۸ء) کے عہد میں ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ کبیر شاہ ثانی کے منجلیے بیٹے
مرزا جہانگیر ایک سنگین مجرم میں ماخوذ ہو گئے تھے۔ انگریزوں نے شہزادے
کو گرفتار کر کے الہ آباد کے قلعے میں نظر بند کر دیا تھا۔ شہزادے کی ماں
نواب متنازل محل نے منت مانی کہ اگر شہزادے کو رہائی ہوئی تو میں قطب
صاحب کے مزید پر پھولوں کی مسہری یا چھپر کھٹ چڑھا دوں گی۔ انگریزوں
نے بڑی منت سماجت کے بعد شہزادے کا قصور معاف کیا اور وہ
الہ آباد سے واپس آیا۔ قلعہ معلیٰ میں منت پوری کرنے کے لئے دھوم
دھام سے تیاریاں کی گئیں۔ بڑی شان و شوکت سے پھولوں کی جادو
نکالی گئی۔ مسلمانوں نے درگاہ شریف پر اور ہندوؤں نے جوگ پانچانی
مندر پر پھولوں کے پتکے چڑھائے۔ ہندوؤں کے پتکوں کے جلوں میں
مسلمان اور مسلمانوں کے جلوں میں ہندوؤں نے بڑی خوش ملی سے شرکت کی۔

قطب صاحب میں کئی دنوں تک سیلہ نگار رہا۔ اس طرح اس سیلے کی بنیاد پڑی۔
رفتہ رفتہ اس سیلے نے دہلی والوں کی ایک اہم سالانہ تقریب کی حیثیت
حاصل کر لی۔ سید احمد دہلوی کا بیان ہے کہ دہلی کے باشندوں میں پھول
والوں کی سیر کے دن باقاعدہ تہواروں کی طرح لین دین کی رسمیں ہوتی تھیں
سسرالی رشتوں میں سونے چاندی کی انگوٹھی، چھپے، قطب صاحب کے
پراٹھے، کھجے، پنکھیاں، پنیر کی پکھیاں بھیجے جاتے تھے۔

بہادر شاہ ظفر کے عہد میں اس سیلے کو بڑی اہمیت حاصل تھی۔ بادشاہ
نے خود ہما بند کا ایک ٹیس پتکے کے فضاں میں کہا ہے جس میں جلوس کی
شان و شوکت اور پتکے کی دھوم اور برکت کی کیفیت بیان کی ہے۔

فشی شری رام نے چشم دید مشاہدات کی بنا پر اس سیلے کا یوں ذکر کیا ہے
نکھوں اب حال سیر گفرو شاں وہ امرپوں کا جھولہ اکیف ہساں
یہ پتکے ہیں سیمائے زمانہ سرورے میں لطیف بادباراں
عجب سیلہ، پرستاں کا ہے عالم رطیق اور ہر دو جانب ہر جیناں
مزینا پتکھ زریں و نگارین ہوائے روح بخش ہما جاساں
وہ جھیرا، حوض اور تالاب ششی زمیں پر مہر و مہ، انجم ہساں
نصیری میں ملاروں کا سناں اسی پتکھ سے تہولی ہے نازاں
گٹھا ساون اور باران رحمت وہ پتکھ سامنے ہوں دل پر تاراں
برب العالمیں، سکنائے دہلی ملا یک سے نہیں کم شکر نیراں
اس کے بعد اس نے تہولی، اس کے گرد و نواح اور سیلے کی کیفیت اور
لوگوں کی سرگرمیوں کا حال پوری تفصیل کے ساتھ قلم بند کیا ہے۔

دہلی میں ہندوؤں کے مذہبی میلوں میں میلہ کا نکلا، میلہ جیتر منتر۔
 میلہ جوگ آیا، میلہ بیرون، میلہ ہنومان، میلہ پرمی بابا، میلہ کالی پرائی،
 میلہ بدھو مانا، میلہ کالی، میلہ کاتنگ اور میاٹھ، میلہ وسپو، میلہ گوشتاہ جی،
 میلہ منادی، میلہ مانا بیری، میلہ استھان شنبھو دیال، میلہ سرادگیان،
 میلہ اکم مانا، میلہ سنگلا دیوی، میلہ جھڑی ہائے جالا، میلہ ماہ چیت، کوار،
 میلہ ساواری کی تھیں، میلہ بنفٹ بچھی، میلہ سلوٹو، میلہ چڑی ہائے ظاہر پر
 بھی ہوتے تھے۔

لکھنؤ کے میلے

لکھنؤ کے متحمل معاشرے کے لئے تفریحات کے مشاغل جزو زندگی بن چکی تھیں ان مشاغل میں ان کے لئے حدود و کرشمات اور جاذبیت تھی۔ ہر میلے شہیلے کے موقع پر ہندو مسلمان ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں یکجا جمع ہوتے، دوش بدوش سیر و تفریح کرتے۔ ہر توجہ دہی کو شاہ جینا کے مزار پر ہر طبقے کے لوگوں کا مجمع ہوتا تھا۔ قوالی اور رقص کی مجلسیں منعقد ہوتی تھیں، دھڑی طوف حضرت نوح اور حضرت شیشیت اور عباس کی درگاہیں میلہ گاہ بن گئی تھیں۔ آخر الذکر درگاہ کو اس بنا پر زیادہ اہمیت حاصل تھی کہ نوابان اور وہ شیعہ عقائد کے پیرو تھے اور ان کی تقلید میں عوام و خواص بھی ان عقائد کی طرف مائل تھے۔ اس طرح اجودھیا میں سورج کنڈ کے تالاب پر ایک میلہ ہوتا تھا میر جن دہلی نے اپنی شہنشاہی گلزار ام میں ان میلوں کا ذکر کیا ہے۔
 لکھنؤ میں آنکھوں کا میلہ بھی ہوتا تھا۔ یہ میلہ ماہ چیت کی ششٹی کو

دہلی کے شہنشاہی دن) دھاکھٹ راکے کے تالاب پر منایا جاتا تھا۔ قریب ہی سینکڑوں دہلی کا مندر تھا۔ عقیدت مند یہاں چڑھا دیا جھٹاتے تھے۔ میلے کے دن لوگ جوت درجوں جمع ہوتے تھے۔ ایسا لگتا تھا گویا سارا لکھنؤ اسٹریٹ ہے۔ قراب علی کا کوری نے اپنی شہنشاہی عاشق و صنف میں اس میلے کی رنگینیوں کا نقشہ کھینچا ہے۔

ہائے سیرک عالم وہاں تھا
 عجب میلے کے دن عالم ہاں تھا
 انشا کے کلام میں کئی جگہ اس میلے کا ذکر ملتا ہے مثلاً
 چلو آنکھوں کے میلے کی دلدہا کر میں ہم
 بے سیر کی جگہ دو نظریں اس میلے پر ہیں
 ایک نظم کا مطلع ہے۔

پچھن، اکڑ، چھب، نگاہ، سج، روج، جمال ملوڑے خرم آنکھوں
 نہ ہو دیں اس مہمت کے گر بھاری نوکریوں ہر میلے کا ہم آنکھوں
 ان سیلوں کے مرقعوں پر بھاریوں کو بڑی اہمیت حاصل ہوتی تھی۔ وہی زائرین کی تندر و نیاز دیوی دیوتاؤں کی سورجیوں پر چڑھاتے تھے۔ بسا اوقات یہ بھاری اعلیٰ کردار کے نہیں ثابت ہوتے تھے۔ انشاء نے اپنے مخصوص انداز میں ان بھاریوں کے بارے میں شعر کہے ہیں۔
 یہ جو مہمت بیٹھے ہیں راوہا کے گنڈ پر
 اوتار بن کے گرتے ہیں پرلوں کے جھنڈ پر

کچھ نہیں معلوم پوچھو کون سا میلہ ہے آج
 جاتیاں ہیں جو کچھ کچھ ڈوبیوں پر ڈوبیاں

چھڑیوں کے میلے: شاہی ہندوستان میں شاہ مدار اور سالار سہو غازی، یا بالے میاں ایسے بزرگ تھے کہ ہندو مسلمان دونوں ان سے عقیدت رکھتے تھے اور انھیں پناہ مشکل کشا اور ہادی سمجھتے تھے۔ لوگ ان کے نام کے حکم یا بھی لمبی چھڑیاں اٹھاتے اور بلوس کی شکل میں ان کے مزاروں پر لے جاتے۔ چھڑیوں کو رنگ رنگ کے پتروں اور کافدوں سے بنایا جاتا تھا۔ اس زمانے میں دہلی اور قرب و جوار کے علاقوں سے شاہ مدار کی چھڑیاں اٹھتی تھیں۔ میر حسن دہلوی نے اپنی شہنوی گلزارِ ابریم میں شاہ مدار کی چھڑیوں کا ذکر کیا ہے اور اس شہنوی میں ان چھڑیوں کا تذکرہ ہے جو ڈیگ (راجستھان) سے مکین پور کے لئے روانہ ہوتی تھیں۔

یہ ہم پہلے ہی لکھ چکے ہیں کہ میر حسن نے دہلی سے فیض آباد کا سفر ان مداریوں کے قافلے کے ساتھ کیا تھا۔

مکن پور کی چھڑی چلتی تھی وہاں سے اٹھے ہم ساتھ اس کے اس مکان
انشاء اللہ خاں ہاں بھی اس موضوع پر اشعار ملتے ہیں

کھینچتا ہوں نودھن کھینچتا تھاں ہوں لئے مرے سائیں ابدن نا تا بدودھن دہلا
غازی میاں کے عقیدہ مندوں میں ہندو اور مسلمان دونوں شامل تھے

اور آج بھی ہیں ماورایا م عرس میں تعدد دراز کا سفر طے کر کے اور سفر کی
صصو متیں برداشت کر کے — کشاں کشاں زائرین کے قافلے چلا آتے

تھے۔ شاہ مدار کی طرح یہاں کے زائرین بھی اپنے پہلو چھڑیاں یا نیچے
لائے تھے۔ ان میلوں میں امیر اور غریب ادنیٰ اور اعلیٰ ہر طبقے کے لوگ
شریک ہوتے تھے۔ انار کے ہاں غازی میاں سے عقیدت اور میلے کا بھی

تذکرہ ملتا ہے۔

آپ کا نام سید احمد تھا اور لقب
سلطان سرور کی چھڑیاں: سلطان سخی سرور یا لکھ داتا

تھا۔ مصنفاتِ ملتان کے ایک موضع کرسی کوٹ میں ولادت ہوئی۔ لاہور
میں محمد اسحاق لاہوری سے علوم ظاہری کی تکمیل کی۔ تصوف میں آپ نے
اپنے والد کے علاوہ حضرت غوثِ اعظم اور شیخ شہاب الدین سرور دی سے
فیض حاصل کیا۔ بعد ازیں وزیر آباد کے پاس موضع سورہہ میں اقامت
افتخار کر کے یاد الہی اور ہدایتِ خلق میں مشغول ہو گئے۔ خلعت کے
تخت کے تحت حصولِ مراد کے لئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔

اسی وجہ سے آپ سلطان سخی سرور کے لقب سے مشہور ہوئے۔
اس کے بعد کئی سال آپ دھوکل میں رہے۔ پھر اپنے وطن شاہ کوٹ
چلے گئے جو ضلع ڈیرہ غازی خان میں واقع ایک گاؤں ہے۔ ماکم ملتان
نے اپنی بیٹی آپ سے بیاہ دی تھی لیکن حاسدوں نے انہیں شہید
کر دیا۔ یہ واقعہ ۱۱۸۱ھ کا بتایا جاتا ہے۔ ہندو مسلمان دونوں آپ
سے عقیدت رکھتے تھے۔ زائرین چھڑیاں یا نیچے لے کر قافلے کی شکل
میں ان کے مزار پر زیارت کے لئے حاضر ہوتے تھے۔

شیخ مبارک آبادی نے اپنے ایک شعر میں سلطان سخی سرور کی چھڑیوں
کا ذکر کیا ہے۔

عیشِ باغ کے میلے کی ابتِ انواب
عیشِ باغ کے میلے: نصفِ الدولہ کے زمانے سے بتائی

جاتی ہے، رجب علی بیگ سرور نے لکھا ہے۔

”عیش باغ میں تلشے کا سیلہ، ہر وقت جین کا جلسہ،
موتی جھیل کا پانی چشمہ زندگانی کی آب و تاب دکھاتا،
پیاسوں کا دل لہراتا، سڑک کے درختوں کی فصفا جدا،
کھجوریں مارا، ہار سنگا کے جنگل میں لوگوں کی جنگھا، رنگا
رنگ کی پرشات اک، آپس کی چھانک تاک، تھم لالہ و افزان
جس پر قربان، بندہ ہائے خاص کی سبکدوی، خرام ناز،
ہر دم پر کبک دری چال بھول کر جبین نیاز رگڑتی،
شاخ سرور کے روبرو تارڑتی، شائق ہزار درہزار صبح پر
پروانوں کا عالم غول کے غول باہم آم کے درختوں میں ٹپکا
لگا خاص جھولا وہیں بڑا جھولنے والوں پر مل ٹپکا پڑتا،
محبت کی پیٹنگ بڑھتے دیکھنے والے درود بڑھتے، باغ میں
کوئل پیپے مور کا شور، جھولے پر گھبراہی وہ بھی گھنگھو
سادن کے جھالے، وہ رنگین جھولنے والے، دشت غربت

میں یہ جلسہ جریا د آجاتا ہے، دل ہاش بربان ہے۔“ کیچھو کو آتا ہے

درگاہ حضرت عباس کے میلے کی جموڑت کو بڑی دم رحام

سے ایک سیلہ لگتا تھا۔ شہزی زہر عشق میں اس سیلے کا ذکر ملتا ہے۔

آئی نوچندی اتنے میں ناگاہ اس بہانے سے آئی وہ درگاہ

شہزی نے شہزی فریب عشق میں لکھا ہے۔

آئی نوچندی میں نہ یہ زہرا
جب علی بیگ سرور نے فرنگی محل کے ایک سیلے کا بھی ذکر کیا لیکن
اس کی تفصیل نہیں دی

قیصر باغ کی تہیک کا نام ۱۸۴۸ء میں
قیصر باغ کے میلے، جوگ کا سیلہ: خزانہ جہانگیر ۱۵۵۰ء میں لکھی

اسباب اور ساز و سامان آرائش کے ساتھ اس پرستی لاکھ روپے صرف
ہوئے تھے۔ اس باغ میں جو گیوں کے میلے کا آغاز ۱۸۵۲ء میں ہوا۔
تاریخ اودھ و نجم الغنی، میں اس باغ کا ذکر یوں کیا گیا ہے۔

”اس کا سامان آرائش اور تکلفات قیصر باغ اور چوچلے

کسی طرح بیان میں نہیں آسکتے جس کے بازار اور دکاندار

اس رنگ میں تھے، بنیاد اس سیلے کی یہ تھی کہ واحد علی شاہ

کی چھٹی کی آرزو پر ان کی ماں نے لڑکپن میں جو گیا نہ لبا کا

پہنا یا تھا۔ اس کی سالگرہ اس لباس میں ہوتی تھی۔ بادشاہ

نے عہد سلطنت میں سیلہ قرار دیا۔ جیسا کہ نادر العصر میں مذکور

ہے اور افضل القاریج میں لکھا ہے۔ بوں سنا جاتا ہے

کہ اختر شہنشاہوں نے بادشاہ سے عرض کیا کہ ناچنے والوں

میں جوگ کا جوگ ہے۔ رنجہ خواست کی تدبیر واجب ہے،

اگر عہد سلطنت میں ——— حالت فقیری اختیار کی جائے

تو خواست سعادت میں مبتدل ہو جائے۔ بادشاہ نے نظر دوزخ

انجم شہنشاہوں کی تجویز کے مطابق بزم جوگ آراستہ کی۔ جو گیا

لباس زیب تن فرمایا۔ قیصر باغ کو منور بہشت بری بنایا
ہر روش میں نعمان سبجان بری پیکر، سرخ پوش بشل حلاوت بخشی
تولڈ انگیز اور رقاصان زہرہ جیسے، لباس ارغوانی پہنے
ہم رنگ جھو نشینان فردوس، طرب خیز کہیں ارغنون کی
صدائیں کہیں نفیری کا شور کہیں ملاجل کی نلدا کہیں آواز
لبلاں کا زور، چھوٹا بڑا پو شاگ سرخ پہنے تھا

اس جو گیا نہ جلسے کا ہر سالوں کے جیسے میں بدین سال برابر رنگ بدار ہا
اس سلسلے میں بادشاہ اور بیگمات وغیرہ جوگی اور چوکن کا لباس
دھارن کرتے تھے۔

فقیر کی شاہی کی ہے ایک راہ گئی بھی ہے مشہور عالم میں شاہ
گدائی کا کیا ہے گدائی میں لطف فقیری کا ہے بادشاہی میں لطف
عجب لطف دے گئے گریہ پر یوں جو نہیں حسیان ملکوں یوں
بہجھوت اپنے تن پر ملیں گھسیں نہ رکھے قدم آسمان پر یوں
ہادی ملن خاں تے خود کی فتویٰ میں صاحب ملن خاں کے جوگی بننے کی تفصیل
نظم کی گئی ہے۔

مرغ بازی کے میلے: کھٹو میں مرغ بازی کے موقعوں پر میلے
سمتھی اور اتش نے مرغ بازی کے میلوں کا مفصل ذکر کیا ہے۔ چچکاس
پہلے ہم سیر و تفریح کے ضمن میں اس موضوع پر تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں اسلئے
یہاں اس کو دہرانا مناسب نہ ہوگا۔

طلم چوش و بامیں کھٹو کے ایک میلے کا منظر لایا پیش کیا گیا ہے۔

اب اس وقت تمام میلہ چوش پر ہے اٹھارہ سو ملک کا آدمی جمع ہے۔

میلہ ہے یہ اک نئے فیشن کا جس میں کہ سالہ ہے سب جن کا
کیا کیا خوش اور گلابن ہیں رشک نسریں ویا سن ہیں
پہنے ہوئے سب لباس دھڑلہ ترچی رکھ کلاہ سسر پر
کھائے ہوئے پان کی نگوری ہر غنچہ دہن کے منہ پر سرخی
جو نتوں پر کوئی مستی لگائے سوسن کو بھی جس سے خرم کئے
اک سمت کو مانڈو چنے والے بانو ہاتھوں میں ہریا بنجھالے
چھکی کوئی جیتھا گھولتا ہے کائے میں نگہ کے تولد ہے
مٹلی کہیں پائے بن رہی ہے کشمیری کہیں پرچھن رہی ہے
اک سمت میں ساتوں کی پائی دم دے کے نکاہ جن پر ڈالیں
چلوں پر چوس کی پٹے میں دم مشعل سے نہیں ہے جکی کو کم
دم مار کسی نے دے کے گھڑا گاڑا نئے کا اپنے جھنڈا
دکان میں تنبورنوں کی اک سو باگی ترچی حسین خوش رو
عتاش کمال، کمیل کھائی پہنے ہوئے زیور طلائی
منس نہیں کے کالاک پر پھینکا دکھلا یا کسی کو مڑ کے ٹھینکا
چڑنا کسی یار کے لگایا منس نہیں کے کسی کا غول پہلایا
کرتی ہیں کسی سے کوہ کے پال ڈیڑا اب کھائے میرے کھالال
بیڑا کوئی لے کے کھارہاے رنگ اپنا کوئی جسا رہا ہے
چھڑکا کوئی بجائے ہے رنگ بٹنا ہے کہیں رباب اور جنگ

ہے لاک کہیں پہ سر کئے کی
جوان ہوا شکل جس نے دیکھی
اک سمت جس رڈیوں کے دیرے
عیاش کھڑے ہوئے ہیں گھیرے
بایاں کسی جا لگ رہا ہے
سارنگی کا رنگ چمک رہا ہے
خالی کوئی گنگنا رہی ہے
سرساز سے اک ملا رہی ہے

آگرے کے میلے: آگرے کے میلوں کی تفصیل کے لئے فقیر کوبراہی
کا کلام بہاری معلومات کا اہم ترین واحد مآخذ ہے

آگرے کی تیراکی: دہلی کی طرح آگرے میں بھی تیراکی کا مقابلہ ہوا کرتا تھا
اور اس موقع پر ایک شاندار میلہ بھی لگتا تھا۔ تیراکی کی منظر کشی کے علاوہ
فقیر نے اس موقع پر سیر و تفریح اور لوگوں کے ازدحام کا ذکر بھی کیا ہے۔

مذہبی میلے

حضرت شیخ سلیم ہشتی کے عرس کے موقع پر بھی میلہ لگتا تھا۔ فقیر نے اس
میلے کا بھی نقشہ پیش کیا ہے

بلدیہ جوجی کا میلہ: فقیر نے ذیل کے ترجیع بند میں بلدیہ جوجی کے میلے کی
عکاسی کی ہے۔

کیا وہ دبیر کوئی ٹویلا ہے   ناتھ ہے اور کہیں وہ چیلہ ہے

موتیا، چنبیلی بیلا ہے   بکیر، انبہ ہے، اکیلا ہے
شہری، قصبائی اور گنڈا ہے   زور، اشرفی، پیسا، دھیلا ہے
ایک کیا کیلہ وہ کھیل کھیلا ہے   بکیر ہے، غلقتیوں کا ریلا ہے
رنگ ہے روپ ہے، جمیلہ ہے
نعد بلدیہ جوجی کا میلہ ہے

اس ضمن میں فقیر نے کنہیا جی کی راس کا بھی تفصیلی ذکر کیا ہے
کیا تاج رات فرحت و عشرت اس اس ہے
محبوب دلبروں کا جہوم اس کے پاس ہے

ہرم طرف ہے، عیش ہے پھولوں کی باس ہے
ہر آن اگر پھول کا بھی مکہ پاس ہے
دیکھو، بہاریں آج کنہیا کی راس ہے

پتنگ بازی: دہلی اور آگرے میں بالخصوص اور شمالی ہندوستان
کے شہروں قصبوں میں بالعموم پتنگ بازی کے مقابلے ہوا کرتے تھے۔ آگرے
میں اس میلے کو زمبابہ کہتے تھے۔ فقیر اکبر آبادی نے اپنی نظم ”کنکوٹے اور
پتنگ بازی کی تعریف“ میں مختلف قسم کے پتنگوں اور پتنگ لڑانے کے طریقوں
کا ذکر کیا ہے۔

مدر سے پہلے دہلی کی پتنگ بازی کا ذکر کرتے ہوئے فشی شری رام
رقم طراز ہیں

”ایام اضییر میں جب کہ تخت دہلی برقرار تھا اور سکنان دہلی بیشتر مالدار، شہر میں خوب پتنگ بازی ہوتی تھی۔ رو سائے شہر و شاہزادگان قلعہ و قصبہ شام عمدہ عمدہ پتنگ اڑاتے تھے۔ وقت شام آسمان پر صد پتنگ، کنگڑے، گنگل، خوشنما و خوش رنگ اپنی اپنی کیفیت دکھاتے تھے۔ اپنے ہمسایہ جوہری، بہا جن سے باہم بیچ لڑاتے تھے۔ بارہ تیر و برس کی عمر سے مجھے بھی اس کا شوق ہوا۔ جوہری کے خوبصورت پتنگ دس تار اور ہندو تار و تار کی اڑایا کرتا تھا۔ چند پتنگ ایسے عمدہ مختلف وضع کے تیار کر لئے تھے جن کی صنعت دیکھ کر دیدہ نظر آریگان کو سرور و نور حاصل ہوتا تھا۔ کسی میں سرخ اور نیلے حروف سے بخط ثعلبیں قلم کسی میں بخط شاستری اشلوک بھروف رنگین کندہ کیا ہوا، کسی میں بخط ظفر حروف حقیق کندہ کئے ہوئے، و بیل بوٹے سے آراستہ، کوئی درخت اور پھولوں سے پیوستہ کمرے میں ملحدہ علیحدہ کھوجیوں پر آویزاں، شام کو بلند پروازی، اپنی اپنی کیفیت دکھاتے تھے۔“

اس عہد کے شاعروں کے کلام میں پتنگ بازی کے بارے میں کثرت سے اشعار ملتے ہیں۔

عورتوں کا لباس

اس بات کی شناخت کرنا قدرے مشکل ہے کہ میر تقی میر کے

آئی ہوئی عورتوں نے ہندوستان کے کن لباسوں کو اپنایا ہوگا۔ کیونکہ اس موضوع پر بہت کم اور وہ بھی منتشر معلومات ملتی ہیں۔ جو ٹھوس ثابت مواد اس بارے میں ملتا ہے۔ اس سے صحیح اندازہ لگانا ممکن نہیں، لیکن یہ حوالہ اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں بلکہ اکثر کے عہد سے پہلے ہی اس ملک کی آب و ہوا کے لحاظ سے مسلمانوں نے ہندوؤں کے وہ لباسوں کو کچھ تصرفات کے ساتھ اپنایا تھا۔ مقامی لوگ مشرق بہ اسلام ہونے کے بعد بھی اپنا قدیم لباس زیب تن کرتے رہے۔ باہر لکھتا ہے کہ ہندو عورتیں ایک کپڑا پہنتی تھیں جس کا ایک کنارہ کمر کے ارد گرد لپٹا ہوتا تھا اور دوسرا کنارہ سر پر ڈھونڈا ہوتا تھا۔ ظاہر ہے اس کپڑے سے ملو ساری یا دھوئی ہے۔ ٹیورنر اپنے مشاہدے کی بنا پر لکھتا ہے کہ غریب عورتوں کا لباس صرف ایک کپڑا ہوتا تھا جو جسم کے وسطی حصے میں لپٹا ہوتا تھا۔ اس کپڑے کا ایک کنارہ دو رنگوں کا ہوتا تھا اور رنگین کنارے سے سر ڈھکا جاتا تھا۔ ہندو عورتوں کو سرخ رنگ مرغوب تھا اور عام طور پر ان کے کپڑوں کا رنگ سرخ ہوتا تھا۔

ابوالفضل نے انجمن اکبری میں ہنگامہ کے طریقے کے باب میں ہندو عورتوں کے مندرجہ ذیل لباسوں کا تذکرہ کیا ہے۔

”یہ لباس طرح طرح کا ہوتا ہے۔ بعض کی آستین اٹھلیوں تک اور بعض کی کہنیوں تک ہوتی ہے۔ بہت لوگ ایسا لباس جو بغیر دامن کے پشت و آگے سا ہوتا ہے۔ اس کو انجیا کہتے ہیں اور پانچا متہ کے بجائے لہنگا پہنتے ہیں۔ لہنگا ایک ٹکلی ہوتی ہے جس کے دونوں سرے سی کر ملا دیئے جاتے ہیں اور

ادھر کی طرف نیند بھی سیا جاتا ہے اور یہ کئی طریقوں سے سیا جاتا ہے۔ بعض ڈنڈا بھی پہنتے ہیں۔ یہ ایک لانی چادر ہوتی ہے جو لپٹنے کے اوپر باندھ کر کچھ حصہ سر پر سے لے کر کمر کے دوسرے بازو تک لاکر بٹا دیتے ہیں۔ یہ تین لباس تو لازمی ہیں۔ اور رول منڈ اس کے اوپر بھی اور لباس پہنتے ہیں اور بعض اور مٹھی اور پلوامہ پہنتے ہیں۔“

اکبر کے عہد کے ماقبل اور مابعد کے ادوار پر تبصرہ کرتے ہوئے جمیل برحق جگوشن نے یہ رائے ظاہر کی ہے۔

”اکبر کے عہد تک مسلمان عورتیں ایرانی و فارسی لباس پہنتی تھیں لیکن اس بادشاہ کے عہد میں راجپوت لباس اپنالے گئے۔ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے، جب کہ مسلمان بادشاہوں اور امریکی مستورات کی پگڑی و دستار، کی جگہ راجپوت عورتوں کے دوپٹہ اور پردہ (رقاب)، گھونگھٹ مربع (مٹھی) نے لے لی ہو۔ اور اس زمانے سے راجستان کا برقع، گھاگھا، رسایہ، اور انگلیا سترھویں صدی کے حرم میں متواتر بناوٹ اور ساخت میں تبدیلی کے ساتھ مروج ہو گیا ہو۔“

پیشرو ڈیلا ویلا سترھویں صدی میں ہندوستان آیا تھا۔ اس نے اس ملک کے دیہات اور شہروں کی سماجی زندگی اور طرز معاشرت کا گہرا مطالعہ کیا تھا عورتوں کے لباس کے بارے میں وہ لکھتا ہے:-

”ہندو عورتیں صرف ایک رنگ یعنی لال کپڑے زیب تن

کرتی ہیں اور اس کے علاوہ کسی دوسرے رنگ کے کپڑے نہیں پہنتیں۔ وہ چھینٹ کے کپڑے استعمال کرتی ہیں، جس کا رنگ سرخ ہوتا ہے یا دوسرے رنگوں میں سرخ رنگ بہت نمایاں ہوتا ہے اور زور سے دیکھنے میں ان کا لباس سرخ ہی نظر آتا ہے۔ اپنے جسم کے بیشتر حصے میں وہ کپڑا نہیں پہنتیں صرف ایک چلی پہنتی ہیں جس کی بانہیں کہلیوں سے ذرا اوپر تک ہوتی ہیں اور ہاتھ کا بقیہ حصہ سونے چاندی، اور ہاتھی دانت کے کڑوں اور رنگینوں یا ان کی حیثیت کے مطابق اس قسم کے دوسرے پیرزے سے ڈھکا ہوتا ہے۔ کمرے پیروں تک کے پچلے حصے میں وہ ایک لمبا کوٹ پہنتی ہیں۔ جب وہ مکان سے باہر نکلتی ہیں تو عام طور پر معمولی ساخت کے ایک چھڑے سے اپنے جسم کو ڈھانپ لیتی ہیں۔ یہ پچھلے ایک چادر کی طرح ہوتا ہے جس کا استعمال مسلمان عورتیں بھی کرتی ہیں۔ یا بالعموم تمام مشرقی خواتین۔ لیکن یہ لال رنگ کا ہوتا ہے۔ چھینٹ کا، جس میں سرخ رنگ بہت نمایاں ہوتا ہے۔“

منڈیلیسکو نے لکھا ہے کہ:

”بالعموم عورتیں چہت پانچائے، گھاگھرے اور ایک جڑاؤ دوپٹہ جس کے کنارے ٹخنوں تک لٹکے ہوئے ہیں استعمال کرتی تھیں۔“

اٹھارویں اور انیسویں صدی کے نصف اول تک بالعموم عورتیں اپنے

سر کو ایک کپڑے سے ڈھکتی تھیں جو ڈوپٹہ یا اور صفی یا ہونڈی کہلاتا تھا۔
عام طور پر یہ معمولی کپڑے کا ہوتا تھا۔ لیکن اہل ثروت عورتوں کا دھوپٹہ
اچھے قسم کے ملل یا سونی کپڑے کا ہوتا تھا، جو سنہرے یا روپے دھاگوں
سے جڑاؤ ہوتا تھا۔

ڈوپٹہ یا اور صفی

یہ لفظ ہندی ہے۔ ڈوپٹہ دو قسم کا ہوتا تھا جو عورتیں استعمال کرتی تھیں
اس سے سڑھکا جاتا تھا اور گھروں میں بزرگوں سے منہ چھپانے کے لئے یہ
لقاب کا کام بھی دیتا تھا۔ اس کے برعکس مو ایک چادر کا دھوپٹہ لٹکتے
تھے۔ یہ چادر بھی مد پٹہ کہلاتی تھی۔ اس لفظ سے دو محاورے وضع کئے گئے
ہیں رُوپٹہ نان کو سونا (بے فکر ہو کر سونا)۔ ڈوپٹہ بدلنا دوسری بار درست
بنانا، اور صفی، یہ لفظ بھی ہندی کلمے اور بالعموم اس کپڑے کو کہتے ہیں
جس سے عورتیں سڑھکتی ہیں۔ اس لفظ سے بھی کئی محاورے وضع کئے گئے
ہیں۔ اور صفنا اور تارنا اور لباس اُٹارنا، باطنی بات ظاہر کرنا، اور صفنا
بھونکا بنانا۔ رکسی چڑھ کر وقت کام میں لانا، اور صفنا بھونکا باندھنا یا ہمیشہ
دھل دینا، صفنا ہونا یا اُٹھ لینا (اپنے ذمہ لینا)
فائزر دہلوی:

اور صفی اودی پر کناری زرد گرد و شب کے سورج کی دھاری
سب بھونکے اسکے تن پر خوشنما تھا ڈوپٹہ بالے کا پڑ جلا
شاہ حاکم:
مت ڈوپٹہ سے میاں چہرے کو اٹھنا کھول موند
لے گا اس ڈھب کے بھونکوں کی کیا مہتاب تاب

مسیر:

جلوہ ماہِ قمر بر تنگ بھول گیا اُن نے سوتے میں ڈپٹے سے جو نہ کوٹھا کا
ظہیر اکبر آبادی:

یہ ٹھکس ہوئی کہ گریباں مرا اور

ڈھکٹے ہوا اور اس کا ڈوپٹہ بھی پھٹ گیا

کرتا یا کرتی:

سُزنی ہندی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی ہیں عورتوں کا پہناوا
جو فتوحی جیسا ہوتا ہے۔ اس کے برعکس کرتا، اُٹاری یا تھری لفظ ہے اور وہ خانہ
لباس ہے۔ عام طور پر کرتی بہت باریک اور جال ٹانگ پیروں کی بنی ہوئی تھی
اور کرتک اور پر کے حصے کو ڈھکتی تھی۔ اس کے ماشیوں اور تہوں کو سنہری
یا روپیلی دھاگوں سے سما یا جاتا تھا۔ انہیں تنگ ہوئی تھیں اور سامنے کا
اوپری حصہ کھلا۔ عورتیں بھی کرتا پہنتی تھیں۔

دو دن کھلے حصوں کو آپس میں جوڑنے کے لئے ٹکے یا جُٹن لگائے
جاتے تھے۔ بعض مرتبہ ٹین کپڑے کے بنائے جاتے تھے۔

وہ ٹکے پے چنپا کلی کی پیمیں کہ سورج کے آگے ہو جیہ کرن

گریباں میں کل ٹکڑا لاس کا ستاروں سا مہتاب کے پاس کا

جوتی:

جوتی بھی سنسکرت کا لفظ ہے۔ یہ ایک طرح کا لباس ہوتا تھا جو چھائیوں کو

چھپانے اور باندھنے کے لئے پہنا جاتا تھا۔

جوتی بہت چست ہوتی تھی اور صرف اتنی لمبی کہ اس سے پستان سے

متعلقہ حصہ ڈھک جائے اگرچہ اس کے کُشت ہونے کی وجہ سے شکل اور جماعت وغیرہ ظاہر بھی ہو جاتی تھی۔ اس کی ہاتھیں بہت تنگ ہوتی تھیں جو کہنیوں کے وسط تک لمبی ہوتی تھیں۔ چوٹی کے کنارے جڑاؤ ہوتے تھے یا ملل یا دوسرے رنگین کپڑوں کی کنارہ بندی ہوتی تھی۔ چوٹی کے سامنے کے کناروں کو خوب کس کر باندھا جاتا تھا۔

میر حسن دہلوی:

کسی کی گئی چلی آگے سے چل کسی کی گئی پہن ساری نکل
افتسار:

لمے واہ سے بالیدگی اور پینہ رنگت، یہ سچ دمج

اور جامہ ششم کی یہ چوٹی کو پیناٹ بازو کی گولاٹ

فاتر دہلوی

اس کے بیٹھا ہے آگے منبر لی اس کی چلی میں بھری بے غولی
شاگرد ناجی:

چہا کہ بیان کس لپ سیس رنگی ہے واسن اور چولی
متابع صبر عاشق تم نے جو پانی، تو صوب کھولی

مقصی:

گل گریباں چاک ہیں تم پر، خبر ان کی تک
ہر طرف پھرتے ہو کیا چولی کو مسکاے ہوئے

انگلیا

انگلیا بھی ہندی کا لفظ ہے اور یہ چوٹی اور کڑی کے مترادف ہے۔

جہاں تک انگلیاں کی ہاتھوں کی لمبائی اور اس کے طول کا تعلق ہے۔ یہ چوٹی کی چلی ہوئی تھی لیکن سامنے باندھنے کے بجائے انگلیاں پٹلے حصے میں باندھی جاتی تھی۔ یہ جاکٹ کی طرح پہنی جاتی تھی اور پشت پر نیچے اور اوپری حصے میں باندھی جاتی تھی اور اس کے دونوں پلوں کے درمیان چار انگل کے برابر پشت خالی یا تنگی رہتی تھی۔ انگلیا کی ساخت کے بارے میں میر حسن نے لکھا ہے۔

”انگلیا کی بناوٹ میں ایک عام طرز پایا جاتا ہے، لیکن پھر بھی کپڑے اور جڑاؤ میں بہت زیادہ تفاوت ہوتا ہے۔ کچھ تو باریک ریشمی کپڑے کی، جالی اور ملل کی ہوتی ہیں۔ کچھ جتنا زیادہ باریک اور شفاف ہو، اتنا ہی زیادہ پسند خاطر ہوتا ہے۔ سب طرح کے کپڑوں میں ٹھوڑا بہت جڑاؤ ضرور ہوتا ہے۔ یہ پستانوں کو اچھی طرح سے چھپانے کے لئے پہنی جاتی ہے اور پیٹھ پر ایک مضبوط ٹوڑی سے باندھ دی جاتی ہے“

میر حسن دہلوی:

دکھانا کبھی اپنی چوب منسکا کبھی اپنی انگلیا کو لینا چھپا
وہ کرتی، وہ انگلیا جڑا ہر نگار نیا باغ اور ابتدا کی بہار
نواب آصف الدولہ آصف:

اے پری، نام خدا، تیری سجاوٹ خامی
قہر چھب، تیرے یہ انگلیے کی کساوت خامی

لہنگا:

ہندی کا لفظ ہے۔ عورتوں کے کمرے نیچے کا حصہ ڈھانپنے والا گھیر وار

کپڑا، اسی طرح کا کپڑا جو عورتیں ساری کے نیچے پہنتی ہیں۔ سایہ۔

لہنگا کی بناوٹ کا ذکر کرتے ہوئے اولا فضل نے لکھا ہے کہ یہ ایک لنگی ہوتی ہے جس کے دونوں سرول کو جوڑ دیا جاتا ہے۔ اوپر کی طرف نیچے فرسیا جاتا ہے اس کے سینے کے کئی طریقے ہیں۔

بادشاہوں اور امیروں کے محل کی خادماں عام طور پر لہنگا پہنا کرتی تھیں ان خادماؤں میں دونوں غائب کی عورتیں شامل ہوتی تھیں لہذا اس بات سے شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ چونکہ یہ لباس ہندو عورتوں کا اس لئے مسلمان خادماں اسے نہ پہنتی ہوں گی۔ ہمارے زمانے میں چند برس پہلے تک بندل کھنڈ یا بالخصوص دیہاتوں کی مسلمان عورتیں اسی طرح لہنگا پہنا کرتی تھیں جس طرح راجپوتانہ کی عورتیں۔ اس علاقے میں آج بھی لہنگا کا رواج عام ہے جو یہاں کا ذکر کرتے ہوئے مارٹن فٹگری نے لکھا ہے کہ اس علاقے کی عورتیں ہندو عورتوں کی طرح پیپٹی کوٹ پہنتی تھیں۔ مگر یہ عورتوں میں بھی پیپٹی کوٹ لہنگا اور ساری کا عام رواج تھا۔ لہنگا کے ساتھ ادھر ہی جسم کے لئے کرنا پہنا جاتا تھا جن چوتھائی عورتیں یہی لباس زیب تن کرتی تھیں۔ ساری کا عام طور پر رواج تھا ساری کا ذکر ہمیں آئے گا۔ لہنگے کی سجاوٹ کے لئے اس میں سنہری اور دہلی گولیں لگائی جاتی تھیں۔

ساری یا ساڑھی :

ساری (ساڑھی) ہندی کا لفظ ہے اور عورتوں کے پہننے کی دھوتی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ قدیم الایام سے ہندو عورتیں اپنے جسم کو ڈھکنے کے لئے ایک ایسے لمبے کپڑے کا استعمال کرتی تھیں جو ان کے جسم کے پچھلے حصے اور

سرتک کے ادھر ہی چھتے کو ڈھکنے کے لئے کافی ہوتا تھا۔ مسلمان عورتوں نے اس لباس کو کب اپنا یا۔ اس سلسلے میں ہماری معلومات نہ کے برابر ہیں لیکن منوچی کے ایک بیان سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سترھویں صدی میں محل کی عورتوں میں بھی ساری کا استعمال ہونے لگا تھا وہ لکھتا ہے :

”وہ ایک بہت ہی باریک لباس پہنتی ہیں کہ اس کے اندر سے جسم کا رنگ جھلکتا ہے۔ وہ لوگ ان کپڑوں کو SIRCAS اور ساری کہتے ہیں“

خانہ دہلی نے اپنے اضماع میں ساری کے لفظ کا استعمال عورتوں کے لباسوں کے ذکر میں کیا ہے :

”محمد بن بر جلال ساری“ عقل اس نے مری بہاری ہے

سب کی رنگ رنگ لہنگا ساری کہنا ہے ان کے معنی شکی کناری فارسی ادب میں ساری کا ذکر ملتا ہے۔ مارٹن فٹگری کے بیان کے مطابق یہاں جنگال کی مسلمان اور ہندو عورتیں عام طور پر ساری پہنا کرتی تھیں۔ ہمارے زمانے میں مسلمان عورتیں عام طور پر ساری پہنتی ہیں۔ گرا اور سبھاٹ :

ان دونوں لباسوں کے اختراع کے بارے میں جمیلہ برنج سمبھوش کا بیان قابل توجہ ہے۔ لکھتی ہیں :-

”جب مغلیہ سلطنت زوال پذیر ہوئی اور بہت سی ہندو اور مسلمان آزاد مکونشیں وجود میں آئیں، تو مسلمانوں کے لباس

میں کچھ تہذیبیاء وقوع پذیر ہوئیں۔ ان تہذیبیوں میں اہم ترین تہذیبی لکھنؤ میں مسلم کپڑوں کا ارتقا تھا۔ مگر آج کل اور تقسیم سایہ تھا، اس شہر کی عورتیں زیب تن کرتی تھیں۔ یہ راجپوت عورتوں کے گراں سے متاثر ہو کر اختراع کیا گیا تھا، لیکن بلہ حد پیچیدہ تھا اور اس کے سینے میں بہت سی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ بالخصوص یہ خوشحال طبقے کا لباس تھا۔ وہ لمبا ان میں تا طویل ہوتا تھا کہ چلنے میں زمین پر گرنا ہوتا تھا اس لئے اس کو اٹھا کر چلنے کے لئے ملازمہ ساتھ ساتھ ہوتی تھی یا اس کے برعکس کاندھے پر ڈال لیا جاتا تھا کہ تنگ چست انگلیاں اس کے ساتھ چھنی جاتی تھی۔ محل حرم میں چست پانجامے اور گڈی کا استعمال متروک ہو گیا تھا کیونکہ اس سے بے پروگی ہوتی تھی۔ اس کا استعمال صرف لکھنؤ میں اور وہاں کی عورتوں میں باقی رہ گیا ہے۔

نیمہ نیم منہ :-

نیمہ غالباً ہندو کی ایک شکل تھی۔ یہ ماکٹ کی طرح کا لباس ہوتا تھا اور انگلیاں نیچے پہنا جاتا تھا۔ زمین قیاس یہ ہے کہ موجودہ بلوز اس کی بدلی ہوئی شکل ہے۔ جیسٹر میں سن علی نے لکھا ہے :

”عورتیں انگلیاں کے ساتھ ایک بہت باریک کپڑے کی کرتی پہنتی تھیں جو جالی دار ہوتی تھی۔ یہ انار بوند کو ٹھک لیتی تھی لیکن اس پر بالکل پردہ نہیں ڈالتی تھیں۔ نیم میں نقرئی اور طلائی گوٹ لگی ہوتی تھی اور سیون بھی سنہری اور دھڑیلی ہوتی تھی۔“

پشوازی :

ایک گھروار زانی پوشاک جس کے واس گھٹنوں سے بہت نیچے ہوتے ہیں اس کی شکل ایسی ہوتی تھی جیسے کہ شلو کے میں لہنگا جوڑ دیا جائے۔ ایک زمانے میں پشوازی مسلمان عورتیں پہنا کرتی تھیں۔ اس کے بعد اس کا استعمال دہنوں کے لئے مخصوص ہو گیا تھا۔ رنڈیاں، ڈونیاں اور بھانڈا چتے وقت پشوازی پہن لیا کرتے تھے۔ آدھ کے قصبوں میں مسلمان نائیں بالعموم سرخ پشوازی پہنا کرتی تھیں۔ اب کچھ دنوں سے یہ پوشاک متروک ہو گئی ہے۔ جوتا اور جوتی :

مرد جوتے اور عورتیں جوتیاں پہنتی تھیں۔ عورتوں کی جوتیاں جڑاؤ اور سنہری رو بہلی ہوا کرتی تھیں۔

نہاٹھ کا جو جوتا ناٹھ بانی اور چکی کا

توپہنا ایک صاحب زنگی ناٹ کا جڑا

سرخیاں اور یوں کی جوتی کی جوتی کی

گھونچیاں کر کے نکات تھے ایک ناٹ کی جوتی

مختلف قسم کے کپڑے

اور شاعری میں مختلف قسم کے کپڑوں کا ذکر ملتا ہے جس سے اس بات کی شہادت ملتی ہے کہ اس زمانے میں یہ کپڑے مروج تھے۔

نکھتس، ڈھچ، شبنم، بادل، مسلسل، نعل، جالی، زردو قری، کناری، کنوآب، نعل، سماجی، سجات، دیرائی، باناٹ، شاش، آپ روال،

زرتی، بات، زرتشت، بڑے جلا وطن و طیرہ۔
میر حسن و بلوچی:

یہ خروہ جو پہونچا تو نسا بچی
گناہ پر جگہ یاد کہ اور زری
کناری کے چوڑے چکتے ہوئے
وہ پاؤں کے گھنگر چھٹکے ہوئے
نما آئی کے سہاگت کے کرد و رست
بنا جلد ملہ اور میں تنگ و چیت

کوئی پہونے کناری اور مسئل
لباس خیم و کو آب و غسل
دشمن اور اک تاسے کی آگیا
فقط ایک چاند اور تیسے کی آگیا

سنگار کے طریقے

مروں سے زیادہ عورتوں میں سنگار کرنے کا فطری مذہب پایا جاتا ہے اور ان
کی ہر چیز کے لیے ایک عموماً کوئی انداز کناری پڑتی ہے۔ اس لئے اس کی نظر اور توجہ
مہرقت اسطیق تہی سے کہ شوہر کو اپنا گردیدہ اور فریشتہ بنانے کے اپنے میں کشش
اور جاذبیت پیدا کرنے کے فطری مذہب کے تحت عورتوں نے سنگار کے
کئی طریقے اختراع کیئے۔ ملک محمد جاسی نے پرمات میں عورتوں کے سنگار
کا ذکر کیا ہے۔ ابو الفضل نے عورتوں کے سولہ سنگار بتائے ہیں۔ ان میں
غسل کرنا، تیل ملانا، چوٹی گوندھنا، نالو کو زیور سے آراستہ کرنا، چندنا کا
لیپ کرنا، لباس کا پہننا، قشقہ لگانا وغیرہ۔ عام طور پر موتی اور زری کے
قشقہ لگاتے تھے۔ کاجل کو سر سے کی مگر استعمال کرنا، ہندو سے پہننا، انھوں
میں ہندی لگانا، ناک میں سونا اور موتی پہننا، گلے میں زور، پھول یا موتی کی

مالا پہننا، سیکل جس میں چھوٹے چھوٹے مرصع گھنگر و پٹ سے ہیں، پاؤں میں سونا
پہننا یہاں کھانا اور ناز و ادا کے حرکات۔

بہم یہاں صرف چند سنگاروں کا ذکر کریں گے کیونکہ ضرورت اور لباسوں
کا ماحولہ ذکر کیا گیا ہے۔ مسلمان عورتوں نے ذیل کے سنگار کے طریقے ہندو
عورتوں سے اخذ کئے تھے اسی لئے ان کو ازہم شمن کے نام بھی ہندی کے ہیں
اور وہ ادب میں ان سنگاروں کی کثرت سے متاثر ہیں۔

ٹیکا:

شاگر ناجی: تل سیاسی کا کیوں بنا ہا ہے

دور کر رُخ میں نیل کا ٹیکا

میر حسن: کوئی ماتھے پر ہے ٹیکا لگاتی
کوئی نے ڈھونڈی بیٹی بھاتی
انشاء: سوکے ٹیکے کو باغ و رنگت کے
کہیں نظر نہ لگے، اسٹے رہی تھی پٹ
تیل: عطر، صندل اور اُبٹا،
زعفران اور تیل چلیی کا لے

تیل کیوں ڈالو ہواؤں میں چنبیلی کھیل
اس صفائی پر کسی کا جی پھل ہی جائیگا

ایٹھ کر کے کر لکھ کٹے کو مل
دھوپ ہو تو گھر سے باہر تکل
ار گجا:۔

ایک طرح کا خوشبوؤں کا مرکب ہوتا تھا جو مختلف تقریبات میں استعمال
کیا جاتا تھا۔ آئندہ ہم غلص کا اس مسئلے میں یہ شعر ہے!

دھوم آونے کی کس کے گلزار میں بڑی ہے
ساتھ ار گجے کا پیالہ نرگس لے کھڑی ہے

اور میر حسن نے لکھا ہے :

اور اس پر ار گجے کا عطر لے سلیقے سے لگاتا ہے پر مندل
کا جل :

جل کے میں سرور ہوا بلکہ ہوا کا بلجی خانہ چشم میں تجھ پاؤں چونک راہ گر

سیاہی کا ہوا ہے روشنی نام لگایا جب میں تو آنکھوں میں کامل
گلگونہ غازہ ، گلگونہ ایک قسم کی شرعی ہوئی تھی جے عورتیں چہرے پر
جاذبیت پیدا کرنے کے لئے لگاتی تھیں ۔

وہاں غازہ ملنا یا شانہ کرنا بناوٹ کے ایسے پہانے بہت ہیں

کب مقابل تیرے کھڑے کے ہوگو ، باو سحر
ماضی شکل پہ ملے لاکھوں طرح غازہ و بیج
مستی : چھوٹے اور بڑے گھڑلوں کی عورتیں اپنے دانتوں کو سیاہ کرنے کی
غرض سے مٹی کا استعمال کیا کرتی تھیں ۔

وہ دانتوں کی مٹی دگلبرگ تر شفق میں عیاں جیسے شام دسھر

وہ مٹی وہ اس کے لب لعلِ فام کہ منہ پر تھی گویا قیامت کی شام

فائز دہلوی نے وصفِ حسن کے بیان میں کسرت سے لہزمِ حسن کا ذکر کیا ہے

نیلم کی جھلک ہوئی ہے یا قوت میں گویا

سو تیرے لبِ محل بہ مستی کی دھڑکی ہے

مستی کی دھڑکی ہے لبوں کے لہجہ گرفتار اس کے ہیں اہلِ نظر

کہتا ہوں وصفِ دواں مستی کا مزا لیتا ہوں میں بل چاولی کا

سب سے پر شک جوی سب سے نرالا تک سک دانت تصویر ہے مستی کی ادا ہٹ ٹاٹی

مستی پر پختہ پان دیکھ میری عقل بھولی ہے کہ ہے نور خیز تاں تیس پر مٹی شام بھولی ہے
میسر :

غائبِ اہلِ تم میں ہے زلفِ جاگرتی ہے مستی دانتوں پر کئی بار لگا کرتی ہے ۔
سودا :

شکلِ تری کے لئے میاں جندے ہیں کتنی آن کے

منہ کی مستی دیکھ کے لال سے سبک پان کے
پان ، مستی کے علاوہ پان ، ہونٹوں پر شرعی پیدا کرنے کے لئے استعمال
کیا جاتا تھا ۔

پان کھا کھا کے آرسی کے بیچ اپنے ہونٹوں کو دیکھتا ہے لال

پان کھانا ہوا آتا ہے اداسے جس وقت قتل کرتی ہے آہِ سالم کو یہ نوحہوار کی بج

زبان ہوتی ہے اسکے وصفِ لب لال کہ جس کا رنگ پان سے ہے دہنِ شمرخ

خنجر ہی وہ وہاں ہے گویا ہونٹوں پر رنگ پان کا ہے گویا

کیا کہتے ایک عربیوں کے کب بڑے تھے کچھ
سوات پان کھاتے ہوئے وہ چبا لیا

دیکھا ہم نے جھوٹ یا قوت کی بکھو
تھا جو سماں بوں کے ترے رنگ پان کا

سرخ پان کا عالم وہی تنگ میں دیکھ
غیرہ گل میں جس نے گلستاں پیدا

بالوں کی ترتیب، عورتیں ہمیشہ بالوں کو سنوارنے کا خاص طور پر بہت اہتمام کرتی رہی ہیں۔ منوجی کا بیان ہے کہ ان کے سر کے بال ہمیشہ بڑی خوبصورتی سے سنوارے، گوند سے اور خوشبو وازل سے مٹھ جوتے ہیں۔ جسزیر حسن غلی لکھتی ہیں کہ عورتیں پہلے بالوں کو اچھی طرح دھوتی تھیں، پھر انہیں خشک کر کے ان میں ہندوستان کا بنا ہوا چربی کا تیل لگاتی تھیں۔ اس کے بعد بڑی صفائی سے چوٹی گوند جی تھیں، جو پشت کی طرف ہڈی ہوتی تھی۔ چوٹی کے کناروں کو سرخ لعل کی پٹیوں اور روپلی فیتوں سے سنوارتی تھیں۔ بالوں کو سنوارنے کے دو طریقے۔ چوٹی اور جوڑا تھے۔

ہندو ہا سر پہ جوڑا، پڑی زرد زخاں
میر حسن دہلوی نے چوٹی کی تعریف یوں کی ہے،

کردن اکے بالوں کا کیا میں ہیں
وہ زلفیں کہ دل جن میں مجھ دیے
دیکھنے سے جی جی کے سلجھا رہے
وہ گنگھی وہ چوٹی کھنچی صاف تھا
کناری کا پیچہ چمکا خروبان

کہیں انکی چوٹی کا کیا رنگ تنگ
کہیں آفری شب ہر چمکے کارنگ
نایاں تھی یوں آؤ جی سے جھک
کہیں ہر سر ہر کی ہو چمک
مرواں ندی نے کیا ہے غضب
دیا ہے گرہ دن کو دنبال شب
سنگاروں میں سرستے گڑھے زار
یہ کہتے ہیں چوٹی کا اس کو سنگار
نہ ہو کہ نہ چوٹی کا ترشہ بڑا
کہ اک ٹور ہے اسکے پیچھے بڑا
گل و سنبل اس پر ہے قربان ہے
کہ اسکی ٹھک میں عجب آن ہے

بالوں کو سنوارنے کے لئے رنگیں اور زخاں کا استعمال ہوتا تھا۔ آج بھی یہ طریقہ ہے۔ سر کے بالوں کے درمیان جو سیدی منجید ہوتی تھی وہ مانگ کہلاتی تھی۔ مانگے پر ایک کالا نشان بنائی تھیں، تاکہ نظر نہ لگ جائے اور کشش بھی پیدا ہو جائے۔ بچوں کے ہاتھ پر تھیں جسم اور لباس کو مٹھ کرنے کے لئے مٹھ کا استعمال ہوتا تھا۔ بالوں کو ٹھیک کرنے اور اپنے من کے خود مٹھ ہونے کی غرض سے آئینہ استعمال کیا جاتا تھا۔ اور انگوٹھے میں انکی پہنی جاتی تھی، جس پر آئینہ مانگ جڑا ہوتا تھا۔ آئندہ رام خاص نے لکھا ہے کہ عورتیں ایک قسم کا مرم تیار کرتی تھیں، جس کا استعمال پیشانی اور بھٹوں کو جاذب نظر بنانے کے لئے کیا جاتا تھا۔ یہ مرم فارسی میں چیخ کہلاتا تھا۔ لکھا ہے:-

وہ جاول سے ایک چیز بناتی تھیں اور اس میں کلرینج مل
کر کے خوشنائی اور آرائش کے لئے اسے اپنی پیشانی اور اردو
پر لگاتی تھیں۔ ہندوستان میں یہ قاعدہ ہے کہ عقیقش کے ریزے

کی تمام عورتیں اپنے پیروں اور ہاتھوں کو ایک چیز سے رنگین کرتی ہیں جس کو مہندی کہتے ہیں۔ شادی بیاہ کے دنوں میں ہاتھوں دوہا اور دہن کے ہاتھوں میں مہندی لگائی جاتی تھی۔ لہذا اس نے ایک رسم کی حیثیت حاصل کر لی ہے جو مہندی کی رسم کہلاتی تھی، مہندی کا لگا لگا ہسٹلگ کی نشانی تھی جس کا استعمال اب بھی جاری ہے۔

آبرو،

انگلیوں کی پورا پر مہندی چاڑھ
پدر پھیلی بیج ہرگز مت گناؤ

میتہ

مت حنائی پاؤں سے چل کر کہیں دیکھا کرو
وئی ہے آخر نہ بنگا کہیں برہا ہویاں

یقین،

اس قدر غرق ہوئی یہ دلی زار نہ تھا
جب حنا سے تیرے پائل کو سر دکا نہ تھا

میر حسن دہلوی،

اک الماس کی تاجیں انگشتی
سراسر حنا دست دیا میں گی

عام طرز زندگی

آرودو شاعری میں عام طور پر اور آرودو شنیویوں میں خصوصیت کے ساتھ ہندوستانی تہذیب و معاشرت کا گہرا اثر ملتا ہے۔ ان شنیویوں میں ہندوستانی سماج کی جو تصویر ملتی ہے۔ اگر اس کا بغور مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان شنیویوں کی تمام فضا خالصتہ ہندوستانی ہے۔ قصوں میں عموماً مذہبی نام ہوتے ہیں لیکن سماجی حالات کے بیان میں مصنف اپنے گرد و پیش کے

آوازش کی غرض سے پیشانی اور ہاتھوں میں چسپاں کرتی تھیں؛
سندرجہ بالا موضوعات پر آرودو شاعری میں سیکڑوں شعر لکھے ہیں۔ یوں لکھے۔ ان میں بعض پیش کئے جاتے ہیں:
میر حسن دہلوی؛

جو ہستی ہے دودن کی تو ہے دی
جو لنگھی نہیں ہے تو یوں ہی سی
بھری تھی دلوں سے نس کی مانگ
بہت دل لے اس لنگھی سے مانگ

سوز،

سر کے تعویذ مستم اور پنج غضب
بال مکے ہوئے چوٹی کی گندھا شامی

میتہ

ہر سحر آئینہ رہتا ہے تیرا منہ نکلتا
دل کی تقلید نہ کرتا، تو حیراں ہوتا
یاد آگام کر خونی سے خیر گھو کر نہ بچی
سرمد و آئینہ کی اور نظر چھ کر نہ بچی
لکڑا راستگی شام و سحر چھ کر نہ بچی
زلف آشفقت کی شدہ دروہ چھ کر نہ بچی
ہریشہ مالک آئینہ ہی تجھے پایا
جو دیکھیں ہم نے یہی خود نمایاں لکھیں

انشار

وہ اپنی مانگ سوا سے جوئے کے آئینہ
تو کہکشاں کی وہیں قدر ساری جاو گی
موتیوں سے جھری مانگ وہ دیکھی آک
سر سے تاروں بھری رات کی جی جائے بہت

مہندی/حنا

اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے ٹلوں اور کناروں کی سجاوٹ کے لئے عورتیں مہندی یا حنا کا استعمال کیا کرتی تھیں۔ منہجی کا بیان ہے کہ ہندوستان

ماحول کی ہی آئینہ داری کرتا ہے۔ خواہ قصوں کے کردار بقا ہر کسی اپنی ملک کیوں نہ ہوں اس لئے جس سوسائٹی کے مصنف نے مشاہدہ نہیں کیا اس کی حکایتی کردار اصولِ نفسیات کے خلاف ہے اور عملاً ممکن نہیں ہے۔ اس لئے جن قصوں میں مقامات کے نام غیر ہندی بھی ہیں، ان میں بھی دراصل ہندوستانی معاشرہ ہی کی تصویر پیش کی گئی ہے۔ اس لئے قنوی سمرالہیان، نہر عشق، دشوق، پھول بن (ابنِ نساہی)، اور گلشنِ عشق (نصرتی) کے تفصیلی مطالعہ سے اس عہد کے ہندوستانی سماج کو سمجھا جاسکتا ہے۔ مثلاً میر حسن دہلوی نے شہزادہ بے نظیر کی سواری کا جو نقشہ پیش کیا ہے وہ مجسمہ مثل بادشاہوں کے جلوں کی تصویر کشی کی ہے۔ سورنے چاندی کے زیورات، عمارتوں سے سجے ہوئے ہاتھیوں کی قطاریں، پانکیاں، ٹانکیاں، ریتھیں، آئینہ بندی، سازندوں اور کباروں کی تاش کی پتھریاں، شہزادوں کی صدامیں، شاہی محل کے ساز و سامان کا ذکر بھی میر حسن دہلوی نے اس موقع پر کیا ہے۔ جب شہزادی بدستور اپنے ایک باغ کی ایک عمارت میں شہزادہ بے نظیر کے نشست و برخاست کے لئے ساز و سامان لگواتی ہے۔ میر حسن نے اس موقع پر ہندوستانی گھروں کے اندرونی ساز و سامان کی تفصیل پیش کی ہے وہ متوسط طبقے کے دیوان خانوں سے جڑی حد تک متشابہ ہے۔ بادشاہانِ دہلی کی درود باش اور قلمرو علی کی طرزِ زندگی کا میر حسن نے منظوم نقشہ پیش کیا ہے۔

سدا ہر دیوں سے محبت آئے سدا جامِ زہیوں کے رغبت آئے
ہزاروں پری پیکاس کے فلاں کربستہ خدمت میں حاضر مدام
اسی طرح نواب سعادت علی خاں دوالی اور علی کی بزمِ عشرت کا تجوڑنے
ذیل کے اشعار میں ذکر کیا ہے۔

ہدایت نے ایک قصیدہ میں نواب آصف الدولہ کی بزمِ عشرت کا ذکر کیا ہے۔ ایک دوسری جگہ نواب تاج الدولہ، میر کریمین خاں کی بزمِ عشرت کا بیان ملتا ہے۔

اشعاروں صدی کے امیروں کی زندگی بے حد عیش پسندانہ تھی ماہیں
شراب و رقص و سرود سے بڑی رغبت تھی۔ عید بھی تآباں نے قنوی درج
استغلو حشمت و عمدۃ الملک امیر خاں انجامِ مخلص کے راگ و رنگ
کا اشعار میں ذکر کیا ہے یہ

اسی طرح انشاء نے دہلی جان رکھنے کی ایک شاہی حرم کی مدح میں ایک قصیدہ لکھا ہے اور اس کی محفلِ رقص و سرود کا بڑا دلچسپ منظر پیش کیا ہے۔

میر حسن دہلوی نے اپنی قنوی سمرالہیان میں شاہی خاندان کی خواہش کا سراپا اور علی اس انداز سے بیان کیا ہے کہ اس کے مطالعہ سے شاہی محل کی زندگی اور عیش پسندانہ منظر آنکھوں کے سامنے آجائے۔ شاہی محل کی مستورات کے لباس، سنگار، زیورات کا تفصیلی علم حاصل ہو جانا

مغل شہزادوں کے لباس اور زیورات

عہد مغلیہ میں بادشاہ شہزادے اور امیر زادے زیورات پہنا کرتے تھے۔ یہ بھی ہندوستانی تہذیب ہی کا اثر تھا۔ میر حسن دہلوی نے سحرالبیان میں ایک شہزادے کے تین پریشے زیورات کا ذکر کیا ہے۔

جواہر سرا سر پہنایا اُسے جواہر کا دیا بنایا اُسے
کوئے انگن اور کلفی اور نور تن کیا ایک سے ایک زیب بدن
وہ موتی کے مالے بعد زینتیں کہیں جس کا رام جان دل کا چین
ہندوستانی رقاصوں کے مناظر کے بعد میر حسن نے شہزادی بدرتیر
کی رکاصہ میں بانی کا نقشہ کھینچا ہے۔ ۱۶ اٹھارویں صدی کے شاہی خاندانوں
کی مستورات کی بدھنی اور امار کی بیگمات کا کردار بھی آزاد ادب میں ملتا ہے۔
ان مبتدل باتوں کا ذکر شوق کی مثنویوں میں پایا جاتا ہے۔

بازار

قرون وسطیٰ کے بازار اس عہد کی تہذیب و معاشرت اور عام روزمرگی
کی عکاسی کرتے تھے۔ ساتھ ساتھ ان بازاروں سے عوام کی اقتصادی حالت
کا بھی بخوبی اندازہ ہو سکتا تھا۔ ان بازاروں میں قبوہ خانے تھے جہاں شعور
اور ادب جمع ہوتے تھے اور شعر خوانی کا سنگامہ برپا ہوتا تھا۔ ان بازاروں
میں آفروں کے قفس ہوتے تھے اور تماشاخیوں کے قفسے لگتے تھے۔ یہاں
نجومی، اور زمال اپنی نوکائیں سجاتے تھے اور ان کے گرد لوگوں کا جمع ہوتا تھا۔

ہے۔ یہاں تک کہ خواصوں اور ریشہ منوں کے طے تک کا بیان کیا ہے۔
خواصوں کا حلیہ اور ان کی چہل بازی:

دوا دانیوں اور مغلانیوں پھر ہر طرف اس میں جلو نکلاں
خواصوں اور لونڈیوں کا جوہر محل کی دو چکیں وہ آپس کی جوہر
متکلف کے پہنے پھر سب بدل رہیں رات دن شاہزادے کے پاس
کنیزان مہر کی ہر طرف ریل چینی کوئی اور کوئی رائے ریل
رنگی کوئی اور کوئی شام روپ کوئی چت کن اور کوئی کام روپ
کوئی کیشلی اور کوئی گلاب کوئی جھرت اور کوئی ماہتاب
کوئی سیوتی اور تنس کھ کوئی کوئی دل بگن اور تن سکھ کوئی
کہیں اپنے بچے سنوارے کوئی اری اور بس کہہ پچائے کوئی
کہیں چنگیاں او کہیں تھیلیاں قہقہے کہیں اور کہیں گالیاں
بجائے پھرے کوئی اپنے کٹے کہیں ہوسے ہی دیکھیں داہرے
اوسے کوئی بیٹی حقہ چنے دم دوستی کوئی بھر بھرے
کوئی حوض میں ماکے غوطہ کھانے کوئی نہر پر بھی پاؤں ہلانے
کوئی آکسی اپنے آگے دھرے ادا سے کہیں میٹھی کنگھی کرے

شاہی محلوں کی خواصوں اور لونڈیوں کے نام ہندوستانی پھولوں پر تھے۔
نجم النساء نے جوگن کا لباس و حمار کیا تھا۔ میر حسن دہلوی نے
جوگیوں اور جوگنوں کے لباس اور ان سے متعلق دوسری باتوں کا مفصل
ذکر کیا ہے۔

یہ بازار تہذیبی لحاظ نظر سے بڑی اہمیت رکھتے تھے۔ لکھنؤ کے بازار کا منظر
ملاحظہ ہو۔

”اس بازار میں بڑے ہنگامے ہیں۔۔۔ بچب جلسہ ہے، دوک
بج رہی ہے، شعر خوانی کا ہنگامہ، مطلع، اشعار، غصے، رباعیا
پڑھ رہے ہیں، بعض جل کر کہتے ہیں۔۔۔ میاں کیا خوش ہو؟
میاں آتش صاحب کا واسوخت پڑھو، شعر ہے شعر اے۔
اس چودھویں کو مشاعرہ ہوگا، استعارہ و درخشش آئیں گے
حشو خاں فیض آبادی سے تکرار پڑی ہے، بڑی یاد کر کے آیا
ہے، بارہ بارہ پہر پڑھتا ہے، ہمیں چاروں کی یاد ہے، شیخ
گھیشا ہمارا استاد ہے۔“

فیض آباد کا بازار

میر حسن دہلوی گلدارم میں فیض آباد کے بازار کی چل پہل اور خرید و
فروخت کی گرم بازاری کا جڑا ہی دلچسپ منظر پیش کیا ہے۔ ایک طرف چہری
بٹاز، اور طلا ساز، ان کے دق ان آمازیں دے دے کروڑوں کو اپنی طرف
ملفت کر رہے ہیں، کپڑوں کی دکانوں میں کناری کوٹے اور مل کے تھان
سجے ہوئے ہیں، کہیں ترپوز اور خربوزوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، کہیں
مالٹیں کھڑی پھولوں کے ہار فروخت کر رہی ہیں۔ کوئی موتیا کے بھول بچ
رہا ہے۔ کوئی آمازیں نگار رہا ہے کہ گنے کی گندیریاں ہیں، مصری کی ڈلیاں
ہیں، کوئی فنی اور فادرے کو گڑوں میں رکھ کر فروخت کر رہا ہے، کہیں

میوہ فروخت، کہیں خولچے والے، کہیں ٹنگین اور چنے والے، کوئی سونٹھ کھائی،
کوئی بچی، کوئی خٹائی، کوئی چاٹ، ایک طرف کھانے کی دکانیں ہیں جس
میں کھٹک، سالن، باہر نکلا رکھا ہے، کہیں کبابی، شیر مال والے، رٹروں والے
دودھ اور ملائی والے، حلوائی، بھلوڑا اور پاجن والے، کبیر والے، رٹوڑی والے
کہیں گھاس فروخت کرنے والے، کہیں قبوہ کی دکانیں، کہیں علاقہ ہند
موجی، آئینہ ساز، وغیرہ غرض کہ ہر پیشہ ور کا اڑی لگا لگا کر رہ گیاروں کو
اپنی طرف بلارہے ہیں۔ ان بازاروں میں دھن دھن کے جھبے ہوتے تھے۔
کیونکہ بازار اور عیناں طبع لوگ جمع ہوتے تھے اور ان میں ہندو مسلمان بھی
قوموں کے لوگ نظر آتے تھے۔

دہلی کا چاندنی چوک بازار

چوک نامی بازار تقریباً شمالی ہندوستان کے تقریباً ہر شہر میں تھے
لیکن دہلی کا ”چاندنی چوک“ اپنی خوبصورتی دل کشی اور مازہیت کے لئے
بالخصوص شہرہ آفاق تھا۔ اور دور دور سے لوگ اس شہر کو دیکھنے کے لئے
آتے تھے۔ اور درگاہ قلی خاں نے مبالغہ سے کام لیتے ہوئے یہاں تک
لکھ دیا ہے کہ پندرہویں اس بازار کی رونق کی وجہ سے زمین پر گر پڑتے ہیں
میر حسن دہلوی نے اس بازار کا یوں ذکر کیا ہے۔

یہ دلچسپ بازار تھا چوک کا کہ ٹھہرے جہاں پرواں دل لگا
جہاں تک کر سنے تھے بازار کے کہے تو کہ تھتے تھے گلزار کے
وہ بختہ مکانوں کے دیوار دور سپیدی پر جس کی ٹھہرے نظر

ستودا: خاص بازار کا جو سنئے بیان اون نے نوک کے کاٹ چلائے گا
گدڑی بازار:

لفظ گدڑی غالباً گدڑی کا تحریف ہے۔ گدڑی کو اردو میں ٹھنڈی ٹھکر
اور آج کی اصطلاح میں مال بھڑ کہتے ہیں۔ ٹھکریا ہر شہر میں گدڑی بازار
موجود ہے جہاں لوگ سر شام سیر کرنے جایا کرتے تھے۔ دہلی کے گدڑی بازار
میں غالباً کبوتر فروخت ہوتے تھے جیسا کہ ستودا کے اس شعر سے ظاہر ہے۔
وہ تو کچی کا بگڑیم کو لکھے نہ نامہ گدڑی میں باکبوتر لیتاے مول کو لے
مصطفیٰ: ”ہمنا ہے سر شام کشا گدڑی کا“
آرودو بازار:

دہلی میں جامع مسجد پر آج بھی آرودو بازار موجود ہے لیکن اُسے شاہانہ مغلیہ
کے عہد کے آرودو بازار سے کوئی واسطہ نہیں۔ اسے دہلی میونسپلٹی نے انگریزوں
کے زمانے میں یہ نام دے دیا تھا۔ اصل آرودو بازار لال قلعے سے متصل تھا
اور ۱۸۵۷ء کے بعد بیگم بازار اور خاص بازار کی طرح اسے بھی مساکر دیا گیا تھا
آرودو بازار کا یہ نام قلعے کی رعایت سے تھا جسے ”آرودے“ معنی ”کہا جاتا تھا“۔
فائر ڈپٹی نے اپنے ایک شعر میں اس بازار کا ذکر کیا ہے۔
میوہ اور شیریں ہے سب انساں آرودو بازار لے گیا ہے تمام

گھریلو ساز و سامان

مکانوں کے دروازوں پر باہموم بھڑے کی غرض سے چھین ڈالی جاتی
تھیں۔ اردو شاعری میں ان کا ذکر ملتا ہے۔ والاں کے فرش پر جامنی خالیں

صفا پر جو اس کی نظر کرتے اُسے دیکھ کر سنگ مرمر گئے
اس دور کی اردو شاعری میں دہلی کے دوسرے بازاروں کا بھی ذکر ملتا ہے
لیکن ان کی انھیں نہیں ملتی۔

چاوڑی بازار:

چاوڑی، مرہٹی زبان کا لفظ ہے اور تھانے کے معنی میں آتا ہے۔ مرہٹوں
کے دور اقتدار میں یہاں پولیس اسٹیشن تھا۔ حوض قاضی سے جامع مسجد
کی طرف جانے والی سڑک پر یہ بازار آج بھی اسی نام سے موسوم ہے۔
ستودا کے ایک شعر میں اس کا حوالہ ملتا ہے۔ اس نے کوتوال کے بھوس لکھا
ہے کہ عین تھانے کے راستے میں بھی رہزنی کی واردات ہوتی ہے۔
دیکھی مہنے جواہ چاوڑی کی چشم ہے رہزنی تلاوڑی کی
خاص بازار:-

یہ بھی شاہانہ مغلیہ کی دہلی میں ایک بازار تھا۔ اس کا اصل وقوع وہ
تھا جہاں اب پریڈ گراؤنڈ کے نام سے ایک وسیع وسیع میدان ہے۔
یہاں پہلے پانچ بڑے محلے اور بازار تھے جن میں بیگم بازار، خاص بازار،
زیادہ مشہور تھے۔ کہا جاتا کہ ۱۸۵۷ء میں ان علاقوں کے کرخدا را سلمو
ڈھالتے تھے اور باغیوں کو سہلان کرتے تھے اس لئے انگریزوں نے مساکر
علاقے پر بس ڈوڑر چلا دیا۔ ان بازاروں کا انہدام قاتل کی زندگی میں
ہو گیا تھا۔ ان کے خطوں میں اس واقعہ کے اکثر حوالے ملتے ہیں۔

اور چادر بچھلے جاتے تھے۔ مسند، اذان، بادشاہت خانے کا وہ اونچا حصہ
یا مقام ہوتا تھا جہاں مالک خانہ ویرا جہاں ہوتا تھا۔

دیکھو انشا، کو ایک حور نواز اور کھڑے دوں کو حق کی اوٹ لگے
بھولوں کی بیج پر سے جو بے ملنے لگے مسند پر ناز کی جو پوری پر جھانکے بیٹھے

تہ خانے و خس خانے

ہندوستان میں شدت گرہ کی وجہ سے اس ملک کے اعلیٰ اور متوسط
طبقے کے لوگ اپنے مکانات میں تہ خانوں کا التزام کرتے تھے اور شاہان مغلیہ
اور ان کے امراء خس خانوں میں دن کو قیام فرماتے تھے۔

آوارہ پرہے پھرتے ہیں کیوں دھوپ میں مبتلا

تہ خانہ میں سو رہیں نہ چلتی ہے ہوا گرم

ہیں یہ خرگاہ اس منطہ دامن ہوس کی ٹیلیاں

جس طرح گرمی میں چوڑی جاکٹیں ہوس کی ٹیلیاں

پنکھا: اس کے برعکس غرا اور پچھلے طبقے کے لوگ موسم گرما میں ہاتھ پاجت کے
پنکھوں سے اپنا کام چلاتے تھے۔ برسات کی اوس کے عنوان سے فقیر کوہاڑی
نے ایک نظم کہی ہے۔

پنکھے کوئی پکڑے، کوئی کھوے ہے کھڑا بند

دم رنگ کے گھلا جاتا ہے گرمی سے ہر ایک بند

فقیر نے ”پنکھے“ کے عنوان سے ایک پوری نظم لکھی ہے۔

کیا موسم گرمی میں خود اسے پنکھا
خوبوں کے پسینوں کا خیر دار ہے پنکھا
نگل رو کا ہر کجا بیل بیل پنکھا
اب پاس مرے ایک کے ہوا ہے پنکھا
گرمی سے محبت کی ڈیڑا ہے پنکھا

غسل کے وقت لوازم:

بالعموم جو کی پر بیٹھ کر غسل کیا جاتا تھا اور جھانوسے سے ہم کامیل صاف

کیا جاتا تھا:

شیخ جیو صاحب جو نہانے مشک سے بیٹھے جو کی پر

مونڈی ماٹھی چند پیر کر یا خوب تر پڑی پڑتی ہے

گھسریو برتن،

کھانا پکانے اور کھانے کے لئے عام طور پر دیگوں، دیگجیوں، اکڑا ہوں،

ہنڈیوں، رکابیوں، قابوں وغیرہ کا استعمال ہوتا تھا۔ ہاتھ منہ دھونے کے

لئے آفتاب یا لوٹا کام میں آتا تھا

منہ دھونے اس کے آگے اکثر آفتاب

لکاوے کا آفتاب کوئی خود مر آفتاب

قرون وسطیٰ میں مٹی کے برتنوں کا عام رواج تھا اور موجودہ زمانے میں

ہندوستان کے دیہاتوں اور قصبوں میں اب بھی مٹی کے برتن بہت زیادہ

استعمال میں آتے ہیں۔ فقیر کوہاڑی نے کھورے برتن کے عنوان سے ایک نظم

لکھی ہے جس میں گوئی، مشکا، تھلیا، آٹا، کوزہ، جھوڑا، وغیرہ کا ذکر کیا ہے۔

لوازم استراحت، اوڑھن، بچھاؤن وغیرہ:

پنگ: تم نے پنگ اور بچھایا تو کیا پھلا تم جانتے ہو مجھ کو کہ میں جس بنگ میں

چارپائی: چارپائی وہ لگا بھانڈے کی کڑی ایسی دیوار پڑی ہے اسی بات غلط مصطفیٰ نے ”دوسرے چارپائی“ کے نام سے ایک نئی بھیجے جس میں چارپائی کی خرابیاں بیان کی ہیں۔ تیر نے اپنی فتویٰ ”دوسرے چارپائی“ میں چارپائی کا ذکر کیا ہے۔

چھپر کھٹ: وہ بڑا پنگٹ جس کے چاروں پاؤں میں اوپر کی طرف بھی ڈنڈے لگا کر چھت کا کھنڈا بنایا جاتا تھا، اس پر بھر دانی تان لیتے تھے۔

اتنی رچی ہوئی ہے یہ پرولل میں کس کی ہاس
یوں میں نے گر کے شب چھپر کھٹ سے غش کیا

موسم سرما کا اوڑھن بچھاؤں:

رضائی اور لحاف:

جاڑے میں کیا مزا ہو وہ تو سمٹ رہے ہوں

اور کھول کر رضائی ہم بھی پٹ رہے ہوں

مصطفیٰ نے شہزادہ سلطان شکوہ سے ایک قطعہ میں ”درج طلب لباس سرا“ لکھ کر موسم سرما کے لئے لباس کی درخواست کی تھی جس میں لباس، چڑ، شال وغیرہ کا ذکر آیا ہے۔ متوسط طبقے کے لوگ شال، درشل اور کھیل کا استعمال کرتے تھے۔

تکلیف: مرنے تکلیف رکھنے کا رواج تھا:

تکلیف ترے مرنے کا سو گھگھگے شش نہ کیوں ہوں میں

آتی ہے، واہ، زور باس سحرے سے من غلات میں

اشیائے خورد و نوش

کلیجہ: ایک طرح کی خجری روٹی:

کسی حسین کا اک منہ تو عجب اچھا سا
چاؤشادہ ہوئی، اب کہ اس پر تل لپٹے
پنجیری: ایک قسم کی مٹی چیز جس کو پورولل کے چرن سے تیار کیا جاتا تھا۔ یہ بیج مٹی اور شک کے ساتھ بھون کر سیدے یا سو جی میں ملا دیتے تھے۔

کیا وہ پنجیری سیلی سیلی اچی
جو کہ ہوڑوں میں بھر پوری نہ لگے
سموسا:

ہے ایک قناعت کو فقط ان چیزیں
در کار نہیں ان کے کھٹ کے سموے

اردو ادب میں اس صنف کے ہر قسم کے کھاؤں، مٹھائیوں، حلواؤں، روٹوں
اور دالوں، ساگوں اور سبز پھل، پنیر اور گوبھی وغیرہ کا بھی ذکر ملتا ہے۔

خانگیرنا: انٹے اور بیاض میں مسالہ ملا کر سے بھونا جاتا ہے۔ اسے خانگیرنا کہتے ہیں۔

نہ وڑی جوڑ خانگیرنا پیا
کہ ہے مرغی کا کام اٹھو لکھنا

قبوہ نوشی: اٹھارویں صدی میں، جیسا کہ قبوہ کے بارے میں کثرت سے حوالوں سے ظاہر ہوتا ہے، قبوہ نوشی کا عام رواج تھا۔ تقریبات کے موقعوں پر بیان کی طرح قبوہ سے بھی ہانپوں کی تواضع کی جاتی تھی۔ چاندنی چوک درہلی میں قبوہ کی کابین تھیں جہاں ادیب اور شاعر جمع ہوتے تھے۔ اب وہ نہ پاندنی چوک رہی، نہ وہ قبوہ خانے۔ شاہ حاکم نے قبوہ پر ایک پوری فتویٰ لکھی ہے۔

انہیں کس وجہان و راحت دل
جلیس بزم و رون بخش مجلس

برے حرمت افزائی تواضع
تواضع اس کی ہے جائے تواضع

سبھوں کے ہاتھ غلّس میں پیلا چس سا مکمل رہا کیست لالہ
جہاں دیکھو تنہا ہر آن قہو ہے بیم پیش کا سامان قہو
شمالی ہندوستان کے شہروں کے بازاروں میں قہو سے کی دکانیں تھیں۔
فیض آباد کے بازار کی ایک دکان کا ذکر میرسن دہلوی نے کیا ہے۔

ذکر تیر کے آخر میں لکھنؤ میں وارن ہسٹنگز
WARREN HASTINGS
کی ضیافت کا ذکر کرتے ہوئے تیر نے اس عہد کے کھاؤں کے ہم گناے ہیں۔
اس زمانے میں ایسی کتاہیں بھی لکھی گئی ہیں جن میں مختلف کھانے پکانے کی
ترکیبیں درج ہیں۔ ایسی ایک کتاب "خوان نعمت کے نام سے فورٹ ولیم
کالج کلکتہ سے انیسویں صدی کے شروع میں چھپی تھی۔ اس میں تفصیلات
دیگی جاسکتی ہیں۔

پیشہ ور : اردو ادب میں اور ہاتھوں شہر آشوب میں ہندوستان کے
پیشہ وردوں کے بارے میں کثرت سے حوالے ملتے ہیں لیکن یہاں صرف
دھوبیوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ دھوبی ناندیں کپڑے دھوتے تھے، دریاؤں یا
ندیوں کے کنارے ان کے مخصوص گھاٹ ہوتے تھے جہاں وہ کپڑے لے جا کر
دھویا کرتے تھے انتشار نے ذیل کے اشعار میں دھوبیوں کا ذکر کیا ہے۔

"جو گھر سے گاڑ پسر دکھیں کو نامہ میں سوزدہ رونا"

نظر میں کسی نے نہی، تودہ ناچار شروع دھوبیوں کی طرح کھڑ کرتے ہیں
آپ کی گائیں کی کیا تعریف کیجئے واہ واہ کوئی دھوبی گھاٹ چرب پگتا ہوا کھڑ
مردوں سے متعلق رہیں :

مسلمانوں میں کسی شخص کی وفات پر ادا کی جانے والی رسوم کا ہم پہلے

تفصیلی جائزہ لے چکے ہیں۔ اس لئے یہاں صرف رسوم کے حوالے اردو ادب
سے پیش کئے جاتے ہیں۔ وہ رسوم تنجا، دسواں، چالیسواں اور برسی کے نام
سے یاد کی جاتی ہیں۔

شاگرد ناجی : چھری میں ناز کی کوکس کو بس کر پیا ہے
نہڑے فاختہ کی نگ مانتی کا یہ تیرا ہے

ظفر : نہ ہونے پایا چہلم بھی شہید ناز کا تیرے
سنگ آفریں کہے تیرے ہندی لگانے پر
عام طور پر قبر پر چہلم اور ہندی چڑھائی جاتی تھی۔
مصطفیٰ :

میرے مزار پر رکھ دیکھو گل و ہندی کہ میں شہید ہوں اس پہچہ حنائی کا
بھول چھانے دے لے کو غریباں پرالا کشتہ تازنہاں کی تیری قبر نشے بھول گئے
رہز سالہ : بیوہ عورتوں کو ایک خاص قسم کا لباس پہنایا جاتا تھا ہندوستانی
زبان میں ریش سالہ کہلاتا تھا۔

سودا : "چار اورٹے گلشنی سیس زونے"
مصطفیٰ : ریش سالہ کے سکوت عقیقہ سنگ سامان یہ بھوشین کی دھڑکے واسطے

رسم و رواج

ہر ملک کا ادب اپنے ماحول کی عکاسی کرتا ہے اس لئے اردو ادب میں اس
عہد کے رسوم و رواجوں کا ذکر کثرت سے ملتا ہے۔ مثلاً پیدائش، شادی، بیاہ
اور موت وغیرہ۔ "رسوم و آفریبات" کے باب میں مسلمانوں کے رسم و رواج کے

حضرت فاطمہ کی صونک کی فاتحہ اور رجز کے
تلفظ: رات کو ہورت جلا دن کو ہر صونک بھی خیر
و حرم یہ شام و

شادی کی رسموں میں سب سے پہلی منزل رشتہ کی تلاش، لوگ
 لوگ دیکھنے کی رسم رکھائی۔ پھر مٹائی اور شادی برات، ساچو، مہندی وغیرہ
 کی رسمیں عمل میں آئی تھیں۔ سو دہائی نے اپنے مریضوں میں شادی کے ذکر میں
 اس اقرب سے متعلق تمام رسمیں کا ذکر دیا ہے
 رشتہ کی تلاش :

نقل ہے ایک شخص کی نسبت
رسم ہے دیکھنے کی اسے یاد

ولادت: مگر بادشاہوں اور امیروں کے ہاں بچے کی ولادت کی امید ہوتی تو ریتالوں اور نجومیوں کو بلا کر ولادت کے لئے وقت مسیح کا تقوین کرایا جاتا تھا۔ اگر لڑکا پیدا ہوتا تو نقارہ اور دوسرے موسیقی کے سازوں کو بجا کر یا تو سب دھوکہ کر ولادت کا اعلان کر دیا جاتا تھا۔ اس کے برعکس دیہاتوں کے غریب لڑکے کی ولادت پر پتیل کی تھال بجا کر گڑبڑ غشی کرتے تھے۔ میر حسن دہلوی نے ایک بادشاہ کے ہاں تولد پر سر کے موقع پر ریتالوں اور نجومیوں کے بلانے اور ان سے وقت مسیح معلوم کرنے اور ولادت کے بعد خوشیاں منانے جانے کا تفصیلی ذکر کیا ہے۔ میر حسن نے علم نجوم کی اصطلاحوں کا بھی تفصیلی ذکر کیا ہے

مبارک گنجائے شہ نیک بخت
نقدیہوں کوئیوں کے یہ کہہ دیا
کہ نوبت خوشی کی بجا دیں تمام
رقص و سرور!

کہ پیدا ہو اور ایش باج و سخت
کہ نثار خانے میں دو حکم جا
خوشن کے یہ شاد ہو بل خاص نام

کیا بھائی اور بھگینتوں نے ہمیں
رنگا کھینچ کر جہنم پہنچا دیا
نہ نہ تیار کرنا:

دیکھ شادمانے شاہزادوں کے ناؤں
نواہوں کو خفوں کو جڑے دیے
خوشی کے باں تلک نہ شمار

منابع کوں پیراویں کو گاؤں
پیارے جوتے بن کو گھڑے دیے
جسے اک رہنا تھا کھتے ہزار

شہنا گانا :

شہلے یہ زونیاں گاتی ہیں لے کے جب دھول

شیخ جی تم بھی سمجھتے ہو کچھ شہلوں کے بول

برأت : برأت کی روایتی سے پہلے دولہا کو نبلا دھلا کر بری کا جوڑا پہنایا جاتا تھا۔

زیر اور گجڑے سے آواز سے کیا جا تا تھا۔ دوسری زمیں پہنی تھیں جن کا پہنے ذکر

آچکا ہے۔ منڈوے تلے نہلا تاہیل چڑھانا، کنگن باندھنا، گلے میں ہار گجڑے

ٹٹاں۔ کان سے پرشال ڈالنا اور زیورات پہنانا۔ نظیر نے ایک دولہا کا علیہ

برأت کے مناظر جنو سے برساتوں کا قیام، ان کے خورد و نوش کی اشیاء، پکیر

جیزہ، رخصتی اور واپسی برأت کا مفصل ذکر کیا ہے۔

میر حسن دہلوی نے برأت کی منظر کشی کی ہے۔ شاہ کمال نے الف خاں

کے بیٹے کی شادی کے موقع پر قصیدہ لکھا تھا۔ اس موقع پر قریب دس سو روپیہ محفل

منعقد ہوتی تھی۔

دھن گانا : دیکھیں کیسے چھوٹی بکر شاہ کی سب تار ی پنی پیاں

سب سہو مل دھار روک کر ہی لے اٹھوں میں چھڑاں

سمدھنوں کی آپس میں گالی گلہ ج :

میر حسن : اترنے کی واں سمدھنوں کی پھیں

کھلیں پھول جیسے جن درجن

گلوں میں پہنا مادہ ہنس ہنس کے ہار

سلاٹ وہ پھوڑ کی چھڑوں کی ہار

دھابیں کی زمیں وہ آپس کے جلو

دیکھا مادہ بن بن کے اپنا بناؤ

قبائے ہنسی شور وغل تالیاں

سہانی سہانی نئی گالیاں

نظیر اکبر آبادی نے سمدھن کے موضوع پر ایک پوری نظم لکھی ہے :

سگانی : شہر او سگانی گور کی شہر ساعت سے تم اس کے گھر

منگنی : غرض جس وقت منگنی کا نشان اس شہ کو آیا تھا

شادی کی اصل رسمیں

شادی کی نگوں دھرنا :

جب طرفین تیار ہوں کر لینے تو عقد کی تاریخ طے کی جاتی تو یہ دم شادی کی

نگوں دھرنا کہلاتی تھی۔

دھرنا نگوں اس بیاہ کا زہنہ زانوں

کر وار فلک میں نہ سمجھتا ہوں تو جانوں

گر دیکھ کھڑے بیٹے ہیں سب سینہ دڑاؤں

بھر طاس دھاروں کا نام نگوں دھرنا

پہلے رنگ کا رقعہ بھیجتا :

تب راجہ نے ہر پٹت سے واں نگوں مہر ت کی پوجی

سب ہلے ماہ پہنے کی شہر ساعت ہے اور یک گھڑی

دن شہر بیاہنے آئے کا شہر ساعت شادی نگوں دھری

تب راجہ نے شیوشنکر کو اس بات کی خبری لکھی

دولہا کے ہاتھ میں کنگن باندھنا :

باندھ کنگن تیرے سکھ کرنے کو

کیا میں جانے نمی کریں پچھڑے گا ہتھ

ماتھوں بٹھانا : "ماتھوں بٹھے دولہا کے اتم میں لا بٹھلائی ہے۔

ساجن : کانا ہوا وہ سر تاجہ ساجن کا جتاوا

گردن کا خط زخم تھا شکے کا کلاوا

مہندی : جو خان کہ دولہن کیلے مہندی کا آیا

دولہا کا ہاتھوں میں دھون لگایا

کروں کس منہ سے لے یارو بیاں میں شانِ سمن کی
مگی ہے اب تو میرے دل کو پیاری آن سمن کی
کمر نازک، مہکتی چال، آنکھیں شوق، تن گورا

نظر چمیل، ادا جھیل، یہ ہے پیمانِ سمن کی
سنہری تاش کا ہنگامہ، رو پہلی گوشت کی انگلیاں

چمکتا حسنِ جبین کا، جھمکتی آن سمن کی
اخلاقی اعتبار سے اٹھارویں صدی زوال پذیر تھی۔ جیسا کہ لکھا جا چکا
ہے۔ اور رنگ زیب کی وفات کے بعد اخلاقی تدریج کی گرفت، کمزور ہو چکی
تھی۔ جہاندار شاہ کے زمانے میں یہ حال تھا کہ بادشاہ اگر لال کنوے کے آئینہ
میں جہانور افغانہ کوئی مصاحب اندر چلا آتا تو بادشاہ مسکرا کر سر جھکا لیتا۔ شرم
وغیرہ اٹھنے لگتی تھی۔ شاہی محلات میں اب غلامانی بیگمات کی بجائے طوائفوں
کی کثرت تھی۔ اس لئے شادی بیاہ کے موقعوں پر نہایت رکیک، بیہودہ
مذاق اور فحش گالیاں ایک دوسرے کو دی جاتی تھیں لیکن سمن سمن
ایک دوسرے کے نام لے لے کر طرح طرح کی گالیاں دیتے۔ نادرات شاہی
اس قسم کی لغویات سے بھر پور ہے اور ابتداء کی صحیح تصویر لیکن یہ بات بھی توجہ
کی طالب ہے کہ اس زمانے میں سخنیاں جو ادب بن چکی تھیں۔

شاہ عالم ثانی :

سمن تیری تنگ بہت ہے سندرگدا زنجی
انگری بات نہیں ہے مایں ایسی لال گوشتی
دولہن کا سنگار :

عروسی وہ گہنا وہ سہا باس وہ جہندی سوبانی دیکھو لکی باس

ملا سرخ جوڑے پطرسہاگ
مکھڑی وہ چوٹی زری کا مویات
کھلے دل کے اہل ہیں دونوں بھاگ
کجوری وہ چوٹی زری کا مویات
عروسانہ اس نے بس کیا جذباں
تو آنے لگی خون کی اس میں باس

زیور لٹ :

معصومی نے ایک سلطان ناری کی حکایت بیان کی ہے جس کی شادی ایک
مغل سے ہوئی تھی۔ اس شادی کے موقع پر دولہن کے سنگار کو بیان کیا گیا ہے۔

ان دنوں سہاگ اور گھڑیاں نامی گیت گاتے جاتے تھے اور ڈولیاں
مبارکبادی کے گیت گاتی تھیں۔ اس دن دولہن کے گھر میں بڑی رونق اور
چل بہل ہوتی تھی :

جب آئی وہ دولہن کے گھر پر برات
نکاح و کچھیرے :

ازدواجی رشتہ قائم کرنے کے لئے مسلمانوں میں نکاح اور ہندو میں
پھیرے کی رسم ادا ہوتی تھی۔ اس کے بعد بڑائیوں میں ہار پان، شربت پلانے
اور خاصداں تقسیم کرنے کی رسم ادا ہوتی تھی۔

ہو واجب نکاح اور بڑے ہار پان پلاسب کو شربت دینے خاصداں
اس کے بعد سہرے پڑے جلتے تھے۔ یہ رسم خالص ہندوستانی تھی۔

سہرا لکھنے کی ابتدا انیسویں صدی کے نصف اول سے ہوئی ہے۔ سہرے وہ
قسم کے ہوتے تھے۔ ایک روایتی سہرے جنہیں ڈولیاں ہر خوشی کے موقع پر
گاتی تھیں۔ دوسرے وہ سہرے جو شاعر و لہا کی شان میں پڑھا کرتے تھے۔
یا تو وہ خود پڑھتے تھے یا اور باپ فشا طے گواتے تھے۔ اس سلسلہ میں ذوق اور

غالب اور بہادر شاہ ظفر کے سہوے قابل توجہ ہیں۔

اس کے بعد دولہا کو زنان خانے میں لے جایا جاتا اور اس موقع پر بھی مختلف النوع ریسیں ادا ہوتی تھیں۔

جو تھکی :

رخصتی کے چوتھے دن دولہن کے گھوڑے آتے تھے، یہ رسم چوتھی کہلاتی تھی۔ اس دن دولہن اپنے شوہر کو ساتھ لے کر اپنے والدین کے گھر آتی تھی۔

ہمارا سسرال کی عورتیں بھی ہوتی تھیں۔ اس موقع پر دونوں طرف کی عورتیں رنگ کھیل کر تھیں۔

اٹھایا اسی دھوم میں گلتے ہاتھ ہماری زاد کا بیہ چوٹی کے ساتھ

زیورات

اپنے جسم کے مختلف حصوں کو مزین کرنے کا عورتوں میں قدرتی طور پر جذبہ پایا جاتا ہے۔ جمیلا ہرنگ سجوروش کا بیان ہے : ”خوبصورتی اور زیورات سے فطری لگاؤ، انسان اور خدا، دونوں میں یکساں طور پر پایا جاتا ہے۔ مومن اور خوبصورتی کے روحانی تصورات کا تائید میں جسمانی اور باضابطہ تصورات سے گہرا تعلق رہا ہے اور خوبصورتی کی علامتوں کی ابتدائی جڑیں اسلیت اور وجود کی خوبصورتی میں برابر ہیں۔“

ہندوستان میں زیورات کے استعمال کو ایک مذہبی رنگ دیا گیا تھا۔ کیونکہ اس کو سہاگ کی نشانی سمجھا جاتا تھا۔ اس نقطہ نظر سے زیورات کو ہندو اور مسلمان دونوں مذاہبوں کی عورتوں میں برابر اہمیت حاصل تھی۔ اسلئے

ایک ہندو عورت ایک نہ ایک زیور پہننا اپنے اوپر لازم کہلاتی تھی لیکن مسلمان عورتوں کے لئے عینی پتھار دیکھنے زیادہ اہم تھے۔ کیونکہ ان کے نظریے سے تحفظ ممکن تھا۔ اس بنا پر مسلمان عام طور پر انگوٹھیوں میں سونے کی آیتیں کندہ کرنا کر پہنا کرتے تھے اور اسی طرح ہندو بھی منتر وغیرہ کندہ کراتے تھے۔ وہ مفضل کا بیان ہے۔

”ہر شخص ان مذکورہ زیورات کو سادہ یا جڑواؤ بنواتے ہیں اور

طرح طرح سے پہنتے ہیں۔ زیور سازی کے عجائب کا کیا بیان کروں،

ان کی نزاکت اور ہنرمندی یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ ایک تو لے

سونے کے زیور کی اجرت دس تولہ تک دی جاتی ہے۔ جہاں پناہ

نے اور نئی نئی دشت کے زیورات ایجاد کئے ہیں۔“

مجملہ ہندوستانی عورت قدیم الام سے اپنے آپ کو سمانے اور اپنے اوپر

بھاری اور وزنی زیورات لادنے کی خواہش مند رہی ہے۔ بغل بادشاہوں کے

دور حکومت میں متداولہ رسموں پر پوری طرح عمل ہوتا رہا۔ ہندوستان میں

آنے والے تمام سٹیج اس بات پر متفق الہائے ہیں کہ زیورات ان کے

”دلوں کی مسرت و خوشی تھے“ مگر بد قسمتی سے کوئی عورت جو ہر جوانی تو اسے

تمام زیورات سے محروم ہونا پڑتا تھا۔

شوہروں کے انتقال کے بعد مسلمان عورتیں بھی یہی عمل کرتی تھیں

اور زندگی کی تمام مسرتوں سے محروم ہو جاتی تھیں۔

لڑکیاں ایام طفلی سے ہی زیورات کے استعمال کی فکر ہو جاتی تھیں

اڑکے اور لڑکیوں کے کان اور موزن الذکر کی ناک، بچپن ہی میں جھردا دی جاتی

تھی۔ والدین کی اقتصادی اور مالی حالت کے مطابق سونے چاندی اور تانبے کے زیورات ان سوراخوں میں ڈال دیئے جاتے تھے۔ اور یہ سوراخ عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ بھاری زیورات کے برداشت کرنے کے متحمل ہو جاتے تھے۔ ہر بچے کی کمربد سونے یا چاندی کی ایک زنجیر ڈالی جاتی تھی جس میں گھنگر و پٹے ہوتے تھے اور بیڑیاں اور گھنگر و ڈالے جاتے تھے۔

جہانگیر بادشاہ کے عہد میں ایک نیا زیور، چانگیزی دہندوں سے جڑاؤ پہنچی، ایجاد ہوا جو کلایوں میں پہنا جاتا تھا۔ اٹھارویں اور انیسویں صدی تک مجموعی طور پر ان زیورات کی تعداد بڑھتے بڑھتے ۱۴۵ لاکھ بچے کی تھی اور ان میں بہت سے ایسے زیورات تھے جو عہد مغلیہ کی دین میں اور انہیں فارسی نام دیدیئے گئے ہیں۔ ان تمام زیوروں کا مسلمان عورتوں میں رواج پایا جاتا تھا اور اب بھی پایا جاتا ہے۔ طوالت کی وجہ سے ان میں سے جن کا یہاں ذکر کیا جاتا ہے۔ اردو ادب میں زیورات کی کثرت سے مثالیں ملتی ہیں۔ یہ کام ہندی الاصل تھے جیسا کہ ان کے ناموں سے ظاہر ہوتا ہے۔

اُربسی: یہ ہندی کا لفظ ہے اُربھی دل اور بھئی بنے والی۔ یہ ایک زیور ہے جو عورتوں کے سینے پر دکھارہتا ہے۔ اردو میں اس کو دھکڑ بھی کہتی ہیں۔

دولہا مالا جی اُربسی دین باری میں کہنے کی بھئی
 انوٹ: ایک گھنگر و دار زیور جو بیروں کے انگوٹھوں پر پہنا جاتا تھا۔

دہی سلسری، چنپا کلی، دہی گنے
 دہ شیکا، بیئے، دہی جھکے وہی الوٹ

انگوٹھی، استھوں کی انگلیوں کا زیور

دل چھلا چاہے تو بہن انگٹری زیب بے ہاتھوں کے نہیں رشک پری
 شعب اگر خوش رنگ واسلوب تو انگوٹھی بچ رکھنا خوب ہے
 آرٹسی: ایک چاندی یا سونے کی سادہ یا مینا کار انگوٹھی جس میں چھڑا سا ایک گول آئینہ جڑا ہوتا ہے اور اُسے عورتیں ہاتھ کے انگوٹھے میں اس غرض سے پہنتی ہیں کہ پختہ خور چنانسا گرد دست کر سکیں۔

آویزہ: ایک قسم کا زیور جو کانوں کی کوڑوں میں پہنا جاتا ہے
 آویزہ گہرے بنا گوش یا دین سڑنگوں ہے، اسکے مقابل غور مج
 بالآ اور بالی: سونے یا چاندی کا ایک ٹڑا ہوا ٹکڑا یا حلقہ جو کانوں میں پہنا جاتا ہے۔ بالی بھی ایک کان کا حلقہ دار زیور ہے، سادہ یا جڑاؤ دونوں قسم کی ہوتی ہے۔

فقط کانوں میں ایک سونے کا بالآ کہ جیسے ماہ کے ہوگر ہالا
 بالی کی، نہ جیسے کی رنگ پر کے حوالے میں دل کو کیا زلف مج پر کے حوالے
 بجلی: کان کا ایک طلائی زیور، جو جڑاؤ اور سادہ دونوں قسم کا ہوتا ہے۔
 بجلی وہ ہر ایک زینت گوش سختی برق برای خوش ہوش

زنجیریں کس طرح کانوں میں اس کے حسن کے خجکے

ادھر جھکا، ادھر بندھا ادھر بجلی کا مالا ہے
 بندہ: ایک صراحی دار نگینہ ہوتا ہے جو کان میں پہنا جاتا ہے۔
 بندہ پہن کے یوں تو نہ پھر زبر آسمان
 ایسا نہ ہو کہ زہرہ گردوں تک پڑے

بَلّاق: ایک زیور کا نام ہے جو دیوار بینی میں پہنا جاتا ہے۔
چاند سے تانے کا ہوتا ہے کھوجو قلعان اس طرح منہ پر ترے پیائے جھکنا ہے کاجن
بیسر: ناک کا ایک طلائی زیور:

ہیں ہیں اب تو پاس اس شوق کے شام و سحر موتی

جہیں پر موتی اور بیسریں موتی، مانگ پر موتی
بانگ: ایک خاص قسم کے چیلے کا نام ہے۔

جو دکھائیں نے ان مہندی بھوسے ہاتھوں کا بل جانا

انگوٹھی بانگ چیلے آری کا بکسر نظر آتا

بور: چاندی یا سونے کے پھول، ایک قسم کا زیور، پاؤں کے چھوٹے پھول لٹکھو۔

شوق پر اپنے زور تھے، اسکے برن بھی زور تھے

توڑے اکڑے وہ تھے، چیلے بھی پر پور تھے

بجھند یا بازو منہ: عورتوں کے بازو کا زیور:

وہ بجھند بازو کے اور نور تھی کہ جوں گل سے ہوش از زیر چہی

میں: ایک اسٹے کا زانہ زیور جو ہتھوڑ کی قسم کا ہوتا ہے اور اکثر دھندل کو پہنا جاتا ہے۔

اس بندے کے ہم بندے ہیں وہ بالا سب کوئے بالا

موتی سے ساری مانگ بھری مینے کی جھک چڑھی ہے

باہر:

باہر، پہنچی دستگن، بیکلاوی سروسن تھی پالگ جو ہر میں چڑی

برہمی: "دو لڑا مالا دیکھی اڑیسی"

پہنچی: ہاتھوں کا ایک زیور جو تقری یا طلائی سادہ یا جڑو ہوتی ہے۔

وہ پہنچی زمر کی اور دست بند نوکت میں شان گل سے دو چند

نچ لڑا، دو لڑا، ست لڑا: مختلف تعداد کی گٹے کی زنجیریں:

وہ موتی کا دو لڑا وہ موتی کا ہار سدا شک خم دیدہ جس پر شکار

لگا دھنک بھلی، بیکلا دست لڑا سر اسر گلے حسن اسکے پڑا

پہنچن، پیر کا زیور:

جیاں کیوں کر کر دیں ان میں رفتار کون تقریر کیا بہن کی جھنکار

پازرب: پیر کا زیور، طلائی یا تقری، چونکہ میں گھنگرو گئے ہوئے ہیں اس لئے

چلتے وقت آواز دہوتی ہے۔

فقط تھروں کی پڑی پائے زیب کہ جس کے قدم سے گہرا سے زیب

تھوڑ: ایک طلائی زیور جو تھوڑ پر باندھنی تھیں۔ سر اور گردن کا بھی سنگار ہے۔

فقط تھوڑ دیداری کا خوش رنگ بندھا بازو میں اور گھینچا ہوا رنگ

توڑا: ایک چاندی یا سونے کی زنجیر سی ہوتی ہے جو عورتیں پاؤں میں پہنتی

ہیں۔ توڑا گردن کا بھی زیور ہوتا ہے جو زنجیر بنا ہوتا ہے۔ توڑا، سونے

یا چاندی کا زیور تھا جو ہاتھوں میں پہنا جاتا تھا۔

صنم کے ناز میں پاؤں میں کیا ہی خوب توڑے ہیں

گویا اسٹرنے اپنے پر قدرت سے جوڑے ہیں

وہ توڑا ہاتھ میں تاروں کے باریک کہ بن دیکھے جہاں ہر جس کے تاریک

تیرکا: ماتھے کا ایک جڑا کو زیور

وہ ماتھے پر تیرکے اس کی جھلک سحر چاند تاروں کی جیسے چمک

جھنگڑ یا جگنی: ایک زانہ زیور جو گلے میں پہنا جاتا ہے۔

جگنو کو نہ رکھ محرم شہنشاہ میں اری جھوٹا
 کہنے ہر بھرا میرے دل تنگ میں کیڑا
 — جگنی جگنو سے جو چھٹکتے تھے
 اشک خون ناب چھٹکتے تھے
 جوشن : ایک نفری یا ملانی سادہ خواہ جڑاؤ زیور جو بازو پر باندھا جاتا تھا
 کیا یہ عکس دم کہ ہے جوشن فولاد سے

جھمکا اکان کا زیور

سر کے بالوں سے ایک جھکے سے اچھا لگا
 اب لگا بھروسہ تانے یہ نگوار تعویذ
 جہانگیری : ایک جڑاؤ زیور جو ایک قسم کی چوڑیاں ہوتی ہیں۔ انھوں میں
 عورتیں پہنتی تھیں۔

جوزیور اس کلانی میں پڑا ہے
 جہانگیری کا نام اس کو بلا ہے
 چھڑے : ایک قسم کے پاؤں کے کٹے :

نقطہ پاؤں میں سونے کے کڑے تھے
 مشکلف کچھ نہیں ان میں چھڑے تھے
 چھلا : چاندی سونے یا کسی دھات کا بن گینہ ایک مقلد جو ہاتھوں یا پاؤں
 کی انگلیوں میں پہنا جاتا تھا۔

وہ پیسے کے پاؤں میں چھپتے تھے کل
 کہ آنکھوں سے طمان پہ کھاتے تھے گل
 جواہر کے چھپے بھرے زیور
 زری کی ٹکی جیسے عمل کے قورڈ
 جودوانی : کان کا زیور۔

جڑاؤ جوڑی ایک چودانیوں کی
 اور اک جوڑی چمکتی نونگوں کی

نور، نیت یا گوشت جو پتھروں کے کناروں پر مٹی ہو۔

چنپا کلی : ملانی خواہ نفری سادہ یا جڑاؤ گلے کا ایک زیور جس کے دانے چنپا
 کے پھول کی کلی کے مشابہ ہوتے ہیں۔

جڑاؤ دھکتی وہ چنپا کلی
 مری جس سے اس اس کو بے کلی

جوڑی : چوڑیاں ہونے چاندی دو قسم کی ہوتی تھیں۔ ان کے علاوہ کا بیج خواہ
 بلور یا لاکھ کی بھی ہوتی تھیں۔ یہ ہاتھ کی کلاریں میں پہنتی جاتی تھیں۔
 ایک نوکنت تیری گوری کلانی گول ہے
 اور بھر اس میں غضب چڑی ملانی گول ہے
 چاند : پیشانی پر پہنے کا ایک زیور :

چاند ہوتا تھا وہ جو زیب جبین
 محل ماتم بنا تھا ہوس کے حویں
 چھتی : نفری یا ملانی اور جڑاؤ ایک زیور کا نام ہے جو ہاتھ کی کلاریں میں
 چوڑیوں کے درمیان پہنتی جاتی ہے۔

چوڑیوں میں حسن بھرتی ہیں جڑاؤ چنپاں

یا نگین عشق جڑتی ہیں جڑاؤ چنپاں
 دلکشی کی اداسے پاؤں میں
 چنپاں ہیں جڑاؤ ہاتھوں میں
 جسدن ہار : گھٹا کا ایک زیور جس میں چاندی کے ہوتے تھے۔

بنایا یہ نورتن جسدن ہار
 جگنو، چنپا کلی کرن پھول ملے ہار

جسدن ہار جس میں ہیں پارہ دل
 کہ رہتے ہیں گلے میں نیت حاکم
 چھاگل : چاندی کا زیور جو بیروں میں پہنا جاتا ہے جس میں گھنگرو لگے ہوتے ہیں۔
 تیز چھاگل کے گھنگروں کی آواز
 عشاق کے دل پر برق انداز
 حائل : چھوٹی قطعہ کا قرآن شریف جسے نفری یا ملانی تھروں میں منڈھ کر

گلے میں ڈالتے ہیں۔

رنگ عاشق کا نہ ہو کیوں رنگ سے صفر جب ہیں

بھول گیندے بھی، وہاں زنبیر حاکم دوچار

غلامی : پازیب، ہیر کا زیور۔

وہ جو پاؤں میں اس کی تختی غلامی سوک کر ہو گئی تھی شک ہلال

دست بند : موتی کی لڑیاں جن کو عورتیں ہاتھوں میں پہنتی تھیں۔

وہ پہنچی زمر کی اور دست بند نزاکت میں تھی طبع گل سے دوچند

دُرگوش : سکان کی ٹوہیں ایک جھوٹا ساحلہ مثل بالی کے ہوتا ہے۔ اس میں

ایک موتی چڑا ہوتا تھا۔

دُرگوش جب اس کا تابندہ ہو صدف کا دل صاف شرمندہ ہو

دولہ : سوتیلوں کا ایک زیور جس میں دولڑیاں ہوتی تھیں

وہ موتی کا دولہا وہ موتی کا ہار سدا اشک غم دیدہ جس پر نشان

دھکدھکی : ایک جڑاؤ زیور جو پیش بند عورتیں سینے پر اوڑھ لیا کرتی تھیں

وہ چھاتی پہ الماس کی دھکدھکی رہے آنکھ سوچ کی جس پر ٹھکی

رام جھول : ہیر کا ایک نفرتی زیور۔

نشان معشوق میں بھی ہو گئے رام اس مہبت نے جو رام جھول پہنچی

زنجیر : گلے میں پتل ایک سونے کی زنجیر کہ جس موج جواں کی گلو گیر

سبزا : کان کا ایک سبز رنگ کا زیور۔ سبز بندہ۔

وہ سبز کان میں زیب بہا گوش کہ جس کو دیکھ طوطی کے اڑیں پیش

سست لڑا : سات لڑکیوں کی زنجیر۔

نکا دھکدھکی بیچ لڑا سست لڑا سراسر گلے سخن اس کے چڑا

طوق : چاندی یا سونے کا نکلے کا ایک زیور۔

پاس کا بھی ملکہ وہ ساعد میں تھا یا ملکہ آہن اب طوق اپنے گلو کا تھا

عقد گوہر : تیسرے کانوں میں دیکھا میں جب سے عقد گوہر کو

میری فکروں سے پیارے کر گیا ہے خوشہ اہم

علی بند : طلائی یا نقری زیور جو ضعیف حضرات لڑکوں کی کلاہوں میں باز کرتے ہیں۔

مارا ہے کج علی بند نے مجھے دو انگلیاں بھی کم نہیں کچھ لہو الفقارے

کنگن : دست برنج : طلائی کا زیور اس زیور کو چھ اوٹیاں بھی کہتے ہیں۔

چھبے کنگن گیارہ ہاتھ سے چھوٹ موتیوں کی بڑی تھی مالا ٹوٹ

فیروزہ : ایک قسم کا کان کا زیور۔ آئین اکبری میں اس زیور کا نام درج

نہیں ہے، غالباً بعد میں یہ زیور ایجاد ہوا تھا۔

عقد بڑے گراؤ پر گہرے ہونے پہنچی فیروزہ تو ملک اور بھی سنگین ہوئے

قول کا چھلا : وہ جھلا جو بطور عہد یادداشت کے واسطے عاشق و معشوق

ایک دوسرے کو نذر کرتے تھے۔ ایک قسم کا چھلا جس کی ساخت

اس طرز پر ہوتی ہے کہ اخیر پر پے سے پھر اس طرح ملا ہوا بنا ہوتا ہے

کہ گویا کوئی ہاتھ میں دے کر قول کر رہا ہے۔ یہی چھلا آہیں میں آیا

دیا جاتا ہے۔

مصطفیٰ چھلے کو قول کے وہ کریندہ کی کھلے جب یاد نہ ہو اسکے تئیں گراس کا

انشاء : ان انگلیوں میں قول کے چھلے نظر پڑے

واحد تم کو سخت چیلے نظر پڑے

کرن پھول : کان کا ایک زنجیر۔

وہ آنکھوں کی سی وہ مڑکاں کی ٹوٹ کر پھول کی مانند باسے کی جھوک
کڑا : بچوں اور عورتوں کے ہاتھوں یا پاؤں میں پہننے کا سونے یا چاندی کا حلقہ
جو جڑاؤ یا سادہ ہوتا ہے۔

جرات : بھروسہ میں منہ زبانی بڑا ہے تو کہتے ہیں اسی خاطر کڑا ہے
میتھن : وہ ہاتھوں میں سونے کے موئے کڑے

جھلک : جس کی ہر ہر قدم پر بڑے
کسیل : ایک زنجیر جو لوٹک کی شکل کا ہوتا ہے، عورتیں ناک میں پہنتی ہیں۔
کسیل چیر کی کسی ناک میں ہے مرنے والے میں لڑی جو کسی سی ہے۔
گوشوارہ : کان کا آئینہ۔

گوشوارے کا گہر مچاتے ہو کر بے قرار

گوگھرو : ایک خاردار زنجیر جو منڈی کے مانند ہوتا ہے۔ یہ ہاتھ کا زنجیر ہے اور
جو ہاتھیاں یا گھنگنی بھی کہلاتا ہے۔
دیکھ کے لہرائے یہ دل کہتا ہے گوگھرو اور نبت کی بناوٹ غامبی
بچھا : ہاتھوں اور پیروں کے بھی تھپتھپتے ہوتے ہیں۔ یہ زنجیر سادہ اور چمکار
دونوں طرح کا ہوتا تھا۔

وہ تختوں کے نیچے ان میں چمکار چمک سے جن کی خمر نہ ہو گلزار
لوٹک : عام طور پر عورتیں کانوں کے سوراخوں میں اس زمانے میں لوٹک پہن
لیتی تھیں۔ جب وہ زنجیر سے خالی ہوتے تھے تاکہ سوراخ نہ بھر جائیں۔

دیے لوٹک ناک کے ایک زنجیر کا بھی نام ہے جو لوٹک کے مشابہ ہوتا ہے۔

”میں نے دیکھی ہے اس کے کان میں لوٹک“

مڑکی : کان کی پھول دار کسیل۔

مڑکی : مڑکی، ٹنگ ٹنگ کا کان پھول دیکھ کر گئی سدا کل تن میں کی پھول
مڑکی : کان کا لٹلائی زنجیر جو شکل مڑکی جیہ ہوتا ہے، اس کو آؤڑیاں گوش
بھی کہتے ہیں۔

خمر سے دیکھا تو کیا دل کی بھی لے نظیر گھٹات میں رہتے ہیں ہلے کے گردوں ملوں
مالا : وہ مرنے کے اے شکستے ہوئے رہیں دل جہاں سر پہلنے ہوئے
نٹھ : ناک کا ایک زنجیر سہاگ کی نشانی ہے۔

اور اس نٹھ کا بے غرض پہلوں آہ کہ جیسے ہلے کے اندر چھرا ماہ

نٹھ کے حلقے کا دیکھ کر سالم ناک میں آ رہا ہے اپنا دم
لوگنا : عورتوں کے بازوؤں کا ایک زنجیر۔ اس میں نوٹھینے ہوتے ہیں۔

چڑاؤ چڑی کب جو دانوں کی اور اک چڑی چکاتی لوگنوں کی
نورتن : ایک قسم کا چڑاؤ زنجیر اس میں نوجواہر کے لوٹک ہوتے تھے۔ پیرا،
چنار، نیلم، آنک، لھنیا، پکھراج، موتی، لعل، مرجان، زمرہ وغیرہ۔

وہ ترکیب اور چاند سا وہ دن وہ بازو پہ ٹھٹھکتے ہوئے نورتن

فدا بازو کو دیکھ کر کیا برن ہے کہ ہر بازو پہ اس کے نورتن ہے

ناد علی : سونے یا چاندی کی تختیوں پر پشت پہلی خواہ گوشوارہ، ناد علی کو کندہ
کواکر فہرہ حفظ و دمع، نظیرہ، خوش اعتقاد مسلمان اپنے بچوں کو پہنتے

تھے اور حسین عورتیں گلے میں بہتی تھیں۔

انشاء ممکن نہیں اس پر ہکا اتر ہو زبور میں علی بند ہے نادر علی بھی
ہیکل گلے کا ایک زبور ہیکل کمر میں بھی پہنی جاتی تھی۔

جواہر سے پینے کی ہیکل چڑی کرا اور کو لہے کے نیچے چڑی
مار موتیوں یا پھولوں کا بار :

وہ ہاتھ ٹوٹ جائیاد تہب وصال جس ہاتھ سے گلے کا تیرے ہاتھ سے
ہنسلی، نقرئی یا غلائی گلے کا ایک زبور۔

پہننے پھرے ہیں شوخ کڑے اور ہنسلیاں
پھولوں کی پگڑیوں میں ہیں شاخیں مڑس یاں

مقامات اور شہروں کا بیان

اٹھارویں صدی میں جب اردو زبان کو ادبی حیثیت حاصل ہوئی تو اس زمانے
میں اکثر و بیشتر وہ مسلمان تھے جن کا جنم ہندوستان کی سرزمین میں ہوا تھا۔
یہاں کی آب و ہوا، تہذیب و معاشرت میں انہوں نے سانس لی تھی۔ ان کی
پرورش و پرورش ہندوستانی ماحول میں ہوئی تھی۔ اس نے ان میں اپنے
پیدائشی ملک اور شہر سے محبت ہوئی ایک قدرتی امر تھا۔ شمالی ہندوستان کے
شاعروں نے اپنے لاد وطن سے والہانہ عقیدت اور محبت کا اظہار اپنے ہفتار
کے ذریعہ کیا ہے۔

دہلی: تیرھویں صدی عیسوی سے دہلی ہندوستان کا دارالخلافہ چلا آرہا تھا۔

مسلمانوں کے سایہ عاطفت میں اس شہر نے تہذیبی ثقافتی، تجارتی اور ادبی
مرکز میوں کے لحاظ سے مرکزیت حاصل کر لی تھی اس کا سب سے بڑا نتیجہ یہ ہوا
کہ ہندو مسلم تہذیب نے ایک مشترکہ تہذیب کی حیثیت حاصل کر لی اور مسلم و
ادب کا عالمگیر جواہر بن گیا۔ تاریخ شاہد ہے کہ مسلمانوں کو اس شہر سے بے حد محبت
اور لگاؤ تھا۔ برنی کا بیان ہے کہ جب محمد تھلق نے دہلی کے باشندوں کو
باغیوں اور مسلمانوں کو باغیوں کو باغیوں کو باغیوں کو باغیوں کو باغیوں کو
لیکن دہلی کی جدائی میں وہ پانی بن پھل کی طرح تڑپتے ہی رہے اور بالآخر سلطان
کو دوبارہ انہیں دہلی واپس جانے کی اجازت دینے پر مجبور ہوا پڑا۔

عہدِ غلیہ میں اس شہر کو بڑی ترقی نصیب ہوئی شاہ جہاں نے اس شہر کو
از سر نو آباد کیا۔ لال قلعہ کی تعمیر کروائی۔ جانا مسجد اور دوسری عمارتیں بنوائیں۔
امیروں نے شاندار حویلیاں تعمیر کروائیں۔ چاندنی چوک، چوک سعد اللہ خاں،
جیسے بازار تھم گئے۔ چاندنی چوک کے وسط سے ایک نہر نکالی گئی جو سر و نظریہ کے
لئے عمدہ جگہ بھی جاتی تھی۔ دہلی شہر اور اس کے قریب دھارم سیکڑوں کی
تعداد میں باغات گھولے گئے۔ احمد شاہ بن محمد شاہ کے زمانے میں ۱۵۰ باغوں
کا ذکر ملتا ہے۔ ان بازاروں میں ہر قسم کی تجارت، ہر ملک کے تاجر نظر کرتے
تھے۔ غرض کہ دہلی شیراز اور بخارا و سمرقند کے قریب قابل بن گیا۔

اٹھارویں صدی کے اردو ادب کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ دہلی
کے باشندوں کو اپنے جائے پیدائش سے بڑی الفت تھی مثلاً قمری تمبر
پیدا تو اگر سے ہیں مرسے، لیکن انہوں نے اپنی زندگی کے ساتھ سال دہلی میں
گزارا ہے تھے۔ یہاں کی ہر گلی ان کی نظر میں بہت اعلیٰ تھی اور سودا کی نظر میں

”کہ جس کی خاک سے نبیؐ بھی خلق مونی رول“ اس عہد کے شعرا میں شہر کی طرف
میں مطلب لسان ہیں۔ تیسرا شہر ”طلسات“ اور یہاں کے ہر کوچہ کو
”اوراق مصور“ کہتے ہیں۔

دلی کے نہ تھے کوچے اوراق مصور تھے جو شکل نظر آئی تصویر نظر آئی

ہفت اعلیٰ ہر گلی ہے کہیں دلی سے بھی دیار ہوتے ہیں
دلی تھی طلسات کی جاگہ تیسرا ان آنکھوں سے کہ پہلے کیا کیا لکھا
حسب الوطنی: نادر شاہ (۱۶۵۹ء) کے حملے کے بعد دلی کے زوال کی داستان کے
باب کا آغاز ہوتا ہے۔ مہاشی اور سیاسی نزول مالی کا دور دورہ شروع ہوتا
ہے۔ ادبی اور علمی سرگرمیاں سرد پڑ جاتی ہیں۔ اور بدرجہ مجبوری شاعر دلی کا غیر
صوبائی درباروں میں سرچھپانے کے لئے ہجرت کر جاتا ہے۔ فرخ آباد، اندوڑ
اور دہ کے درباروں میں ان مہاجرین شاعروں کی بڑی قدر و عزت افزائی ہوتی
لیکن دلی کے لڑاق میں وہ اس درجے تک تھے کہ مثلاً تیسرا ایک شعری کہتے ہیں
خوابہ دلی کا وہ چند بہتر لکھو سے تھا
وہیں میں کاش مرجاتا، مرا سیر نہ آتا
معصوفی: اے معصوفی مت پوچھ کہ دلی سے کل کیا کہے کہ ہم کہتے ہیں بدین ہوئے ہیں

یارب شہر اپنا یوں چھڑایا تو نے دیر لے میں مجھ کو لہجہ بھایا تو نے
میں اور کہاں یہ لکھوئی خلقت اے دلے یہ کیا کیا خدا یا تو نے
اسی طرح شاکر ناجی، حاتم، میر حسن دہلوی، سودا، دھیم اور دوسرے

شاعروں کے کلام میں دلی کے بارے میں شعر ملتے ہیں۔

دلی کی بربادی: نادر شاہ کے ہاتھوں مغلوں کی شکست نے مغلیہ سلطنت
کی کمزوری کو نمایاں کر دیا جس کی ابتداء ۱۷۰۷ء میں اورنگ زیب کی وفات
کے بعد ہو چکی تھی۔ اس کے بعد بادشاہوں، مرہٹوں، سکھوں، جاٹوں اور روسیوں
نے مغلیہ سلطنت کو پاش پاش کر دیا۔ دلی کی علمی، ادبی، ثقافتی اور تہذیبی
مرکزیت کو تھس تھس کر دیا۔ ان حالات سے ہمارے شاعر متاثر ہوئے بنانا نہ رو
سکے۔ دلی ان کی جان تھی، اور دلی کا زوال ایک تمدن و تہذیب کا زوال تھا۔
انہوں نے اپنی آنکھوں سے اس کی رونق دیکھی، اس کے زوال کے مناظر
دیکھے، خون کی ندیاں بہتی دیکھیں، قتل عام، لوٹ کھسوٹ کے مناظر دیکھے
اس لئے انہوں نے دلی کی تباہی کے مرثیے لکھے جن کے مطالعہ سے ان کی
حسب الوطنی کا اندازہ ہوتا ہے۔

سودا: جہاں آباد کہکب، اس ستم کے قابل تھا
مگر کھو کسی ماضی کا یہ بھگر دل تھا
کہ یوں مٹا رہا اگر یار، نقش باطل تھا
عجب طرح کا یہ بھر جہاں میں ساحل تھا
کہ جس کی خاک سے نبیؐ بھی خلق مونی رول
دیباچی داں نہیں روشن تھے جس جاگہ نواں
پڑے ہیں کھنڈ رول میں، ایندھن کے انوس
گزوڑ دل بچا از امید، ہو گیا مارو س
گھروں سے بول عجبا کے، بکل کی ناموس
مٹی نہ ڈوولی انہیں، تھے جو صاحب چو بندل

تیر: اب شہر کی گلیوں میں جو ہم پہنچے ہیں
منزلوں جگہ سے دم بہم جھونے ہیں
یعنی ہر ایک جائے پہچوں ابر بہار
عالم عالم چلاں چلاں روئے ہیں

تیر اس کی آنکھیں دیکھیں ہم نے سفر کو جاتے

عین بلا ہوا ہے سو اب وطن ہمارا

ویسے تیر کے کلام میں دہلی کی تباہی اور بادی پر سیکڑوں شعر ملتے ہیں لیکن
تیر کا وہ قطعہ، حالانکہ یہ بات عام طور پر کہی جاتی ہے کہ یہ ان کا قطعہ نہیں تھا
جو انہوں نے لکھنؤ کے ایک مشاعرے میں پڑھا تھا، اس سلسلے میں بہت
مشہور ہے۔

کیا بود و باش پوچھو ہر پورکے ساکنو
ہم کو فرود پلن کے منس ہنس پکار کے
وہی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب
رہتے تھے منتخب ہی جہاں رند کار کے
جس کو فلک نے لوٹ کر ویران کر دیا
ہم رہنے والے ہیں کسی بچہ سے دیار کے
دہلی کی مہیاہی کے مرثیے اور منظر و اشعار، آبرو، تیر، سودا، جرات،
مشاکرت، تاجی، افسوس، ستودہ، مصطفیٰ، مہاشی، تاباں، خواجہ میر درد، حیر علی
چوگٹاں، شیخ علی حقین، جعفر علی حسرت اور دوسرے ہم عصر شاعروں کے کلام
میں ملتے ہیں۔

نادر گردی: ۳۹ء میں نادر شاہ ہندوستان پر حملہ آور ہوا۔ دار الخلافہ
دہلی میں اس کے قیام کے دوران ایک قیامت خیز واقعہ پیش آیا اور اس کے نتیجے میں
نادر شاہ نے قتل عام کا حکم صادر فرمایا۔ لاشوں کی کثرت سے راستوں میں
وہ نقصان اٹھا کر گزرنے لگا۔ مگر جب کشتوں کے پٹے نظر آئے تھے آخر

میں صفائی کا حکم ہوا اور کوڑا لے لاشوں کو ایک جگہ جمع کر کر ہر شخص ہندو
مسلم جس وقت خاک میں جلا دیا۔ ہمارے ذہن میں شاعر اس منظر اور حادثے
سے بہت متاثر ہوئے۔ ان کے کلام میں اس واقعہ کا اکثر ذکر ملتا ہے اور
”قتل عام“ کا لفظ ضرب النثل بن گیا اور ”محبوب“ کے ساتھ قتل عام کی
خصوصیت کا اضافہ کر دیا گیا۔ اُسے نادر شاہ سے اور اس کی تمام لڑائیوں کی
قتل عام سے تشبیہ دی جانے لگی۔ مثلاً۔

مرزا عسکری:

تو نادر شاہ ملک پری روپوں کا لے ظالم

چدھر بھر کر نظر دیکھے تو قتل عام ہو جانے

تیر: جرات، مصطفیٰ، لالہ بچمن ناتھ اور ظفر کے کلام میں بھی اس واقعہ
کے متعلق اشعار ملتے ہیں۔

احمد شاہ ابدالی کے حملے:

احمد شاہ ابدالی نے ہندوستان پر نوحہ کئے تھے اور ان حملوں میں
دہلی اور اس کے گرد و نواح کے علاقوں پر مہم سب کوڑے کئے اور جس
بے دردی سے ان علاقوں کو لوٹا کھسکا، عزت و اہل کی مصیبتیں لکھیں
لوگوں کو بے گھر کیا، دہلی کو تباہ و برباد کیا گیا۔ ان باتوں کو میر تقی میر نے ذکر و تیر
میں بڑے ولد و زانماز میں بیان کیا ہے۔ اس دور کے دوسرے شاعروں
نے بھی ان مصائب کی مرقع کشی اپنے اشعار میں کی ہے جو انہوں نے خود بھی
جھیلے تھے۔ اپنے پانچویں حصے کے دوران ابدالی سپاہیوں نے دہلی کو خوب لوٹا،
اس زمانے میں تیر کا مکان بھی خاکستر کر دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ احمد شاہ ابدالی نے

قرالین خان، وزیر کے گھر میں تو — جھاڑو ہی دیدی تھی۔ خیر نے اس واقعہ کو اس شعر میں بیان کیا ہے۔

”نیکانیں رہے کیا اب تیار کیے آگے ہی ہو گھر کو جارہے کرکے ہیں
قائم چاند تو ہی۔ مصطفیٰ اور بہادر شاہ ظفر کے کلام میں بھی اس واقعہ کے شعر ملتے ہیں۔
بادشاہوں کی زبوں حالی۔“

انھاروں صدی کے علماں تیش برستی اور خلعت شعاری کے شکار تھے اس بنا پر ان میں جرأت اور بے باادی باقی نہ رہی تھی۔ امیروں کے ہاتھوں کٹھ پتلی بنے ہوئے تھے۔ اور امرا نے شاہ نگر کی حیثیت حاصل کر لی تھی۔ امرار مغلیہ نے محمد فرخ سیر کو معزول کیا۔ اس کی تدبیر کی اور آخر میں اس کی آنکھوں میں سلاخیں پھرد اور کھیرت سے محروم کر دیا۔ اس کے بعد احمد شاہ بن محمد شاہ کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کیا گیا۔ پیر نے موقوفہ الذکر کا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔

ایک شعر میں کہتے ہیں۔
شہاں کہ کل جو برستی خاک پا رہی : انہیں کی آنکھوں میں پھرتی سلاخیں

لے حجب جاہ والو جو آج تاجور ہے کل اس کو کھینچو تم نے تلے ہے نہ رہے
اسی طرح آبرو خیزنا جعفر علی حسرت، لادندماہین راجم قدرت اللہ قائم، اور دوسرے شاعروں کے کلام میں ایسے اشارے ملتے ہیں جن سے اس زمانے کے بادشاہوں کی بے بسی اور کس نہی برستی کی عکاسی ہوتی ہے۔

عالم گیر ثانی کے بعد شاہ عالم ثانی، دہلی کے تخت پر جلوہ افروز ہوا۔ اس زمانے میں غلام تاجدار روہیلہ نے قلعہ علی پر قبضہ کر لیا۔ بادشاہ کو بڑی بے حرمتی کے ساتھ

معزول کیا۔ خاندان کے افراد کو ذلیل و خوار کیا۔ جھوک اور پیاس سے تڑپا کر بیکار کر دیا۔ بے حد پریشانیں کیا۔ اور آخر کار شاہ عالم کی آنکھیں کھلو گئیں۔ قدرت اللہ قائم نے ایک قطعہ میں اس واقعہ کو بیان کیا ہے۔

احوال شاہ عالم کیچھو چھو عبرت افغان پس کے سر پر کیا کیا فرائیاں ہیں
دولت پہ جہازن کی لئے نمونے چھو دودشاہیل ہیں اور یہ نوابیاں جی
دلی پر انگریزوں کا قبضہ

مصطفیٰ :

خاک ملی ہی ہے کیا جب نصاریٰ نے مل شور گرجی رہا نہ ہنگامہ جاٹ
کیا ہم بے مصطفیٰ جو دنیا کی ہیں جلا نڈانل سے کشتہ خن فرنگ ہتا
انگریزوں نے ہندوستان کی دولت پر ہر طرح سے قبضہ کر لے اپنے مادر وطن
انگلستان میں بھجوا دیا تھا۔

مصطفیٰ : ہندوستان میں دولت و ختمت جو کچھ رہتی

کافر فرنگیوں نے بہ تدبیر کھینچ لی۔

اودھ کی ریاست برائے انگریزوں کے ذلیل ہونے کے بعد اس ریاست کی تباہی و بربادی شروع ہوتی ہے۔ اکبر علی خان اکبر نے ایک فتویٰ میں اس تباہی کا ذکر کیا ہے۔ اس طرح شاہ کمال، کمال نے ایک شعر آشوب میں عوام کی مفلوک حالی وغیرہ کی عکاسی کی ہے۔
نخبت خان : شاہ عالم ثانی کا امیر الامرا تھا۔ اس امیر کو دروغ گوئی کی بڑی بڑی لت تھی۔

عہد جو پٹ بھر کے بولے جو ٹھٹھ ایسے نامفعل کو کیا کہئے
گر نعت خاں نہ کہئے اس کو تو کیا سر کے دالوں کا بادشاہ کہئے

مرثیوں کی زور آزمائی، دہلی پران کے حملے اور شاہ عالم پر اقتدار حاصل کرنا،
ان تمام واقعات کا ذکر بھی اردو ادب میں ملتا ہے۔ ۱۷۵۷ء کے صدر میں دہلی
کی تباہی کے بارے میں بہت سے مثنوی لکھے گئے ہیں، مثنوی دہلی میں ان کا مطالعہ
کیا جاسکتا ہے ۔

دہلی کی طرح لاہور، فیض آباد، کھننہ، عظیم آباد، بنارس اور دوسرے
شہروں کے ذکر سے بھی اردو ادب خالی نہیں ہے، بلکہ کسی کی وجہ سے
ان کا ذکر نہیں کیا جاتا ۔

ہندوستانی موسم بھیل بھول وغیرہ

بہشت : ہندوستان میں موسموں کی ابتداء بہشت برتو سے ملتی جاتی ہے۔
بہشت سے پہلے موسم کا آغاز ہوتا ہے، اس ملک میں یہاں کی علامت سرسوں
کے پھول ہیں۔ اسی زمانے میں یہاں کے کاشتکار زرد بھولوں کو بڑی مست اور
خوشی کے ساتھ اپنے گھروں کو لاتے ہیں اور بچوں کو دکھاتے ہیں۔ بہشت کی
ہواریں عشق و محبت کے جذبات کو براہِ گنجینہ کرتی ہیں اور پرانی یادوں کو تازہ کرتی
ہیں اور بھولے بسبب دلوں میں پیار و محبت کے راگ بجاتی ہیں۔ ہندوستانی
رومانا میں عشق و محبت کے دیوتا "کام دیو" کو بہشت کا راجا مانا جاتا ہے۔ اردو
شاعری میں بہشت برتو پر نظمیں ملتی ہیں۔ جن کے کا ذکر بہشت کے تہوار کے سلسلے
میں کیا جا چکا ہے ۔

موسم گرما : جیسا کہ (اپریل مئی) کے ماہ کے شروع ہوتے ہی دھوپ تیز ہونے
لگتی ہے اور جیٹھ (جونی)، اور اساتھ (جون، جولائی)، میں سخت گرمی پڑنے
لگتی ہے۔ ہندوستان کے اس سخت گرم موسم کی کیفیت اردو شاعری میں
سودا جرات اور نظیر اکبر آبادی نے بڑی خوبی سے بیان کی ہے ۔

موسم باراں : اساتھ کی شدید گرمی کے بعد برگھا برتو خوشی اور خوش مالی کا
مژدہ لاتی ہے۔ ہندوؤں میں زندگی کی ایک نئی لہر دوڑ جاتی ہے۔ اردو
شاعروں میں اکثر و بیشتر شاعر برسات کے روح پرور نظاروں سے متاثر ہوئے
اور نظمیں بھی ہیں۔ میر تقی میر کی برسات پر چار مثنویاں ہیں۔ میر حسن

دلہوی نے کھنڈو کی برسات اور اس موقع پر وہاں کی کیچڑ کا بڑے دلچسپ پیرلے میں ذکر کیا ہے۔ جرأت نے ایک شہسوی "ورفتہ باڑاں" کے نام سے لکھی ہے۔ قائم چاند پوری نے ایک شہسوی "دریاں شدت گل والائے" کے نام سے لکھی ہے۔ اسی طرح مصطفیٰ، نقیر اکبر آبادی کے ہاں بھی موسم پر اس پر نظمیں ملتی ہیں۔

موسم سرما: برسات کے ختم ہونے کے بعد ہی شہسوی ہوا میں چلنے لگتی ہیں۔ پکوس (دسمبر جنوری) میں سخت سردی پڑنے لگتی ہے۔ چھانگن (فروری) مارچ میں ہولی کے ہتھوار تک سردی کا اثر باقی رہتا ہے۔ سودا نے "درجہ موسم سرما" پر ایک شہسوی لکھی ہے جس میں ۱۵۴ اشعار ہیں۔ اسی طرح مصطفیٰ، جرأت، نقیر اکبر آبادی اور قائم چاند پوری نے بھی اس موسم پر نظمیں لکھی ہیں۔

پہرہ

اردو شاعری میں ہندوستانی پہرہوں پر قدیم دود کے شعرا نے مستقل نظمیں نہیں لکھی ہیں لیکن ان کی دوسری نغموں میں اس ملک کے پہرہوں کا ذکر ملتا ہے۔ نقیر اکبر آبادی نے "بلبوں کی لڑائی" اور "بیات" والی نظمیں ہیں ان پہرہوں کی خصوصیات مفصل بیان کی ہیں۔ انشاء کے کلام میں کوئی "کوٹلا"، "پیر"، "تور"، "سبک"، "بلبل"، "فاختہ"، "ہڈ"، "مرفانی"، "قری" وغیرہ کا ذکر آیا ہے۔

جانور

اردو کے شاعروں نے اپنی اور گھوڑوں پر نظمیں لکھی ہیں۔ سودا نے

شہسوی درجہ پیل راجہ نرپ سنگھ "میں اپنی کے خصائص بیان کے ہیں اس شہسوی میں "، اشعار ہیں۔ انشاء نے شہسوی نغیل کے نام سے ایک نظم لکھی ہے۔ اس میں ۱۸۸ اشعار ہیں۔ مصطفیٰ نے گھوڑے کی تعریف میں ایک نظم لکھی ہے۔

نباتات

پھولوں پھلوں کے علاوہ اردو شاعری میں اس ملک کی نباتات کے بارے میں شعرا نے طبع آزمائی کی ہے مثلاً مصطفیٰ نے اجوائن کے بارے میں ایک دلچسپ شہسوی لکھی ہے۔ اس میں اجوائن کے فوائد بیان کئے ہیں۔ اس شہسوی میں ۴۹ اشعار ہیں۔ بلی کا تیل بطور روغن نور استعمال ہوا ہی تھا لیکن موسم سرما میں تیل کے فوائد خاص طور پر ہندوستان میں استعمال ہوتے تھے۔ نقیر اکبر آبادی نے اس موضوع پر ایک نظم لکھی ہے۔ آگرے کی کھڑی پھلجی، محلی، نقیر نے کھڑی کی تعریف میں ایک نظم لکھی ہے۔ ترلوڑ، جاسن، نارنگی اور دوسرے خشک اور گرمیوں کا بھی ذکر اردو ادب میں پایا جاتا ہے۔ پھول: ہندوستانی شاعر اس ملک کے پھولوں سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے اور انہوں نے ہمارے مناظر اور انہوں کے بیانات میں ان پھولوں کا ذکر کیا ہے مثلاً "ترس"، "پاتس"، "پیل"، "موتیا"، "رائے تیل"، "مورگا"، "کینڈا"، "چنبا"، "ہولسی" وغیرہ

کھٹل، مکھیوں اور کھڑوں وغیرہ پر نظمیں

تیرا اور انشاء نے "کھٹل" نامہ لکھے ہیں۔ انشاء نے ایک شہسوی درجہ

لکھی ہے۔ اور انشا ہی نے ایک شتوی ————— ”در بحر زبیر“ لکھی ہے۔
ان بھڑوں نے باغوں کے پھولوں اور چوں کب کو برادکر دیا تھا اور اس کے
علاوہ انشا نے ایک شتوی ”در جویشہ“ بھی لکھی ہے۔
امراض :- اسی طرح ہندوستانی امراض اور وباؤں پر مثلاً ”شتوی در ذرت
چیکک“ شتوی ”در بحر زلہ و زکام“ شتوی ”در بحر خدشہ“ (جراثیم) شتوی ”در بحر
تپ لرزہ“ بھی لکھی ہے۔
ندیایں : مدبروں میں گنگا، جنا، گومتی، گھاگر وغیرہ کا ذکر اردو ادب
میں ملتا ہے۔

مجملاً ہندوستانی تلمیحات، استعارات و تشبیہات کا بھی اردو
شاعری میں کثرت سے استعمال ہوا ہے۔ اردو کی اکثر شتویوں کی بنیاد ہندوستانی
قصتوں پر ہے۔ طوالت کے خوف سے ان موضوعات پر تفصیلی گفتگو کرنا
ممکن نہیں ہے۔

اردو شاعری کا مجملہ جائزہ لینے کے بعد یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ
اردو زبان کی تشکیل ہندوستان میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے تعاون
سے ہوئی۔ اس نے ہندوستانی ماحول میں ترقی کی اور اس ترقی میں دونوں
مذہب اور مل کے لوگوں کا برابر حصہ رہا۔ اردو نے اس ہندوستانی
ماحول، دلیہ مالاؤں اور موضوع کے اعتبار سے ہندوستان کی ہر چیز کو اپنا
اس درجہ سے اس زبان میں وسعت پیدا ہوئی۔ یہ زبان ایک مشترکہ تہذیب
کی یادگار ہے۔ اس زبان کی ترقی میں ہندو اور مسلمان دونوں کو کسی
طرح سے تعاون کرنا چاہیے جس طرح کہ اتحادیوں اور انیسویں صدی میں انہوں نے

کیا تھا۔ شعراء کے تذکروں کے مطالعہ سے یہ بات روز روشن کی طرح صاف
ہو جاتی ہے کہ ہندو شاعروں کی تعداد کوئی کم نہ تھی۔ وہ خود شعر کہتے، شاعرے
منعقد کرتے اور اس زبان کی ترویج و اشاعت میں اسی طرح کوشاں نظر آتے
جیسے کہ وہ ان کی اپنی خاص زبان تھی۔ انہوں نے اس زبان کو ترقی دینے
میں ہر قسم کی کوششیں کی تھیں اور امید ہے کہ مستقبل میں بھی اس مشترکہ
تہذیب کے ایک اعلیٰ سرمائے کو وہ دیکھ سکیں گے۔ اس زبان
نے دلی میں جنم لیا تھا اور یہاں کی زبان اور مادے بطور سند پیش کرتے
تھے۔ ایک شاعر نے تو یہاں تک کہا ہے کہ:

احمیا کی خاطر تھی خدا کو منظور
ورنہ خدا آن اُت زبان اردو

فہرست اہم ماخذات

فارسی

اخبار الاخبار شیخ عبدالحی محمد علی دہلوی ولادت ۱۵۵۵ء اور وفات ۱۶۳۲ء بہار
کتاب فارسی برہانہ اور صوفیہ کا تذکرہ ہے۔ مرد در ترجمہ و در لغت
کراچی، ۱۹۶۳ء مترجم: سید عبداللہ علی احمد

امہان خسروی حضرت امیر خسرو دہلوی (متوفی ۱۳۳۵ھ) گفتار و بیان ۱۸۸۶ء

آئین اکبری ابوالفضل محمد درویش - حیدر آباد دکن

اقبال نامہ چپا نگیری مرزا محمد عوف معترفان محمد تاج محمد کریم بھائی نقیب کیٹیڈی

انشائے عجیب محمد جعفر شیخ محمد جمال بخاری بھٹوی دہلی، سلیمان کلکیشن، علی گڑھ
کراچی، ۱۹۶۳ء

ادکارا بازار محمد عرفی شطاری محمد تاج محمد کریم بھٹوی - سونی فضل احمد

تعمین ۱۶۱۱ء سفید عام پریس لاہور

۱۳۲۶ء

آئندہ نام نقض معتمد (اوشیل کالج میگزین لاہور نومبر ۱۹۵۸ء)

عقل و راجہ ہر سہ ماہی کے دیکھتے، شاعری میں مرزا بیگل کے شاندار
تقدیر و نقد و تحریف کے دوستانہ تعلقات تھے۔ ۱۹۵۰ء میں عقل کو

نویب امتداد الدین قرادین خان دہلی محمد شاہ بادشاہ کے وکیل کی
حیثیت سے دربار سلطنت میں مقیم رہا تھا، بعد میں وہ لاہور و رشتان

کے صوبہ دار محمد عبدالصغفر خان کے وکیل بھی رہے تھے۔ عقل نے ۱۵۶۰ء
میں وفات پائی۔ وہ کئی کتابوں کے مصنف تھے جن کا ذکر آئے گا۔

غشی بھرت رامی - کتاب معتمد ۱۳۸۳ء/۱۳۸۴ء دہلی سلیمان کلکیشن، علی گڑھ

احسن الشاہک لفظیات و مصطلحات شاہ نظام الدین اردنگ آبادی - انوار احسن گار

دہلی، انشائے عجیب، سلیمان کلکیشن، علی گڑھ

انفاس العادین شاہ دہلی اللہ علیہ وسلم جہاںی رشتہ دہلی، ۱۹۱۶ء

انشائے عقل آئندہ نام نقض (مکتوبات کا مجموعہ) معتمد ۱۳۸۳ء دہلی سلیمان کلکیشن، علی گڑھ

انشائے خود انفرادی بنو دین کا ستھ معتمد عبدالجنگ زبیب دہلی سلیمان کلکیشن، علی گڑھ

انتہا رحمت محبت بن نقیض خطا خان معتمد ۱۱۰۰ء/۱۱۰۱ء حیدر آباد دکن، علی گڑھ

اوپر لکھتے مکتوبات قصور و لطفیت ہندو سید محمد رضا املائی آنسی تہران ۱۳۶۸ء

بستان خرمی فصل علی خاں بن خواجہ محمود دہلوی مصنف ۱۱۷۳ھ دہلی، رام پور

بلوغ المبین شاد ولی اللہ گورد تھہر، مکتبہ شعیب، حدیث منزلت کراچی

دارشاہ نامہ عبد الحمید لاہوری رشتہ خیر فی المحرم عبد الرحیم مکتبہ ۱۱۶۷-۱۱۶۸ھ
بحوالہ مات شیخ فہرست کتب مطبعہ روضی دہلی ۱۳۶۹ھ

پدی خانہ آئندہ نگاہیں - تعلیمت ۱۱۳۳ھ نقلی انجمن ترقی اُردو علی گڑھ
تاریخ فیروز شاہی ضیاء الدین ہرنی - رشتہ سربہ احوال پیشابک سوسائٹی شاہی مکتبہ
ضیاء الدین ہرنی کی ولادت ۱۱۵۵ھ میں ہوئی تھی۔ انہی چند سالوں کے
ملاکہ انہی پدی زندگی سلاطین دہلی کے دربار سے وابستہ رہے تھے۔
فیروز شاہ تغلق کے زمانہ میں تنگدستی اور غلبہ کے شکار ہوئے۔

تاریخ فیروز شاہی میں سلطان بلبن کی حرکت نشینی سے ۱۱۵۳ھ تک
حالات درج ہیں۔ برقی کی کتابوں کے مصنف تھے۔

تاریخ مہاراج شاہی یحییٰ بن احمد بن عبداللہ سہروردی مکتبہ ۱۱۲۱ھ

تاریخ کی کتاب ہے اور اس میں معز الدین بن سام کے دور حکومت
کے حالات سے کھڑاہ بن محمود پر ۱۱۳۳-۱۱۴۲ھ تک

ہندوستان کے سیاسی حالات درج ہیں

تاریخ رادوی عبداللہ موتہ پدی شیر علی جہوش، شعبہ تاریخ علی گڑھ ۱۱۵۴ھ
یہ تاریخ کی کتاب چلتا رہی اور اس میں سرفراز خان کے حالات بہت مختصر ہیں

تاریخ شاہی امیرانہ مصنف ۱۱۳۲ھ رشتہ بہریت حسین مکتبہ ۱۱۲۹ھ

تاریخ شاہکافی شاہکافی بن شمس الدین لغت الشرف صادقانی پتی رشتہ کل علی گڑھ
شاہکافی زاد شاہکافی ۱۱۳۹ھ کے وقت دراز سلطان بن بخش کے عہد
خانہ شعیب ۱۱۵۵ھ میں امیرانہ ہادی نے دہلی پر حملہ کیا تو وہ اپنے جان بیکار
جنارس بھاگ گیا۔ میرزا نامہ معز الدین بنگال کی حمایت حاصل کرنے میں
ناکامی کے بعد اس نے گھمسنوں کی سرپرستی حاصل کر لی تھی۔ تاریخ شاہکافی
میرزا شاد اور اس کے ہاشمیزوں کے حالات درج ہیں۔

تذکرہ چندری نظام ہرنی مصنف (موتی) ۱۱۸۲ھ معز الدین بلبن، مکتبہ علی گڑھ

تذکرہ طبقات مشہور تہذیب و ثقافت مصنف ۱۱۵۵ھ رشتہ شاہکافی علی گڑھ

تذکرہ طبقات مشہور تہذیب و ثقافت مصنف ۱۱۵۵ھ رشتہ شاہکافی علی گڑھ

تاریخ خستہ و گشتہ بزرگ محمد اسماعیل ہندو شاہ زشتہ مصنف محمد بن یحییٰ نول کشور گشتہ
انگریزی ترجمہ میرزا، جے پور، لندن ۱۱۲۹ھ

تاریخ متفرق محفل شاہ مصنف ۱۱۲۲-۱۱۹۶ھ دہلی، رام پور

تاریخ نیرغیش فرغیہ بخش مصنف ۱۱۲۳ھ انگریزی ترجمہ علی گڑھ ۱۱۸۸ھ

بزرگ شہزادے گورد
برجسن دہلی مصنف ۱۸۰۸ء تا ۱۸۶۲ء (ترتیباً) مرتبہ ۱۸۰۸ء میں بعض غنائی
انجمن ترقی اردو ہند، دہلی ۱۹۲۰ء

تین تذکرے

مرتبہ شہزادہ فاروقی مکتبہ برطانوی دہلی ۱۹۰۰ء
اس مجموعے میں تین تذکروں کی تفصیل شامل ہے جسے انتخاب شدہ حکام
محکمات (شعراء و شاعرات شہر شوق، نور علی خان دہلی) نے ان شخصیات اور جگہوں پر

تذکرہ گلشن مغرب
شیخ احمد علی خاں سندھیلوی مصنف ۱۸۰۰ء تا ۱۸۶۲ء (ترتیباً) مرتبہ ۱۸۰۰ء

تذکرہ فطرت
آغا حسین علی خاں، مشق عظیم آبادی تکمیل ۱۸۰۱ء تا ۱۸۶۲ء (دہلی) نام پورا

تذکرہ گلشن ہند
میرزا الطاف علی تکمیل ۱۸۰۱ء تا ۱۸۶۲ء (دہلی) مرتبہ ۱۸۰۱ء

تذکرہ ہمیشہ بہار
فشی کشن چندا خلاص دہلی (پوٹو پریس) لاہور

تذکرہ گلزارِ ابرہیم
نواب امین الدین علی ابراہیم خاں مصنف ۱۸۰۸ء تکمیل نام پورا

تذکرہ شائع الانکار
قدرت اللہ گروہاری مصنف ۱۸۵۸ء تکمیل نام پورا

تذکرہ گلشن سخن
مردان علی خاں جتوہی مکتبہ انجمن ترقی اردو ہند، دہلی ۱۹۲۰ء

تذکرہ گورد
سید فتح علی حسین گوردی تصنیف ۱۸۰۵ء تا ۱۸۶۲ء (ترتیباً) مرتبہ ۱۸۰۵ء
دکن ۱۹۲۲ء

تذکرہ محسن انتخاب

شاہ کمال ساکن کلاہ، مانکپور راولپنڈی، قلعہ انجمن ترقی اردو دہلی

تذکرہ غزنویات
شیخ عرقام الدین قائم تصنیف ۱۸۰۵ء تا ۱۸۶۲ء (ترتیباً) مرتبہ ۱۸۰۵ء
دکن ۱۹۲۲ء

تذکرہ اولیاء
خواجہ فرید الدین عطار مطبوعہ لاہور

تذکرہ خوشہ
ملفوظات سید رفعت علی شاہ قلندر قادری مؤلفہ شاہ گل
آباد کتب گھر دہلی، ۱۹۲۵ء

تذکرہ جہانگیری
مردانہ ۱۸۰۵ء تا ۱۸۶۲ء (ترتیباً) مرتبہ ۱۸۰۵ء
دکن ۱۹۲۲ء

تذکرہ فیروز شاہی
شمس الدین سراج عقیقہ، مرتبہ ۱۸۰۵ء تا ۱۸۶۲ء (ترتیباً) مرتبہ ۱۸۰۵ء
دکن ۱۹۲۲ء

تذکرہ شعراء
میرزا فضل بیگ شاہ ناساں مرتبہ ۱۸۰۵ء تا ۱۸۶۲ء (ترتیباً) مرتبہ ۱۸۰۵ء
دکن ۱۹۲۲ء

تاریخ امورشاهی	مصنف کا نام نامعلوم امورشاہ بن امورشاہ کے حالات درج ہیں۔	ردو گزائی لکھنؤ فیہررشی	۵۳۲
تاریخ فرخ سیر بادشاہ	شیرواس لکھنوی دقلمی، ملوک حسن عسکری پٹنہ	دقلمی، ملوک حسن عسکری پٹنہ	۵۳۳
تاریخ احوال امورشاہ تا آصف الدولہ	نرسین ، ۱۳۳۷ء مصنف عبدالسلام کلکشن علی گڑھ	دقلمی، ملوک حسن عسکری پٹنہ	۵۳۴
تذکرہ گلشن بہار	نواب مصطفیٰ خاں شیفترہ مصنفہ ۱۳۵۰ فول کشور ۱۳۵۴ء	فول کشور ۱۳۵۴ء	۵۳۵
تاریخ فرخ سیر بادشاہ	از شیر پور شاہ مصنفہ درہ پور میں مندرجہ ۱۶۹۷ء دقلمی، ملوک حسن عسکری پٹنہ	از شیر پور شاہ مصنفہ درہ پور میں مندرجہ ۱۶۹۷ء دقلمی، ملوک حسن عسکری پٹنہ	۵۳۶
تحفۃ الہند	لال رام سن تصنیف ۱۱۴۸ھ / ۱۷۳۶ء	دقلمی، ملوک حسن عسکری پٹنہ	۵۳۷
تذکرہ گلشن بہ خراساں	نعلی الدین باطن مصنفہ ۱۳۹۱ء فول کشور ۱۳۹۵ء	فول کشور ۱۳۹۵ء	۵۳۸
تذکرہ صورت افزام	ابوالحسن امیر الدین امیرت اعلا اللہ الہ آبادی مصنفہ ۱۱۹۵ء شرم ڈاکٹر محبوب قریشی، علم مجلس کتب خانہ کلاں علی ۱۹۷۰ء	۱۱۹۵ء	۵۳۹
مکملہ سیر ادلیہ	خواجہ گل محمد احمد پوری منہج ضری دہلی ۱۳۱۳ء	منہج ضری دہلی ۱۳۱۳ء	۵۴۰

کی وفات ۱۹۵۹ء کے بعد وہ بنارس چلا گیا جہاں ۱۹۶۲ء میں اس نے وفات پائی۔ اس کتاب میں دربار کے قوانین، نوکریاں، بیوی بچوں کے اندھا دلا تفصیلی ذکر کیا جاتا ہے۔

چهار گز از شہر خامی

ہرچون داس بن آدودھ رائے تصنیف ۱۷۰۲ء ریزون علی گڑھ
ہرچون داس کا آبائی وطن برہم پور تھا۔ مگر شاہ کے بعد وہ دہلی چلا گیا (۱۷۴۹ء) اور نواب قاسم علی خان بن قاسم خاں کے پاس ملازمت کر لی جو نیکو السلطہ مہاراجا خاں کے سردار رہنا سالانہ تھے۔ ۱۷۵۳ء میں قاسم علی خاں دہلی سے فیض آباد چلے گئے لیکن پھر تھوڑے دنوں بعد ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ ہرچون داس جو ان کے بڑا گھرانہ تھا۔ وہ بڑا گھرانہ اور مرحوم کے جانشینوں کے پاس ملازمت کرتا رہا۔ بہت دنوں تک ہرچون داس کو نواب خجندا اللہ کی سرکار سے وظیفہ ملتا رہا۔ چہل گز از شہر خامی ہندوستان کی تاریخ ہے اور نواب شجاع اللہ کے ہم معنی ہے۔

چهار گز از شہر خامی

رائے چتر سنگھ تصنیف ۱۷۰۲ء دکنی فہرست مشہور
قاریہ دہلی علی گڑھ
چتر سنگھ کا بیٹہ سکینہ المعروف بہ راجہ زادہ۔ اس کتاب میں ہندوستان کی تاریخ، جغرافیائی حالات اور سندھ مقامی حالات اور مشہور تہذیبوں کا تفصیلی حال درج ہے۔

آئندہ نام ناقص تصنیف ۱۷۰۲ء دکنی، انجمن ترقی اردو علی گڑھ

مدریۃ ملاکات

مشہور فتاویٰ گزلی مصنف ۱۷۰۲ء منہج نال کشور ۱۸۵۰ء

خواجه ملافتوح

حضرت امیر خسرو تصنیف ۱۷۰۲-۱۷۰۳ء

گزلی توجہ برادر امیر خسرو ۱۹۳۱ء

خلافت الشوریخ

سہاں رائے بھٹائی - مصنف ۱۷۰۵ء - تہ طبرستان دہلی ۱۹۱۸ء

خزینۃ الاحیاء

غلام مراد لاہوری - مؤلف ۱۷۰۲ء نول کشور ۱۷۰۲ء

خیر المومنین

مفہومات شیخ نصیر الدین چلغی دہلی - مرتبہ مولانا حمید قلندر
باصحیح و مقدرہ تعلیقات امیر نصیر الدین احمد نظامی۔ علی گڑھ

خزانہ معرہ

غلام علی آزاد بلگرامی تصنیف ۱۷۰۳-۱۷۰۴ء فنی نول کشور کابڑو

مکاشفۃ مخفیہ الانتظار

یعنی سفر نامہ شیخ ابن بطوطہ، مولوی عبد الرحمن، مکتبہ برہان دہلی ۱۹۳۸ء

دولت علی و خضر خان

حضرت امیر خسرو مصنف ۱۷۰۳ء یا تصحیح مولانا عبد السلام علی گڑھ ۱۹۱۱ء
اس کتاب میں امیر خسرو نے غزوت کے راجا کن کی بیٹی راجہ دیوی اور سلطان علاء الدین کے شہس پشہ خضر خان کی محبت کی داستان بیان کی ہے۔ چونکہ ہندی الفاظ کا بکثرت شاعر مناسب تہذیب و تمدن کے ساتھ

جہنستان

<p>۵۳۹</p> <p>محقق میر درد ترجمہ میر کی آپ بیتی</p> <p>شمارہ صدقاتی</p> <p>مکتبہ برہان دہلی، ۱۹۵۰ء</p>	<p>۵۳۸</p> <p>اس کے اخیر خسرو نے مولیٰ کے بجائے دہلی رانی گھسا ہے۔</p>	<p>دیکھتے</p>	<p>دستور الانشا</p> <p>بارہ موعناں محمود راجا تاج مصنفہ انعام دہلی صوری و قلمی</p> <p>نیشنل آرکائیوز، دہلی</p>
<p>۱۹۶۱ء</p> <p>جانب برقی پریس، دہلی، ۱۹۶۱ء</p>	<p>ریاض، انصفا</p> <p>نظم برہان مصنفی، تذکرہ کی تکمیل ۱۷۳۰ء، مترجم مولیٰ صدیقی،</p>	<p>درائے لطافت</p> <p>نشا و نشا و نشان انشا مصنفہ ۱۸۰۰ء، مترجم مولیٰ صدیقی، آئورو کھنڈ</p> <p>پہلوت برہمچن و کتیری کتیری دہلی، الجمن ٹریڈرز، دہلی، ۱۹۳۵ء</p>	<p>دستور انصافیت</p> <p>سید احمد علی خان بیک، تصنیف ۱۸۰۰ء، مترجم امیر علی خان، سرخس،</p> <p>رام پور، ۱۹۳۳ء</p>
<p>۱۸۸۱ء</p> <p>نول کشتہ کالج پور</p>	<p>رحمتی، رزاقی</p> <p>مرزا فتح علی کے خطبہ کا مجموعہ</p>	<p>روزنامہ شاہ عالم</p> <p>دائے عجیب چند</p> <p>دہلی، پتہ</p>	<p>دو تذکرے</p> <p>دستور تذکرہ شعلی و تذکرہ شعلی، مترجم سلیم الدین، امر، پتہ ۱۹۵۹ء</p>
<p>۱۸۰۹ء</p> <p>کتاب کے دو بار سے متعلق حالات درج آجی،</p>	<p>۱۸۰۹ء</p> <p>کتاب کے دو بار سے متعلق حالات درج آجی،</p>	<p>۱۸۰۹ء</p> <p>کتاب کے دو بار سے متعلق حالات درج آجی،</p>	<p>دوستان ظہیب</p> <p>مصنف کا نام معلوم نہیں، بہت مشہور تصنیف ہے۔ (نول کشتہ کالج پور)</p> <p>لیکن مصنف نے خود کو پتہ دیا ہے، یہاں ہے۔ جس قافی سے منسوب</p> <p>کی جاتی ہے لیکن یہ غیر مصدق ہے۔</p>
<p>۱۸۰۹ء</p> <p>کتاب کے دو بار سے متعلق حالات درج آجی،</p>	<p>۱۸۰۹ء</p> <p>کتاب کے دو بار سے متعلق حالات درج آجی،</p>	<p>۱۸۰۹ء</p> <p>کتاب کے دو بار سے متعلق حالات درج آجی،</p>	<p>دلیل المادین</p> <p>مفہومات خوام معین الدین، چندی، دستور محمود لغویات خوام معین، چندی۔</p> <p>مترجم غلام احمد برہان، اسلام پور، دہلی، ۱۳۲۳ھ</p>
<p>۱۸۰۹ء</p> <p>کتاب کے دو بار سے متعلق حالات درج آجی،</p>	<p>۱۸۰۹ء</p> <p>کتاب کے دو بار سے متعلق حالات درج آجی،</p>	<p>۱۸۰۹ء</p> <p>کتاب کے دو بار سے متعلق حالات درج آجی،</p>	<p>دیوان آفت لاہوری</p> <p>نور العین، دھت لاہوری</p> <p>دہلی، کتب خانہ جامعہ غیر اسلامیہ، دہلی۔</p>
<p>۱۸۰۹ء</p> <p>کتاب کے دو بار سے متعلق حالات درج آجی،</p>	<p>۱۸۰۹ء</p> <p>کتاب کے دو بار سے متعلق حالات درج آجی،</p>	<p>۱۸۰۹ء</p> <p>کتاب کے دو بار سے متعلق حالات درج آجی،</p>	<p>۱۸۰۹ء</p> <p>کتاب کے دو بار سے متعلق حالات درج آجی،</p>

سیر ملالیا سیر ملالیا کہ کتابی پائیز خرد و روایات ۱۳۱۹ء وفات ۱۳۶۹ء پختی اول
اوشن، مطبعہ صاحب المند، دہلی، ۱۳۰۲ء

سیر الملک فرین قراب غلام حسین خاں صاحب المانی، دہلی، ۱۳۲۳ء
۱۳۲۳ء ترغیبی کوکل پر شاہ، نول کشور، ۱۳۹۸ء
مصنف کی ولادت دہلی میں ہوئی اور پرورش بنگال میں۔ ان کے سلسلہ
مرشدہ آداب کے گزراؤ کے ہیں علامت کرتے تھے۔ صاحب المانی نے خود ان کے
ہاں علامت کی تھی۔ اس کی پہلی کتاب کی تصنیف ۱۳۸۳ء میں عمل
میں آئی، اور نگ زیب کی وفات ۱۳۰۷ء سے ۱۳۹۱ء تک کے سیاسی
حالات قلم بند ہیں۔

میرالستان مولوی نور الدین الدہلوی، تصنیف ۱۳۸۳ء قلمی و ہر قسم کی کوشش دہلی گڑھ

سفینہ ہندی جگم ناگ اس ہندی، تصنیف ۱۳۰۷ء مرثیہ شاہ محمد علی ملا علی شاہ کا کو
پیشہ، ۱۳۵۰ء

سفینہ خوشگوار بندر امین داس خوشگوار، ۱۳۰۰ء مرثیہ شاہ محمد علی ملا علی شاہ کا کو
پیشہ، ۱۳۵۹ء
بہ ندری شاعری کا تذکرہ ہے اس کی تصنیف ۱۳۳۷ء اور ۱۳۴۷ء
کے درمیان ہوئی تھی۔

سیر آناو غلام علی نادگیرانی، تصنیف ۱۳۵۲ء-۱۳۵۳ء حیدر آباد دکن ۱۳۱۳ء

سیر ملالیا سیر ملالیا کہ کتابی پائیز خرد و روایات ۱۳۱۹ء وفات ۱۳۶۹ء پختی اول
اوشن، مطبعہ صاحب المند، دہلی، ۱۳۰۲ء

سیر الملک فرین قراب غلام حسین خاں صاحب المانی، دہلی، ۱۳۲۳ء
۱۳۲۳ء ترغیبی کوکل پر شاہ، نول کشور، ۱۳۹۸ء

سیر الملک فرین قراب غلام حسین خاں صاحب المانی، دہلی، ۱۳۲۳ء
۱۳۲۳ء ترغیبی کوکل پر شاہ، نول کشور، ۱۳۹۸ء

سیر الملک فرین قراب غلام حسین خاں صاحب المانی، دہلی، ۱۳۲۳ء
۱۳۲۳ء ترغیبی کوکل پر شاہ، نول کشور، ۱۳۹۸ء

سیر الملک فرین قراب غلام حسین خاں صاحب المانی، دہلی، ۱۳۲۳ء
۱۳۲۳ء ترغیبی کوکل پر شاہ، نول کشور، ۱۳۹۸ء

سیر الملک فرین قراب غلام حسین خاں صاحب المانی، دہلی، ۱۳۲۳ء
۱۳۲۳ء ترغیبی کوکل پر شاہ، نول کشور، ۱۳۹۸ء

سیر الملک فرین قراب غلام حسین خاں صاحب المانی، دہلی، ۱۳۲۳ء
۱۳۲۳ء ترغیبی کوکل پر شاہ، نول کشور، ۱۳۹۸ء

سیر الملک فرین قراب غلام حسین خاں صاحب المانی، دہلی، ۱۳۲۳ء
۱۳۲۳ء ترغیبی کوکل پر شاہ، نول کشور، ۱۳۹۸ء

سیر الملک فرین قراب غلام حسین خاں صاحب المانی، دہلی، ۱۳۲۳ء
۱۳۲۳ء ترغیبی کوکل پر شاہ، نول کشور، ۱۳۹۸ء

سیر الملک فرین قراب غلام حسین خاں صاحب المانی، دہلی، ۱۳۲۳ء
۱۳۲۳ء ترغیبی کوکل پر شاہ، نول کشور، ۱۳۹۸ء

سیر الملک فرین قراب غلام حسین خاں صاحب المانی، دہلی، ۱۳۲۳ء
۱۳۲۳ء ترغیبی کوکل پر شاہ، نول کشور، ۱۳۹۸ء

صیغہ انقباض
مصنف جلال۔ اس میں سات باتوں کے زوال اور کثرت کے احوال
جمہور سالکوں کی کثرت کے حالات درج ہیں۔ رد و کثرت علی کثرت

طبقات اکبری
نظام الدین اویسی، دکن کی انگریزی ترجمہ کی گئی ہے۔

طبقات ناصری
منہاج السراج جوہانی، دکن کی ایک سوانحی، کلکتہ

عیار الاشرف
غریب چندی، مصنف ۱۲۳۷ھ، دکنی، انجمن ترقی دہلی علی کثرت

عبرت نامہ
مولوی فیروز الدین الدہلوی، مصنف ۱۱۹۱ھ، دکنی، دکن

عقیدہ خیر
نظام الدین علی، مصنف ۱۱۹۰ھ، ترجمہ مولوی بہلول دہلی ۱۲۳۲ھ

عظیمہ کبریٰ
سراج الدین علی خاں آرزو، مصنف ۱۱۹۰ھ، دکنی، انجمن ترقی دہلی علی کثرت

فرمانت الطاعت
شیخ غیاث الدین محمد بن دستوفی ۵۶۷ھ، اردو ترجمہ مولانا محمد

عقاد السعادت
سید غلام علی خاں، خوش فہم کشور، ۱۸۹۷ء

فوائد النصاراء
نظام الدین محمد بن دستوفی ۵۶۷ھ، اردو ترجمہ مولانا محمد بن دستوفی

فتح السلاطین
مصافی تصنیف ۱۲۴۹-۱۲۵۰ء، اردو نامہ دکنی سیم انگو ۱۹۳۰ء
یہ تاریخ کی منظوم کتاب ہے۔ بہمان سلطان اور کھنڈیہان شاہ کے دربار
میں لکھی گئی تھی اور اس کے نام مصنف ہے۔

فتوحات فیروز شاہی
فیروز شاہ تغلق، مرتبہ پروفیسر شیخ عبدالرشید، علی کثرت ۱۹۵۳ء

قزاقین سلاطین
مرتبہ پروفیسر عبدالحق احمد، دہلی ۱۹۶۷ء

قزاق سلاطین۔
سید فیروز الدین جیسوی قزوینی، دکنی، مولانا محمد بن دستوفی

فرخ نامہ
شیخ محمد بن جعفر زکریا، شیخ بہرہ دار جعفر آبادی، تصنیف سن ۱۱۹۰ھ
فرخ سیراد شاہ۔ رد و کثرت

قول الجلیل
شاہ ولی اللہ، اردو ترجمہ کتب خانہ رحیمیہ، دیوبند، دکن

قافلیہ ہمالیائی
خاندان میر دستوفی ۵۶۷ھ، اردو ترجمہ مولانا محمد بن دستوفی

کارنامہ عشق
آندرام مخلص، تصنیف ۱۸۶۲ء، دکنی، انجمن ترقی دہلی علی کثرت

کشف المحجوب
شیخ علی محمد بن دستوفی ۵۶۷ھ، اردو ترجمہ مولوی فیروز الدین
فیروز آبادی سن ۱۲۴۹ھ، ۱۹۶۳ء

کتاب الہند	الہیونی	ترجمہ محمد سید اسفندی بکین شرقی ۱۷۵۵ ہجری	مکتبہ المہند
کلمات طبو باب	کلمات مرزا مظہر جان جاناں	شاہ ولی اللہ دیوبند وغیرہ ۱۱۹۴ھ	۱۸۴۱ء
کلاسیک التلاسم	سید حمزہ	تصنیف ۱۷۵۲ء دہلی، عربیہ اسکولیشن، علی گڑھ	
کلمات الشعراء	مولانا فضل سرخوش	مترجمہ صوفی ملا داری	
کلیات ہیدل	مرزا عبدالقادر ہیدل	دستخطی ۱۸۴۳ء	
گلدستہ شفی چند بک	چندر بھان	دہلی، مہمان خانہ بکیشن علی گڑھ	
مفتاح القوادخ	حضرت امیر خسرو، مصنف ۸۹۹ھ	تصحیح شیخ عبدالرشید، علی گڑھ	
مرآۃ المناظر المتوجہ	بلائی داس	تصنیف ۱۸۳۶ء عہد اکبر شاہ ثانی دہلی، مولانا میراجی صاحب، علی گڑھ	
معلومات اطفال	امین الدین خاں مالگیری	مطبوعہ نول کشور	
منتخب التدریج	لاہور عبدالقادر جالوی	دستخطی ۱۱۵۵ھ، اردو ترجمہ محمد اسحاق ثانی	
		کراچی ۱۹۳۳ء	

مکتبہ المہند	مکتبہ المہند	مکتبہ المہند	مکتبہ المہند
کلمات طبو باب	کلمات مرزا مظہر جان جاناں	شاہ ولی اللہ دیوبند وغیرہ ۱۱۹۴ھ	۱۸۴۱ء
کلاسیک التلاسم	سید حمزہ	تصنیف ۱۷۵۲ء دہلی، عربیہ اسکولیشن، علی گڑھ	
کلمات الشعراء	مولانا فضل سرخوش	مترجمہ صوفی ملا داری	
کلیات ہیدل	مرزا عبدالقادر ہیدل	دستخطی ۱۸۴۳ء	
گلدستہ شفی چند بک	چندر بھان	دہلی، مہمان خانہ بکیشن علی گڑھ	
مفتاح القوادخ	حضرت امیر خسرو، مصنف ۸۹۹ھ	تصحیح شیخ عبدالرشید، علی گڑھ	
مرآۃ المناظر المتوجہ	بلائی داس	تصنیف ۱۸۳۶ء عہد اکبر شاہ ثانی دہلی، مولانا میراجی صاحب، علی گڑھ	
معلومات اطفال	امین الدین خاں مالگیری	مطبوعہ نول کشور	
منتخب التدریج	لاہور عبدالقادر جالوی	دستخطی ۱۱۵۵ھ، اردو ترجمہ محمد اسحاق ثانی	
		کراچی ۱۹۳۳ء	

کلمات طبو باب	کلمات مرزا مظہر جان جاناں	شاہ ولی اللہ دیوبند وغیرہ ۱۱۹۴ھ	۱۸۴۱ء
کلاسیک التلاسم	سید حمزہ	تصنیف ۱۷۵۲ء دہلی، عربیہ اسکولیشن، علی گڑھ	
کلمات الشعراء	مولانا فضل سرخوش	مترجمہ صوفی ملا داری	
کلیات ہیدل	مرزا عبدالقادر ہیدل	دستخطی ۱۸۴۳ء	
گلدستہ شفی چند بک	چندر بھان	دہلی، مہمان خانہ بکیشن علی گڑھ	
مفتاح القوادخ	حضرت امیر خسرو، مصنف ۸۹۹ھ	تصحیح شیخ عبدالرشید، علی گڑھ	
مرآۃ المناظر المتوجہ	بلائی داس	تصنیف ۱۸۳۶ء عہد اکبر شاہ ثانی دہلی، مولانا میراجی صاحب، علی گڑھ	
معلومات اطفال	امین الدین خاں مالگیری	مطبوعہ نول کشور	
منتخب التدریج	لاہور عبدالقادر جالوی	دستخطی ۱۱۵۵ھ، اردو ترجمہ محمد اسحاق ثانی	
		کراچی ۱۹۳۳ء	

کاتب کرام	غلام علی آزاد بجوای مصنفہ ۱۱۵۲ھ مفید عام پیریں ناگہ ۱۱۹۱ھ	فتح کا فادہ عجیب و غریب	شاہ ولی محمد زید شاہ دہلی مصنف دہلی مرتبہ قاضی بنیر الدین سریشی
نورین کات	شیخ محمد قیام الدین قائم مصنفہ ۱۱۵۱ھ مرتبہ ولی محمد زید دکن ۱۱۹۲ھ	میراتِ مہاری	عبدلرحمن جیشی (دہلی) مسلم پیر پورشی علی گڑھ
مقالات الشعراء	ایم امین رحمت مرتبہ شہزادہ صمد الدین، علی بیس دہلی، تصنیف (۱۷۶۹-۱۷۷۰)	مفتاح التوحید	عفی عنہ خورشید صاحب دہلی سلم و لاس دہلی، فول کشور کا پیر ۱۸۶۶ھ
جمع البحرین	دارالکفرہ مرتبہ ایم محمد باقری ککلت ۱۹۲۹ھ	مقاماتِ مہربی	شاہ غلام علی بہتالی پیریں دہلی ۱۳۰۵ھ
نورین الافغان	سید سلطان علی الدین پادشاہ قادری تصنیف ۱۱۵۲ھ لکھی انجمن ترقی و مدد علی گڑھ	مہربانِ مہربی	مولوی نعیم اللہ پیر لکھی نکالی پیریں کانپور ۱۲۷۵ھ
لغویہ و زبانی	لغویات شاہ عبدالعزیز ہنسی مرتبہ لاپ محمد شاہ پیر پوری	مہربانِ مہربی	شاہ ولی محمد علی علیہ غلام علی مطبع بہتالی دہلی ۱۸۹۲ھ
جمہور و غنی لغویہ	غلام محمد شاہ پیر دہلی دہلی ۱۳۳۳ھ	کاتبِ مہربی	درا ملک پیراں کے خطوط مرتبہ عبدالعزیز لکھی، بمبئی ۱۹۲۲ھ
کتبہ خورشید الدین لکھی	فتح شریف الدین لکھی پیر پوری دہلی ۱۸۷۵ھ	نورین الافغان	درا ملک دہلی مطبوعہ
کتابتِ امراء	کتابتِ امراء العزیزانی شیخ احمد سرپندی مرتبہ مولانا پیر پور پیر پوری پیر پوری	مقاماتِ مہربی	بہتالی پیریں ککلت ۱۳۳۳ھ
کتابتِ کلینی	کتابتِ شاہ ولی محمد شاہ پیر دہلی آبادی ۱۷۵۰-۱۷۶۰ھ مرتبہ محمد علی لکھی مطبع خورشید دہلی ۱۸۷۵ھ	مقاماتِ مہربی	عفی عنہ شاہ ولی محمد شاہ پیر دہلی، مولانا پیر پور پیر پوری، مولانا پیر پور پیر پوری

مرزا علی نجف بیگ محمد ظفر الدین افغری مرتبه عبید استاد مدرسی ۱۳۵۵ هـ

ہمسفر راستہ میں خاص طور پر وہاں کے کھدو پر غلام تیار درویشوں کے قبضے ہوتا تھا۔
تجربہ کے نواز کے بعد ۱۹۷۷ء کو اسکے حالات دیریں ہیں، انگریز نے
مزید براں دوسرے واقعات اور تفصائل بھی لکھی ہیں جو جبری ہیبت رکھتی ہیں۔

مرتبہ مولوی معین الدین افضل گڑھی، کراچی ۱۹۶۰ء

شاہ ولی اللہ (فارسی، مطبوعہ ممبئی پریس) دہلی اردو ترجمہ جہاد بیہ

آندرام غفص تصنيف ۱۴۳۵ هـ (تكمي) انجمن شرعی اردو ملی گڑھ

کرمی ۱۴۱۲-۱۴۱۳ قمری چینه

آئندہ اخصائص تصنیف ۱۱۵۸ = دکنی انجمن ترقی و تعلیم علی گڑھ

مخزان الغرائب وندرة العجائب احمد علي اقصي سندھي، تصنيف، ۱۳۱۱ھ قلمی ماسعود

تکالیف المشوراء   میر تقی میر، مصنف ۱۷۶۵ء   مرتبہ مولوی عبدالحق دکن ۱۹۳۵ء طبع لندن

شعبہ
حضرت امیر خسرو تصنیف ۱۳۱۸ و ۱۳۱۹
تصحیح و تخریج و تفسیر علامہ ۱۳۴۸

تالیف غنایب
خواجہ محمد ناصر غنایب مصنفہ، امروہہ ناہجہ ان ریحی بھگوانی، دہلی

فئات الناس   مولانا عبد الحليم   فاكهة بكة

عبدالرحمن

انام نیسہ، محل کن بہر لہجہ: جس کا دعا و ترجمہ مولیٰ امیر موصیٰ علیہ السلام

دعائے عالم شاہی

کشمور، پریم کشمور، لڑائی کشمور، بن دہلیہ کشمور، و پریم کشمور، ہادی

کیا ہے بطریقہ عالم شاہی

ہفت تراشا مزار احمد حسن قنبل تصنیف ۱۲۳۶ھ/۱۸۲۰ء فول کشور ۱۸۶۵ء

ہفت گلشن محمد شاہی

کامگار خان تصنیف ۱۲۳۶ھ/۱۸۱۹ء روزگرن علی گڑھ
عمر بوری ہندی الاصل تھا اور شرف بہ مسلم پیر تھا۔ اورنگ زیب کے
زنگی شاہی ملازم سے ہیں دفن ہوا۔ پیر شاہ کے دروہ کو مت کے دروہ
سال شہزادہ فرخ عثمان کی سفارش پر اس کو کامگار خان کا خطاب ہوا
ہوا اور فرخ عثمان کے تیسرے بیٹے محمد ابراہیم کا میرزا مان معز کیا گیا اپنی
"ناسخ کی کتاب میں کامگار خان نے ہندوستان کے عبور پر خاندان کے حکمرانوں
کے ۱۲۵ء تک کے ۵۷ گئے ہیں۔ اس کتاب کا تذکرہ میں چنانچہ ہے
ہفت گلشن، ۱۷۹۱ء۔ ۱۸۰۱ء تک ہندوستان کی تاریخ ہے اور
تین گلشن بتیغ قسم ہے۔ دہلی، گجرات، بنگال، دکن، سندھ، ملتان، کشمیر اور
ہندوستان کے صوفیوں اور سادھوؤں وغیرہ کا تفصیلی ذکر ملتا ہے

آرورو

آپ صحابت مولانا محمد حسین آزاد سرمد کریم دہلی ۱۸۶۰ء

آثار الصنادید سرسید احمد خان سہیل بک دہلی، اور بازار دہلی ۱۸۶۵ء

امرد غفری خالی چہرا ڈاکٹر گن چند انجمن ترقی اردو ہند ملتان ۱۸۶۹ء

اور دے معلیٰ شہد احمد دہلی یونیورسٹی دہلی
(موزنیر)

آپ کفر شیخ عمر کرم قزوینی سندس المیہ گراچی ۱۸۶۶ء

اگرے ہندو فشی سید محمد سعید بادہروی نامی پریمی کا پیر ۱۸۶۰ء

اہلن بہرہ سامانیان ہدایہ سرگشتہ سمن قمر محمد محمد انبال

اہلیات فارسی میں سید عبد اللہ انجمن ترقی اردو ہند دہلی ۱۸۶۲ء

ایم صوفیہ صباح الدین عبدالرحمن اعظم گڑھ ۱۸۶۹ء

بنگلہ کیانی بت سید محمد ریاں مطہر دہلی ۱۸۶۳ء

بکبک حلہ ڈاکٹر محمد انبال مطہر دہلی ۱۸۶۹ء

برم آخر مرتبہ فشی فیاض الدین رحمتی پرس دہلی ۱۸۶۰ء

پنجاب میں اردو محمود خان شیرانی مکتبہ کمالیہ، لکھنؤ ۱۸۶۰ء

تذکرہ طبقات شہرہ مولانا کریم الدین بانی بقیہ و فقیہ مطبع العلوم دہلی ۱۸۶۸ء

تاریخ اردو مولوی محمد فاضل امجدی فول کشور ۱۸۶۱ء

تاریخ شام چشت	برادر شیرین احمد زکری	نور الدین مصطفیٰ، دہلی ۱۹۵۳ء	حیات جاوید	خواجہ اہل حق صغیر مائی	۵۵۳ء مطلع رعد کا پتھر ۱۹۰۱ء
مذکرہ صوفیائے سندھ	امجد الحسن تھراوی	اردو کالج کراچی، ۱۹۵۹ء عشی نول کشور، کھنڈ ۱۳	حیات حبیبہ	مرزا حیرت دہلوی	لاہور ۱۹۵۸ء
مذکرہ علماء ہند	رحمان علی	عشی نول کشور، کھنڈ ۱۹۱۳ء	دیوان قانز	غلام حسن دہلوی، محمد نواز خان دہلوی، انجمن ترقی اردو ہند دہلی، ۱۹۳۶ء	
مذکرہ دلائل شہداء کلمند	خلیفہ فتح محمد	لاہور ۱۳۲۳ء	دیوان شاکر ناجی	محمد شاکر ناجی	مرتبہ ڈاکٹر فضل الحق، (دارہ مع ادب دہلی، ۱۹۶۸ء
تقویۃ الامان	شاہ انجیل شہید	گوردہ تھرا وند کچھن، دہلی ہند	دیوان مصطفیٰ	غلام علی مصطفیٰ ستونی ۱۹۲۵ء	آٹھ جلدیں، (کلی، غلام علی دہلوی، پٹنہ
تاریخ سالارہ مہربانی	جنابانی پریس، کھنڈ		دیوان قائم	غلام علی پریس قائم چاند پریس	مرتبہ شہداء مملکت، جامعہ امینہ دہلی، ۱۹۶۳ء
تاریخ ہندوؤں کی جلوس	کامی محمد بشیر الدین پٹنہ	مسلم پریس پٹنہ، علی گڑھ ۱۹۴۹ء	جلوس بچور	صدر مدرین بچور	دکھنی، انجمن ترقی اردو، علی گڑھ
آرٹھنی مطالعات	برادر نیر طبع احمد زکری	نور الدین مصطفیٰ، دہلی ۱۹۶۶ء	دیوان حسرت	حسرت علی حسرت کھنڈ ستونی ۱۹۰۲ء	دکھنی، (رضا اکبر پریس، دہلی ۱۹۶۶ء
مذکرہ خواجہ گیسو دانا	مرتبہ اقبال الدین احمد	اقبال پبلشرز کراچی، ۱۹۶۵ء	دیوان ظفر	پہاڑ شاہ ظفر	نول کشور کھنڈ ۱۸۸۰ء
حیات خسرو	سید احمد یار مہروی	آگرہ ۱۳۶۰ء	دلی کی چیمپیہ پتیاں	اختر مہروی	انجمن ترقی اردو ہند دہلی ۱۹۳۳ء
حیات سید احمد دہلوی	مولانا غلام رسول تھرا	کتاب منزل کشیری بازار ۱۹۶۶ء	دیوان نادر	شیخ محمد دتم	دکھنی، عبد السلام کلکیشن، علی گڑھ

دین تاجاں مہدی تاجاں دہلوی مرتبہ موزی مہدی دکن ۱۹۲۵ء

سیرم دہلی سید احمد علی مطبوعہ رامپور ۱۹۶۵ء

دیوان خوش مہدی میاں محمد بخش خوش مہدی مرتبہ مہدی دکن ۱۹۲۵ء

دیوان خوش مہدی شیخ محمد کریم فیروز ایڈیٹر سنٹر کراچی ۱۹۵۸ء

دیوان شاد کمال شاد کمال الدین حسین کمال دکن ۱۹۲۱ء

جیب علی بیگ سرود شاد کمال - سیر مسعود رضوی کھٹو ۱۹۶۷ء

دیوان جرأت قلندر بخش جرأت مرتبہ ڈاکٹر افتخار حسن

سیرت النبی مولانا غفری (نند گملا) سید بان دہلی (عظیم گملا) ۱۲۳۲ھ

کلیات جرأت ولادت ۱۲۴۱ء وفات ۱۳۰۹ء

سکب گوہر انشا اللہ تعالیٰ انشا مرتبہ انشا علی دہلی ۱۹۳۸ء

دیوان صرافت شاد احمد صرافت

آباد کتب گھر کلاں دہلی ۱۹۶۳ء

سیرت النبی کے نام کی کتاب محمد رفیع رفیق احمد دہلی ۱۹۵۸ء

دیوان یقین غلام انور غلام یقین دستوری ۱۲۶۹ء مطبوعہ

دیوان درد نظام بربر درد مرتبہ ڈاکٹر محمد احمد صدیقی دہلی ۱۹۶۳ء

دیوان جہان شاہ شہزادہ جہان شاہ مرتبہ ڈاکٹر محمد قزاقی لاہور ۱۹۶۶ء

دیوان شاد کمال شاد کمال دکن ۱۹۲۱ء

دیوان شاد کمال شاد کمال دکن ۱۹۲۱ء

دیوان شاد کمال شاد کمال دکن ۱۹۲۱ء

دیوان شاد کمال شاد کمال دکن ۱۹۲۱ء

دیوان شاد کمال شاد کمال دکن ۱۹۲۱ء

دیوان شاد کمال شاد کمال دکن ۱۹۲۱ء

مراد المستقیم   شاہ اسماعیل شہید   آمد تھریہ - دیوبند لاہور

عرب اور اسلام   پروفیسر غلام علی گئے - حق کے تھریہ پروفیسر سید یار خان، ندوۃ العتقین

غدر کے چند آثار   مفتی انصاف احمد سیال   مطبوعہ دہلی   ۱۹۵۹ء

فارس اور ہندوستان   ڈاکٹر نور الحسن انصاری   اڈلہ پور شمیم سوسائٹی   ۱۹۷۰ء

نشاۃ آزاد   ہیڈلے رتن ناتھ سرشار   مطبع نول کشور گھنٹہ   ۱۹۲۶ء

کلیات تہریر   میر تقی میر راشدی ۱۸۱۰ء مرتبہ عبدالہادی آسی   نول کشور گھنٹہ   ۱۹۵۱ء

کلیات وایت   غلام حسن ہدایت   دکنی انجمن ترقی اردو علی گڑھ

کلیات سودا   محمد علی سودا   مرتبہ عبدالہادی آسی   نول کشور   ۱۹۵۳ء

کلیات انشاء   انشاء عالم خان انصاف   مولوی   نول کشور

کلیات قاسم   حکیم برہنہ قاسم   مولوی قاسم دہلی   دکنی انجمن ترقی اردو علی گڑھ

کلیات نظیر آزادی   مولیٰ محمد کبریا دی   مرتبہ عبدالہادی آسی   نول کشور   ۱۹۵۱ء

تعارف و نون   شیخ ابوالحسن نون   مرتبہ نگر ناولین گھنٹہ   ۱۹۳۳ء

گرم جہ   ڈاکٹر حفیظ احمد   مطبوعہ دہلی   ۱۹۳۲ء

گزشتہ گھنٹہ   عبدالحکیم شرر   نسیم کلاپ گھنٹہ

مجموعہ شریعت و جہان   میر حسن دہلوی   مرتبہ عبدالہادی آسی   نول کشور گھنٹہ   ۱۹۲۵ء

مصطفیٰ بن کلام   ڈاکٹر امجد علی صدیقی   دہلی   ۱۹۶۹ء

میر تقی میر و ادب   محمد علی خواجہ شرف خان   سید یحییٰ پریس دہلی

مختصر تاریخ اردو ادب   سید اعجاز حسین امجد   آزاد آباد   ۱۹۳۵ء

مسافر   شہادت یار خان شریعت   تصنیف ۱۸۷۲ء   دکنی اسٹیشن کلکشن علی گڑھ

مناظرہ جوان و بزرگ   مرتبہ ڈاکٹر عتیق خانم   کتب خانہ دہلی   ۱۹۶۲ء

فصل اور سلطنت   عزیز احمد   دہلی   ۱۹۴۱ء

مادریات و شاعری   شاہ عالم خان مولوی   مرتبہ امتیاز علی خاں شریعت   ہندوستان پریس لاہور

تفسیر: المسلمین مولوی خیر الدین تصنیف ۱۲۳۸ھ دکنی، انجمن ترقی اردو دہلی لاہ

واقعات: دلاکھو شہابی بشیر الدین احمد آگرہ ۱۹۱۹ء

فتاویٰ سری رام غشی سری رام کا میتھ ماہر مہلیج جریہ ہندو فتح دہلی ۱۹۱۹ء

ہندوستانی عریقی مہلیج فخر الاسلام دارہ انیس اردو والا آباد

ہشت بہشت مرتبہ مراد ناسیہ بیان اشرف مہلیج انیس ٹیوٹ پریس علی گڑھ کالج ۱۹۱۹ء

ہفت ظلم غشی گوری شکر ستارہ ہند پریس دہلی ۱۹۱۹ء

ہندو ہولڈن کی اصلیت غشی رام پرشاد مہلیج غشی رام گھوٹا پرنسٹن کالج کھنڈ

ہندوستان کا قدیم تمدن ڈاکٹر جی پرشاد مترجم مولوی اختر حسین ہندوستانی لکچری دہلی ۱۹۱۹ء

پانچ لاکھ باب نمبر ۱۹۰۳ء

تفسیر: المسلمین مولوی خیر الدین تصنیف ۱۲۳۸ھ دکنی، انجمن ترقی اردو دہلی لاہ

واقعات: دلاکھو شہابی بشیر الدین احمد آگرہ ۱۹۱۹ء

فتاویٰ سری رام غشی سری رام کا میتھ ماہر مہلیج جریہ ہندو فتح دہلی ۱۹۱۹ء

ہندوستانی عریقی مہلیج فخر الاسلام دارہ انیس اردو والا آباد

ہشت بہشت مرتبہ مراد ناسیہ بیان اشرف مہلیج انیس ٹیوٹ پریس علی گڑھ کالج ۱۹۱۹ء

ہفت ظلم غشی گوری شکر ستارہ ہند پریس دہلی ۱۹۱۹ء

ہندو ہولڈن کی اصلیت غشی رام پرشاد مہلیج غشی رام گھوٹا پرشاد گروہ کھنڈر

ہندو متوں کا قدیم زمانہ ڈاکٹر جلی پرشاد مترجم مولوی مسعود حسین ہندوستانی لکچری دہلی ۱۹۱۹ء

پانچ لارناب خواجہ عطاء حسین مالی لاہور ۱۹۱۹ء